

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

*Из наследия мировой философской мысли:
история философии*

Friedrich Albert Lange

GESCHICHTE DES MATERIALISMUS UND KRITIK
SEINER BEDEUTUNG IN DER GEGENWART

Geschichte des Materialismus bis auf Kant

Ф. А. Ланге

**ИСТОРИЯ
МАТЕРИАЛИЗМА
И КРИТИКА ЕГО ЗНАЧЕНИЯ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ**

**История материализма
до Канта**

Перевод
с третьего немецкого издания
Н. Н. Страхова

Издание третье

URSS
МОСКВА

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Ланге Фридрих Альберт

История материализма и критика его значения в настоящее время:

История материализма до Канта. Пер. с нем. Изд. 3-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. — 344 с. (Из наследия мировой философской мысли: история философии.)

Вниманию читателей предлагается историко-философский труд известного немецкого философа Ф. А. Ланге (1828–1875), который стал основной работой его жизни. Автор с критических позиций рассматривает некоторые основные вопросы познания и бытия в рамках исторического пересмотра важнейших философских и культурных течений, начиная с древнегреческой философии и заканчивая современным ему материализмом.

Настоящее издание представляет собой первый том книги, в котором рассматривается история материализма от учения Демокрита до философских дискуссий XVIII столетия. Второй том, в котором исследуется история материализма со времен Канта, выходит одновременно с первым в издательстве URSS.

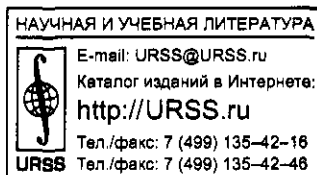
Книга предназначена философам и историкам науки, а также всем заинтересованным читателям.

Издательство «Книжный дом «ЛИБРОКОМ»»,
117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, 9.
Формат 60×90/16. Печ. л. 21,5. Зак. № 2866.

Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД».
117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, 11А, стр. 11.

ISBN 978-5-397-01113-6

© Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
оформление, 2009

4215 ID 39488

Краткія біографическія свѣдѣнія объ авторѣ	VI
Предисловіе ко второму изданію	IX

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. МАТЕРІАЛИЗМЪ ВЪ ДРЕВНОСТИ.

I. Періодъ древней атомистики, въ особенности Демокритъ (1—24). Матеріализмъ принадлежитъ къ древнѣйшимъ попыткамъ философскаго міровоззрѣнія. Борьба между философіей и религіей въ древней Греціи 3.—Возникновеніе философій. Вліяніе математики и естествознанія 6.—Сношенія съ востокомъ 6.—Преобладаніе дедукціи 7.—Строгое проведеніе матеріализма въ атомистикѣ 8.—Демокритъ; его жизнь и его личность 9—11.—Его ученіе: вѣчность матеріи 12; необходимость 13—15; атомы и пустое пространство 15; образованіе міра 16; свойства вещей и атомовъ 18.—Душа 19—20.—Этика 21.—Эмпедоклѣ и происхожденіе цѣлесообразнаго 23.

II. Сенсуализмъ софистовъ и этический матеріализмъ Аристиппа (25—35). Сенсуализмъ и матеріализмъ 25.—Софисты, въ особенности Протагоръ 26.—Аристиппъ 30.—Отношеніе между теоретическимъ и практическимъ матеріализмомъ 32.—Разложеніе эллинской культуры подъ вліяніемъ матеріализма и сенсуализма 33.

III. Реакція противъ матеріализма и сенсуализма. Сократъ, Платонъ, Аристотель (35—62). Несомнѣнный регрессъ и сомнительный прогрессъ афинской школы сравнительно съ матеріализмомъ 35.—Шагъ отъ частнаго ко всеобщему и его приготовленіе софистами 37.—О причинахъ, по которымъ развитіе идетъ путемъ противоположностей, связь прогресса съ реакціонными элементами 39.—Положеніе Афинъ 39—40.—Сократъ какъ религіозный реформаторъ 40.—Содержаніе и направленіе его философій 43—48.—Платонъ; его умственный складъ и ходъ образованія 48—49.—Его понятіе объ общемъ 50.—Идеи и мненія служатъ идеализму 52.—Аристотель; онъ вовсе не эмпирикъ, а систематикъ 54—55.—Его телеология 56.—Его ученіе о субстанціи 58, слово и сущность 59.—Методъ 59—60.—Критика аристотелевской философій 61.

IV. Матеріализмъ въ Греціи и Римѣ послѣ Аристотеля. Эпикуръ (62—84). Сильны сланы и упадка греческаго матеріализма 62.—Характеръ послѣ-аристотелевскаго матеріализма: преобладаніе этической цѣли 63.—Матеріализмъ стоиковъ 64.—Эпикуръ; его жизнь и его личность 66.—Почитаніе имъ боговъ 67.—Освобожденіе отъ суевѣрія и страха смерти 68.—Ученіе объ удовольствіи 69.—Физика 69.—Логика и теорія познанія 72.—Эпикуръ какъ писатель 74.—Переходъ отъ владычества философій къ преобладанію положительныхъ наукъ. Александрія 75.—Участіе матеріализма въ плодахъ греческаго изслѣдованія 80.

V. Дидактическая поэма Тита Лукреція о природѣ (84—106). Римъ и матеріализмъ 84.—Лукрецій; его характеръ и его тенденціи 86.—Религія какъ источникъ зла 88; ничто не можетъ произойти изъ ничего и ничто не можетъ быть уничтожено 88; пустое пространство и атомы 89; похвала Эмпедоклу 90; безконечность міра; понятіе о тяжести 91; цѣлесообразность есть лишь частный случай изъ всѣхъ возможныхъ комбинацій 92.—Атомы и ихъ движеніе 93.—Происхожденіе ощущенія 96.—Безконечное число возникающихъ и разрушающихся міровъ 97.—Душа 97; неосновательность боязни смерти 98.—Спеціальная антропология 99.—Космогонія; методъ возможности въ объясненіи природы 100; развитіе человѣческаго рода; происхожденіе языка, искусствъ, государствъ, религій 101—104.—Метеорологическія явленія, болѣзни, Авернскія мѣста 104; объясненіе дѣйствія магнита 105.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ. ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ.

I. Монотеистическія религіи въ ихъ отношеніи къ материализму (106—124). Паденіе древней культуры 106.—Вліяніе рабства 108, смѣшеніе религій, полуобразование 109.—Невѣріе и суевѣріе; материализмъ жизни; размноженіе пороковъ и религій 109—112.—Христіанство 112.—Общая черта монотеистическихъ религій 115.—Моисеево ученіе о твореніи 116.—Чисто духовное пониманіе Бога 116.—Сильная враждебность христіанства къ материализму 117.—Болѣе благоприятное для материализма отношеніе магометанства 118.—Аверроизмъ; заслуги арабовъ въ естественныхъ наукахъ; свободомысліе и терпимость 118—123.—Вліяніе монотеизма на эстетическое разсматриваніе природы 124.

II. Схоластика и господство аристотелевскаго пониманія о вещахъ и формахъ (124—143). Аристотелевское смѣшиваніе слова съ вещью какъ основаніе схоластической философіи 125.—Платоновское пониманіе понятій о родѣ и видѣ 127.—Основные понятія аристотелевской метафизики 128.—Критика аристотелевскаго понятія о возможномъ 129.—Критика понятія о субстанціи 132.—Матерія 133.—Преобразованіе этого понятія въ новое время 134.—Вліяніе аристотелевскихъ понятій на ученіе о душахъ 135.—Вопросъ объ универсалияхъ; номиналисты и реалисты 139.—Вліяніе аверроизма 140 и византийской логики 141.—Номинализмъ какъ предшественникъ эмпиризма 143.

III. Возвращеніе материалистическихъ воззрѣній съ возрожденіемъ наукъ (144—166). Схоластика какъ объединяющая связь европейской культуры 144.—Движеніе возрожденія закончилось реформою философіи 145.—Ученіе о двойной истинѣ 146.—Аверроизмъ въ Падую 146.—*Петръ Помпонаций* 147.—*Николай Ауриккурійскій* 150.—*Лаврентій Валла* 151.—*Меланхтонъ* и разные психологи въка реформации 151.—*Коперникъ* 153.—*Джордано Бруно* 155.—*Бэконъ* 157.—*Декартъ* 161.—Душа по Бэкону и Декарту 163.—Вліяніе психологіи животныхъ 163.—Система Декарта и его дѣйствительные взгляды 165.

ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ. МАТЕРИАЛИЗМЪ СЕМНАДЦАТАГО СТОЛѢТІЯ.

I. Гассенди (166—179). Гассенди какъ возобновитель эпикуреизма 166.—Выборъ этой системы опредѣлился потребностями времени и особенно точкою зрѣнія естественнаго 168.—Сдѣлка съ теологіей 169.—Юность Гассенди; *Exercitationes paradoxicae*.—171.—Его характеръ 172.—Полемика съ Декартомъ 173.—Ученіе Гассенди 175—178.—Его смерть; его значеніе въ реформѣ физики и натурфилософіи 178—179.

II. Гоббсъ (179—193). Ходъ образованія Гоббса 179.—Его работы и впечатлѣнія во время пребыванія во Франціи 180.—Опредѣленіе философіи 182.—Методъ: приближеніе къ Декарту, а не къ Бэкону; признаніе новыхъ великихъ открытій 182.—Нападки на теологію 184.—Политическая система Гоббса 186.—Опредѣленіе религій 188.—Чудеса 189.—Основные физическія понятія 189.—Относительность понятій 190.—Ученіе объ ощущеніи 191.—Мировое цѣлое и тѣлесность Бога 192.

III. Вліяніе материализма въ Англіи (193—220). Связь между материализмомъ XVII и XVIII столѣтій 193.—Состояніе Англіи благоприятствовало распространенію материализма 194.—Соединеніе естественно-научнаго материализма съ религіозною вѣрою; *Бойль* и *Ньютонъ* 197.—Личность Бойля и его характеръ 199.—Его пристрастіе къ эксперименту 201.—Приверженность къ механическому мировоззрѣнію 201.—Характеръ Ньютона и обстоятельства его жизни 203.—Сужденіе о сущности Ньютоновскаго открытія: онъ раздѣляетъ всеобщее предположеніе о физической причинѣ тяжести 205; онъ рѣшительно заявляетъ себя противъ господствующаго теперь пониманія его ученія 207; онъ отдѣляетъ математическую сторону дѣла отъ физической 208; имъ триумфа чисто математическаго изслѣдованія выросла новая физика 209.—Вліяніе политическаго характера времени на сдѣлкіи системы 211.—*Д. Локкъ*; его жизнь и ходъ образованія 212.—Его сочиненіе «О человѣческомъ познаніи» 213; другія сочиненія 216.—*Д. Толандъ*; его идея о философскомъ культѣ 216; его сочиненіе: «Движеніе какъ существенное свойство матеріи» 218.

ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. МАТЕРИАЛИЗМЪ ВОСЕМНАДЦАТАГО СТОЛѢТІЯ.

I. Вліяніе англійскаго материализма на Францію и Германію (221—251).

Англія классическая страна материализма и смѣшенія религіозной вѣры съ материализмомъ 221.—Англійскіе материалисты XVIII вѣка: *Гартли* 221; *Пристлей* 223.—Скептицизмъ во Франціи 225: *Ла-Мотъ* 225; *Пьерръ Бэйль* 226.—Начало духовнаго общенія между Англіей и Франціей 226; *Вольтеръ* 227; его заслуги относительно Ньютоновскаго мировоззрѣнія 228.—Положеніе относительно материализма 230.—*Шафтсбери* 232.—*Дидро* 235; его отношеніе къ материализму 236.—*Робинсъ* 239.—Умственное состояніе Германіи 241.—Вліяніе *Декарта* и *Спинозы* 242.—Вліяніе англичанъ 243.—«Переписка о сущности души» 244.—Различныя слѣды материализма 250.

II. Де-Ла-Меттри (251—281). Хронологическій порядокъ 252.—Биографическія свѣдѣнія 255.—«Естественная исторія души» 256.—Гипотеза *Арнобія* и статуя *Кондильяка* 260.—«Человѣкъ-машина» 261.—Характеръ Де-Меттри 271.—Его теорія морали 273.—Его смерть 280.

III. Система природы (281—303). Руководители литературнаго движенія во Франціи и ихъ отношеніе къ материализму 281.—*Кабанисъ* и материалистическая филологія 282.—«Система природы»; общая характеристика ея 282; авторъ ея *Гольбахъ* 282.—Другія сочиненія Гольбаха 283.—Его этика 284.—Содержаніе «Системы природы»: антропологическая часть и общія основанія мировоззрѣнія 284.—Необходимость въ моральномъ мірѣ 288.—«Порядка и безпорядка нѣтъ въ природѣ» 289, полемика *Вольтера* противъ этого положенія 289.—Послѣдствія материализма по ассоціаціи идей 292.—Слѣдствія по отношенію къ воззрѣніямъ на искусство 292.—Взглядъ *Дидро* на прекрасное 293.—Право этическихъ и эстетическихъ идей 294.—Гольбахъ отрицаетъ нематеріальность души 295, его замѣчаніе о Берклеѣ 295.—Попытка филологическаго обоснованія нравственнаго ученія 296.—Политическія мнѣта 297.—Вторая часть сочиненія; опроверженіе понятія о Богѣ 298.—Религія и мораль 301.—Возможность атеизма 302.—Заключеніе сочиненія 303.

II. Реакція противъ материализма въ Германіи (304—322). Философія Лейбница какъ попытка побѣдить материализмъ 304.—Популярное дѣйствіе и истинный смыслъ философскихъ положеній: ученіе о нематеріальности души 308; оптимизмъ и его отношеніе къ механикѣ 309; ученіе о врожденныхъ представленіяхъ 310.—Философія *Вольфа* и ученіе о простотѣ души 311.—Психологія животныхъ 311.—Сочиненія противъ материализма 312.—Недостаточность школьной философіи сравнительно съ материализмомъ 316.—Материализмъ былъ вытѣсненъ идеальными стремленіями XVIII вѣка 316.—Реформа школъ въ началѣ этого вѣка 317.—Поиски идеала 319.—Вліяніе спинозизма 320.—Спинозизмъ Гете и его сужденіе о «Системѣ природы» 321.—Отварщеніе ко всякой философіи 322.

Краткія біографическія свѣдѣнія объ авторѣ.

Фридрихъ Альбертъ Ланге родился 28 сентября 1828 г. въ Вальдѣ близъ Золингена. Его отецъ, бывшій впоследствии профессоромъ въ Боннѣ, въ то время былъ пасторомъ въ Вальдѣ. Первоначальное школьное образованіе онъ получилъ въ Дуисбургѣ, куда потомъ перешелъ его отецъ. Сохранилось одно стихотвореніе, сочиненное имъ на седьмомъ году жизни. Когда ему было 12 лѣтъ, его отецъ весною 1841 г. приглашенъ былъ профессоромъ въ Цюрихъ. Такимъ образомъ Швейцарія стала его второй родиной. Весною 1847 г. онъ поступилъ въ Цюрихъ въ высшую школу, гдѣ слушалъ педагогическія и философскія лекціи. Послѣ двухъ семестровъ весною 1848 г. онъ отправился въ Боннъ, чтобы изучать тамъ филологію. Онъ обручился, будучи двадцати лѣтъ отъ роду. Въ мартѣ 1851 г. онъ защищалъ въ Боннѣ диссертацию *Questiones metriscae* и, скоро послѣ этого выдержавши государственный экзаменъ, онъ отслужилъ свой годъ. Въ концѣ 1852 г. онъ былъ помощникомъ учителя кѣльнской гимназіи. Наконецъ въ сентябрѣ 1853 г. онъ вступилъ въ бракъ съ Фредерикой Кольсманъ. По должности учителя онъ дошелъ до преподавательскаго мѣста въ первомъ классѣ. Но скоро онъ оставилъ школу и поступилъ приватъ-доцентомъ въ Боннъ. Онъ читалъ о педагогикѣ и исторіи ея, также читалъ сравнительную статистику школьнаго дѣла, исторію гимназическаго преподаванія, о школахъ въ XVI столѣтіи, два раза психологію, моральную статистику и, наконецъ, лѣтомъ 1857 г. исторію матеріализма. На лѣто 1858 г. онъ назначилъ чтеніе логики; но на насхѣ онъ переселился въ Дуисбургъ въ гимназію. Въ февралѣ 1859 г. онъ былъ сдѣланъ старшимъ учителемъ, и весною 1861 г. онъ уже занималъ третье мѣсто старшаго учителя. Но здѣсь началась его политическая дѣятельность. 1 октября онъ вышелъ въ отставку. Его занятія и его дѣятельность были направлены теперь на экономическіе предметы и социальныя отношенія. Онъ былъ секретаремъ торговой палаты въ Дуисбургѣ. Въ то же время въ частномъ кружкѣ онъ читалъ лекціи по исторіи новѣйшей философіи и работалъ надъ «Исторіей матеріализма». Въ 1863 г. 5 января онъ сообщалъ своему издателю, что восемь листовъ уже готовы къ печати. Въ то же время онъ принялъ на себя редакцію газеты «Rhein- und

Ruhr-Zeitung» и дѣятельно занимался политической агитаціей, а въ концѣ 1863 г. появилось его сочиненіе о *«тѣлесныхъ упражненіяхъ»* («Ueber die Leibesübungen, eine Darstellung des Werdens und Wesens der Turnkunst in ihrer pädagogischen culturhistorischen Bedeutung»), отдѣльный дополненный оттискъ изъ Энциклопедіи воспитанія и преподаванія Шмида. Еще будучи студентомъ, онъ ревностно занимался гимнастикой какъ патріотическимъ дѣломъ и даже самъ взялся быть учителемъ гимнастики. Въ началѣ 1865 г. онъ сталъ участникомъ въ книжной торговлѣ и въ типографіи и самъ управлялъ послѣднею. Онъ хотѣлъ распространять народныя сочиненія. Этому плану обязано своимъ происхожденіемъ небольшое сочиненіе «Папская энциклика и 80 осужденныхъ положеній, разъясненныхъ изреченіями людей новаго времени, а также историческими и статистическими примѣчаніями». Оно содержитъ въ себѣ 240 страницъ въ осьмунку. Ему хотѣлось основать рейнско-вестфальскую рабочую газету; но вмѣсто этого въ январѣ 1865 г. явилось изданное имъ самимъ сочиненіе о «Рабочемъ вопросѣ» (*Die Arbeiterfrage in ihrer Bedeutung für Gegenwart und Zukunft*). При такихъ стремленіяхъ его положеніе въ Дуисбургѣ было трудно, потому что оно было изолированное. Его преслѣдовали процессами по печати. Но все таки онъ могъ сосредоточиться для научной работы. Въ іюлѣ 1865 г. появилось его сочиненіе «Grundlegung der mathematischen Psychologie. Ein Versuch zur Nachweisung des fundamentalen Fehlers bei Herbart und Drobisch». Въ октябрѣ того же года явилась его «Исторія матеріализма», и въ то время, какъ онъ дѣлалъ попытки устраивать чтенія въ большихъ городахъ Германіи, въ первыхъ числахъ апрѣля явилось его сочиненіе: «Взгляды Милля на социальный вопросъ и мнимый переворотъ въ социальной наукѣ, произведенный Кери» (*J. St. Mill's Ansichten über die sociale Frage und angebliche Umwälzung der Socialwissenschaft durch Carey*). При всемъ этомъ онъ еще занимался веденіемъ дѣла, много работалъ и хлопоталъ по изданіямъ и типографіи. Въ это время его цюрихскій школьный товарищъ, владѣлецъ винтертурской газеты *Landboten*, Блейлеръ, предложилъ ему участіе въ своемъ дѣлѣ, и потому въ ноябрѣ 1866 г. Ланге со всѣмъ семействомъ переселился въ Винтертуръ. На первое время онъ взялъ здѣсь себѣ мѣсто учителя гимназіи. Немедленно же онъ принялъ участіе въ демократическихъ, потребительныхъ и художественныхъ обществахъ, былъ членомъ банкаго и воспитательнаго совѣта и наконецъ въ городскомъ совѣтѣ занималъ мѣсто лѣснаго инспектора. Изъ ученыхъ работъ къ этому времени относятся только возраженіе профессору Шиллингу (*Neue Beiträge zur Geschichte des Materialismus*) и второе сильно измѣненное изданіе «Рабочаго вопроса», которое въ 1874 г. явилось третьимъ, тоже измѣненнымъ, изданіемъ. Онъ пробовалъ свои силы даже какъ фельетонистъ и велъ переговоры съ своимъ издателемъ о поставкѣ хорошей беллетристики для маленькихъ газетъ. Но въ немъ опять пробудилось стремленіе къ каведрѣ; онъ поступилъ въ цюрихскій

университетъ, хотя остался жить въ Винтертурѣ, пока осенью 1870 г. не былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ въ Цюрихѣ. Два года онъ работалъ здѣсь какъ преподаватель философіи и такъ же, какъ въ гимназій, приобрялъ себѣ вѣрныхъ учениковъ. Затѣмъ по представленію марбургскаго университета министръ Фалькъ пригласилъ его на родину. Въ сентябрѣ 1872 г. онъ отправился въ Марбургъ. Но онъ уже носилъ въ себѣ зародышъ болѣзни. Не задолго передъ этимъ надъ нимъ произвелъ операцію Брюсъ въ Тюбингенѣ. Оттуда онъ писалъ своей женѣ: «Вчера въ ботаническомъ саду я еще разъ прочиталъ *«Художниковъ»*. Я не могъ не прийтти къ себѣ великолѣпныхъ стиховъ, которые мнѣ особенно понравились:

Въ высокомъ единеніи съ судьбою и спокойно опираясь на грацій и музъ, онъ принимаетъ съ радостно подставляемою грудью угрожающую ему стрѣлу изъ слабаго лука необходимости.

Можно ли прекраснѣе выразить философски христіанскую мысль о покорности? и при томъ такъ поэтично!» Въ эти тяжелые дни онъ написалъ для энциклопедіи Шмида статью о Людвигѣ Вивесѣ. Еще два года суждено было ему поработать въ своемъ отечествѣ. Не обращая вниманія на приближающуюся смерть, онъ пользовался каждымъ свободнымъ отъ жестокой боли часомъ, чтобы перерабатывать свое сочиненіе для второго изданія. И, когда оно было готово, онъ началъ свои «Логическіе этюды», надъ которыми работалъ за три недѣли передъ смертью. Они были изданы въ 1877 г. Но его усердная литературная дѣятельность нисколько не мѣшала его успѣшной дѣятельности въ качествѣ учителя. Онъ въ Марбургѣ передъ аудиторіей, постоянно многочисленной, читалъ о логикѣ и психологій, о философскихъ стихотвореніяхъ Шиллера, также объ исторіи новой педагогики и, наконецъ, о теоріи подачи голосовъ. Закончивши чтеніе лекцій послѣдняго числа февраля 1875 г., онъ уже больше не выходилъ изъ дому. Смерть его послѣдовала 21 ноября.

Предисловіе ко второму изданію.

Измѣненная форма, въ какой является Исторія матеріализма въ этомъ второмъ изданіи¹⁾, есть отчасти необходимое слѣдствіе плана книги, а отчасти результатъ того приѣма, какой она встрѣтила.

Какъ я мимоходомъ замѣтилъ въ первомъ изданіи, я рассчитывалъ на непосредственное немедленное дѣйствіе книги и этимъ хотѣлъ утѣшать себя, если бы по прошествіи пяти лѣтъ она была совсѣмъ забыта. Но вмѣсто того, несмотря на цѣлый рядъ очень благожелательныхъ критикъ, потребовалось почти пять лѣтъ для того, чтобы книга стала только извѣстною, и никогда ее такъ не спрашивали, какъ въ то время, когда она была распродана, и когда она, по моему сознанію, во многихъ частяхъ уже устарѣла. Послѣднее можно сказать именно о второй части сочиненія, которая подверглась переработкѣ по крайней мѣрѣ такой же, какъ и настоящая первая часть. Книги, личности и спеціальные вопросы, около которыхъ вращается борьба мнѣній, отчасти уже явились другіе. Быстрый прогрессъ естественныхъ наукъ потребовалъ полнаго обновленія матеріала нѣкоторыхъ отдѣловъ, хотя ходъ мыслей и результаты могли въ существенномъ оставаться безъ измѣненія.

Первое изданіе хотя и было плодомъ многолѣтнихъ занятій, но по формѣ представляло почти экспромтъ. Многіе недостатки подобнаго изложенія теперь устранены; но за то могли исчезнуть и нѣкоторыя преимущества первой работы. Въ виду высшей мѣрки, которую читатели, вопреки моему первоначальному намѣренію, прилагали къ книгѣ, я хотѣлъ, съ одной стороны, сколько возможно удовлетворить этой мѣркѣ, но, съ другой стороны, не могъ совершенно уничтожить первоначальный характеръ сочиненія. Поэтому я далекъ отъ того, чтобы признать за первымъ томомъ въ его новой формѣ характеръ нормальной исторической монографіи. Я не могъ, да и не хотѣлъ устранять преобладанія дидактической и разъясняющей тенденціи, которая съ самаго начала ведетъ къ окончательному результату второго тома и подготавливаетъ его, такъ что этому стремленію принесена въ жертву спокойная равномѣрность чисто объективнаго изложенія. Однако же я, вездѣ ссылаясь на источники и давая обильныя указанія въ примѣчаніяхъ, надѣялся замѣнить до значительной степени недостатокъ настоящей монографіи, не

¹⁾ Первое изданіе было въ одномъ томѣ, а второе издано въ двухъ томахъ. *Перев.*

жертвую существенною цѣлью книги. По моимъ понятіямъ, эта цѣль есть по прежнему *уясненіе принциповъ*, и я не буду особенно защищаться, если кто нибудь найдетъ заглавіе книги не совсѣмъ точнымъ. Но, чтобы удовлетворить и тѣхъ читателей, для которыхъ историческое изложеніе, какъ бы оно ни было недостаточно, составляетъ главное дѣло, я приложилъ къ первому тому особый указатель, такъ чтобы оба тома могли употребляться отдѣльно. Для меня они и теперь, какъ прежде, составляютъ нераздѣльное цѣлое; во мнѣ право прекращается тамъ, гдѣ я кладу перо, и я буду доволенъ, если всѣ читатели, даже тѣ, которые для своихъ цѣлей будутъ пользоваться только отдѣльными частями цѣлаго, обратятъ снисходительное вниманіе на трудности моей задачи.

А. Ланге.

Марбургъ, іюнь 1873 г.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

МАТЕРІАЛИЗМЪ ВЪ ДРЕВНОСТИ.

І. Періодъ древней атомистики, въ особенности Демокритъ.

Матеріализмъ такъ же древенъ, какъ и философія, но не древнѣе. Естественное пониманіе предметовъ, которое господствуетъ въ древнѣйшіе періоды культурно-историческаго развитія, постоянно бываетъ подвержено противорѣчіямъ дуализма и воплощенія образовъ фантазій. Первые опыты освободиться отъ этихъ противорѣчій, объять міръ въ цѣломъ и подняться надъ обыкновенною видимостью чувствъ ведутъ уже въ область философіи, и уже при первыхъ попыткахъ встрѣчается матеріализмъ ¹⁾.

Но съ появленіемъ послѣдовательнаго мышленія начинается и борьба противъ традиціонныхъ ученій религіи. Религія коренится въ древнѣйшихъ и грубѣйшихъ, полныхъ противорѣчій основныхъ воззрѣніяхъ, которыя съ непреодолимой силой постоянно рождаются и возрождаются въ необразованной массѣ. Имманентное откровеніе даетъ ей, болѣе посредствомъ чаянія, чѣмъ посредствомъ яснаго сознанія, глубокое содержаніе, и при этомъ яркія краски міеологіи и священная старина преданій дѣлаютъ ее дорогой народу. Космогоніи востока и древней Греціи не содержатъ ни спиритуалистическихъ, ни

¹⁾ Иногда превратно понимаемое вступительное положеніе: «Матеріализмъ такъ же древенъ, какъ философія, но не древнѣе» направлено, съ одной стороны, противъ порицателей матеріализма, которые въ этомъ міровоззрѣніи находятъ абсолютную противоположность философскому мышленію и отнимаютъ у него всякое научное значеніе, съ другой стороны, противъ тѣхъ матеріалистовъ, которые съ своей стороны презираютъ всякую философію и воображаютъ себѣ, что ихъ міровоззрѣніе вообще не есть результатъ философскаго умозрѣнія, но чисто произведеніе опыта, здраваго человѣческаго разума и естественныхъ наукъ. Можно было бы, можетъ быть, проще утверждать, что первый опытъ философіи вообще, у *іонійскихъ натурфилософовъ*, былъ матеріализмъ, но обзоръ болѣе долгаго періода развитія, начиная съ первыхъ колеблющихся и неполныхъ системъ до проведеннаго съ полной послѣдовательностью и яснымъ сознаніемъ матеріализма *Демокрита*, долженъ былъ привести къ тому, чтобы считать матеріализмъ только «*въ числѣ первыхъ*» опытовъ. Въ действительности матеріализмъ, если его не сливать съ самаго начала съ гилозоизмомъ и пантеизмомъ, лишь тамъ законченъ, гдѣ матерія понимается также чисто матеріально, т. е., гдѣ ея составныя части суть не мыслящее само по себѣ вещество, но тѣла, которыя движутся по чисто тѣлеснымъ

материалистическихъ представлений; онѣ не пытаются объяснить міръ изъ одного принципа, но представляютъ намъ антропоморфическіе образы боговъ, плотски-духовныя первобытныя существа, хаотически дѣйствующія вещества и силы въ разнообразной, измѣнчивой борьбѣ и дѣятельности. Въ противоположность этой игрѣ фантазіи, пробужденная мысль требуетъ единства и порядка, и поэтому всякая философія вступаетъ въ неминуемую борьбу съ теологіей своего времени, которая, смотря по обстоятельствамъ, ведется то ожесточенно, то скрыто.

Ошибаются, когда отрицаютъ существованіе, даже глубокое дѣйствіе этой борьбы въ эллинской древности; но легко понять, какъ произошла эта ошибка.

Если бы поколѣнія далекаго будущаго должны были судить о всей настоящей нашей культурѣ только по отрывкамъ сочиненій Гёте и Шеллинга, Гердера или Лессинга, тогда и въ нашемъ времени они мало бы замѣтили глубокую разницу и рѣзкую напряженность этихъ противоположныхъ тенденцій. Великимъ людямъ всѣхъ временъ свойственно, что они примирали въ себѣ противоположности своей эпохи. Таковы въ древности Платонъ и Софоклъ, и самые великіе люди часто представляютъ намъ въ своихъ твореніяхъ самые ничтожные слѣды борьбы, которая, въ тѣ времена, волновала массу, и которую и они вѣроятно пережили въ какой-нибудь формѣ.

Мифологія, которая представляется намъ въ веселой и легкой формѣ эллинскихъ и римскихъ поэтовъ, не была ни религіей народа, ни религіей научно-образованныхъ, но была нейтральною почвою, на которой обѣ партіи могли вѣтряться.

Народъ не столько вѣрилъ въ этотъ поэтически-населенный Олимпъ, сколько въ отдѣльныя городскія или деревенскія божества, изображенія которыхъ въ храмѣ почитались какъ особенно святыя. Не великолѣпныя статуи знаменитыхъ художниковъ пѣняли молящуюся толпу, но древнія, безобразно высѣченныя и освященныя преданіемъ. И у грековъ была также упрямая, фанатиче-

принципамъ и, будучи сами по себѣ безчувственны, посредствомъ извѣстныхъ формъ своего взаимодействія производить ощущеніе и мышленіе. Именно поэтому *проведенный до конца* материализмъ, повидимому, неизбежно представляетъ всегда атомизмъ, такъ какъ врядъ ли существуетъ иной способъ наглядно и безъ примѣсы сверхчувственныхъ качествъ и силъ вывести все происходящее изъ вещества, не разложивъ это вещество на маленькія частички и на пустое пространство для ихъ движенія. Въ дѣйствительности различіе между душевными атомами *Демокрита* и теплымъ воздухомъ *Діогена Аполлонійскаго*, при всемъ поверхностномъ сходствѣ, имѣетъ глубочайшее принципиальное значеніе. Последнее есть просто вещество разума; оно само по себѣ способно къ ощущенію и *движется, какъ оно движется, въ силу своей разумности*; душевные атомы Демокрита движутся подобно другія атомамъ, по чисто механическимъ принципамъ, и производятъ только въ извѣстномъ спеціальному случаю, механически же совершающемся, явленіе мыслящихъ существъ. Такъ и «одушевленный магнитъ» Валеса превосходно гармонируетъ съ изреченіемъ «*πάντα πλὴρ ἑσθῶν*», но конечно совершенно различенъ отъ того способа, которымъ атомисты пытаются объяснить притяженіе желѣза магнитомъ.

ская ортодоксія, которая опиралась какъ на интересы гордаго духовенства, такъ и на вѣру ищущей спасенія толпы²⁾.

Это, можетъ быть, было бы давно совершенно забыто, если бы *Сократъ* не былъ принужденъ выпить чашу съ ядомъ; но и Аристотелю пришлось бѣжать изъ Афинъ; иначе этотъ городъ согрѣшилъ бы во второй разъ противъ философіи. *Протагоръ* долженъ былъ бѣжать, а его сочиненіе о ботахъ было сожжено по государственному рѣшенію.

Анаксагоръ былъ схваченъ и долженъ былъ бѣжать. *Теодоръ*, такъ назы-

²⁾ Противъ совершенно несогласнаго съ этимъ изложеніемъ *Целлера* (Phil. d. Griechen I, S. 44 ff. 3 Aufl.) считаемъ нужнымъ замѣтить, что положеніе: «Греки не имѣли непримосновенной догматики» мы можемъ допустить, не чувствуя себѣ принужденными назвать сказанное нами выше. «Греки» прежде всего не составляли политическаго единства, въ которомъ могло бы выработаться что-либо подобное; ихъ вѣрованія развивались съ еще большимъ разнообразіемъ, чѣмъ государственное устройство отдѣльныхъ городовъ и селеній. Конечно, совершенно *жесткій* характеръ культа долженъ былъ привести, при возрастающихъ мирныхъ сношеніяхъ, къ терпимости и свободѣ, которыя были бы немислимы у интенсивно вѣрующихъ и при этомъ *центриализованныхъ* народовъ. Все же, между нѣскими стремленіями къ единству въ Греціи, можетъ быть, іерархически-теократическія были самыя значительныя, и, напр., положеніе *дельфійскихъ жрецовъ* навѣрно нельзя разсматривать какъ неимѣющее значенія исключеніе изъ правила, что жреческое достоинство давало «несравненно болѣе чести, чѣмъ могущество». (Ср. *Christus, Griech. Gesch.* 1, p. 451, а также выводы Гергарда, Стефани, Вельбера и др. объ участіи дельфійскихъ теологовъ въ распространеніи почитанія Баххусъ и мистерій). Если въ Греціи не было касты жрецовъ и замкнутого сословія жрецовъ, то имъ были *семейства жрецовъ*, наследственные права которыхъ сохранялись съ ненарушимымъ легитимизмомъ, и которыя безусловно принадлежали къ высшей аристократіи и умѣли удерживать свое положеніе въ продолженіе цѣлыхъ вѣковъ. Какое значеніе имѣли для Афинъ *олевзинскія* мистеріи, и какъ тѣсно онѣ были связаны съ семействами Эвмолпидовъ, Кериковъ, Филлидовъ и др. (Ср. *Hermann, Gottesd. Alterth.* 31, A. 21.—*Schömann, Griech. Alterth.* II, S. 340 n. f. 2 Aufl.) О *политическомъ* вліяніи этихъ поколѣній можно вывести весьма ясное заключеніе изъ паденія *Алкibiада*, хотя при дѣйствіяхъ, которыя приводятъ въ движеніе и высокоцерковныя аристократическія вліянія и ревностно вѣрующую чернь, отдѣльными нити сѣти обыкновенно ускользаютъ отъ наблюденія. Что касается до *ортодоксіи*, то ее, конечно, нельзя сводить на какую-нибудь схоластически расчлененную систему ученій. Подобная система могла бы, можетъ быть, возникнуть, если бы теократія дельфійскихъ теологовъ и мистерій не явилась *слишкомъ поздно*, чтобы остановить распространеніе философскаго просвѣщенія въ аристократіи и образованныхъ кружкахъ. Такимъ образомъ греки остались при мистическихъ формахъ культа, о которыхъ позднѣе каждый могъ думать, что хотѣлъ. Тѣмъ ненарушимѣе оставалось общее ученіе о святости и значеніи этихъ опредѣленныхъ боговъ, этихъ формъ культа, этихъ опредѣленныхъ священныя словъ и обычаевъ, такъ что здѣсь ничего не представлялось субъективности, и всякое сомнѣніе, некая попытка неопрошенныхъ нововведеній, всякое легкомысленное разсужденіе запрещалось подъ опасеніемъ наказанія. Безъ сомнѣнія и относительно *мнѣшескихъ предковъ* имѣло мѣсто большое различіе между свободой поэтовъ и опредѣленностью мѣстныхъ, непосредственно съ культомъ связаннаго, жреческаго преданія. Народъ, который въ каждомъ городѣ встрѣчалъ другихъ боговъ, другіе атрибуты ихъ и другіе генеалогію и мифологію, не уклонялся вслѣдствіе этого отъ вѣры въ свое собственное священное преданіе, долженъ былъ относительно легко допускать поэматъ распорядиться по произволу общимъ мнѣшескимъ матеріаломъ національной литературы; если же въ подобныхъ волюностяхъ заключались хотя малѣйшія

ваемый «атеизм», а, вѣроятно, и *Диогенъ Аполлонійскій* преслѣдовались какъ отрицатели боговъ. И все это дѣлалось въ гуманныхъ Аѣинахъ!

Съ точки зрѣнія толпы, всякій, даже самый идеалистическій философъ могъ быть преслѣдуемъ какъ отрицающій боговъ, потому что ни одинъ изъ нихъ не представлялъ себѣ боговъ такъ, какъ это предписывало преданіе жрецовъ.

Если теперь мы бросимъ взглядъ на берега Малой Азіи въ тѣ столѣтія, которыя предшествуютъ блистательному періоду эллинской духовной жизни, то найдемъ тамъ колонію іонянъ, съ многочисленными и значительными городами, отличающуюся богатствомъ и матеріальнымъ процвѣтаніемъ, любовью къ искусству и утонченностью жизни. Торговля и политическія связи и увеличи-

прямая или косвенная нападки на преданія о мѣстныхъ божествахъ, то поэту, равно какъ и философу, угрожала опасность.—Рядъ названныхъ въ текстѣ въ однихъ Аѣинахъ подвергшихся преслѣдованію философовъ легко можно увеличить, напр., *Стилинономъ* и *Теофрастомъ* (Meier und Schömann, Att. Prozess, S. 303 и. 1.); къ нимъ нужно прибавить поэтовъ, каковы: *Диогоръ* Мелосскій, голова котораго была отрублена; *Эсхилъ*, который за мнимое разоблаченіе мистерій подвергнулся опасности жизни и, только благодаря своимъ великимъ заслугамъ, былъ оправданъ ареопагомъ; *Еврипидъ*, которому угрожалъ доносъ за безбожіе, и др. Какія границы терпимости и нетерпимости имѣли въ аѣинскомъ сознаніи, показываетъ лучше всего одно мѣсто изъ *речи противъ Андокида* (которая, по *Блассу*, Att. Veredamkeit, S. 566 ff, хотя не принадлежитъ *Лизіасу*, но есть настоящая обвинительная рѣчь изъ этого процесса). Тамъ говорится, что *Диогоръ изъ Мелоса* кощунствовалъ вѣдь только (какъ иностранецъ) надъ чужимъ богослуженіемъ; Андокидъ же кощунствовалъ надъ святынями своего города. На своихъ же слѣдуетъ больше негодовать, чѣмъ на чужихъ, такъ какъ послѣдніе не согрѣшили противъ собственныхъ боговъ. Это субъективное извиненіе должно было конечно стать объективнымъ оправданіемъ, если преступленіе относилось не спеціально къ аѣинскимъ, но къ чужимъ святынямъ. Изъ той же рѣчи мы также видимъ, что семейство *Земолиндовъ* имѣло право, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, освобождать преступниковъ противъ святыни по тайнымъ законамъ, виновниковъ которыхъ даже не знали (что это случилось подъ предсѣдательствомъ архонта-наря, сравн. Meier u. Schömann S. 117 и. ff, для нашего случая не представляетъ важности); что исполнители консервативный *Аристофанъ* юмористически относился къ богамъ и даже осмѣливался преслѣдовать вѣдкой насмѣлкой вновь появляющіеся суевѣрія, имѣеть совершенно другую почву, и что *Эпикуръ* остался не преслѣдуемымъ, объясняется только его рвущимъ впередъ подчиненіемъ всей внѣшности культъ. Политическая тенденція и некоторыхъ изъ этихъ обвиненій не устранить базиса религіознаго фанатизма, а подтверждаетъ его. Если упрекъ въ *аѣизмѣ* считался однимъ изъ самыхъ вѣрныхъ средствъ ниспровергнуть даже популярныхъ государственныхъ людей, то, очевидно, должна была существовать не только буква закона, но и страстная религіозность массъ. Поэтому мы должны считать одностороннимъ изложеніе отношеній церкви и государства у *Шемана* (Griech. Alterth. 1, S. 117. 3. Aufl.), такъ же, какъ и некоторые черты упомянутого *Целлера*го изслѣдованія. Что преслѣдованія не всегда относились прежде всего къ культу, но иногда и прямо къ ученію и къ вѣрѣ, повидому, совершенно ясно доказывается большинствомъ обвиненій противъ философовъ. Если же принять во вниманіе довольно значительное, для одного единственнаго города и въ относительно короткий періодъ времени, число процессовъ подобнаго рода, дошедшихъ до насъ, и соединенную съ ними большую опасность, то врядъ ли вѣрно, что философія пострадала «только въ лицѣ некоторыхъ изъ ея представителей». Скорѣе здѣсь, какъ и въ новѣйшей философіи 17-го, 18-го (и 19-го?) столѣтій, остается еще преслѣдовать серьезно, насколько глубоко проникло въ самыя системы вліяніе сознательнаго или безсознательнаго приниженія къ народному вѣрованію подъ гнетомъ угрожающаго преслѣдованія.

вающееся стремленіе къ знанію повели жителей Милета и Ефеса къ дальнимъ путешествіямъ, приводили ихъ въ разное родное соприкосновеніе съ чужими нравами и мыслями и способствовали тому, что свободно мыслящая аристократія возвышалась надъ точкой зрѣнія болѣе ограниченнаго массъ. Такимъ же раннимъ процвѣтаніемъ отличались и дорическія колоніи въ Сициліи и южной Италіи. Можно неоспоримо предположить, что, задолго до появленія философовъ, при этихъ обстоятельствахъ распространилось болѣе свободное, просвѣщенное міросозерцаніе между высшими слоями общества.

Въ этихъ кружкахъ богатыхъ, уважаемыхъ, много видѣвшихъ и много путешествующихъ людей и возникла философія. Фалесъ, Анаксимандръ, Гераклитъ и Эмпедоклъ занимали выдающееся положеніе между своими согражданами, и нѣтъ ничего удивительнаго, что никто не думалъ привлекать ихъ къ отвѣтственности за ихъ воззрѣнія. Конечно, позднѣе случилось и это, потому что въ прошломъ столѣтіи въ особенныхъ монографіяхъ ревностно разбирался вопросъ, былъ ли *Фалесъ безбожникомъ* ³⁾. Если мы сравнимъ въ этомъ отношеніи *іонійскихъ* философовъ шестого столѣтія съ *аѣинскими* пятого и четвертаго, то это напомнитъ намъ почти противоположность *англійскаго* просвѣщенія 17-го и *французскаго* 18-го столѣтія. Въ Англіи никто не думалъ вовлекать народъ въ борьбу мѣній ⁴⁾. Во Франціи же просвѣщеніе было орудіе, которому противостала фанатизмъ.

³⁾ Справ. *Zeller* 1, 3 Aufl. S. 176 Anm. 2 и цитированныя у *Marbach*, Gesch. d. Ph., S. 53, сочиненія, которыя явились, конечно, не случайно во время споровъ прошлаго столѣтія объ материализмъ. О самомъ предметѣ можно замѣтить по отношенію къ изложенію *Целлера*, ставшаго, на мой взглядъ, слишкомъ низко Фалеса, что мѣсто у Цицерона de nat. deorum 1, 10, 23, изъ котораго прежде выводили тезисъ Фалеса, очевидно съ истинно цицероновскою поверхностностью въ выраженіи «pingere ex» обозначаетъ стоящаго *оно* міроваго вещества управителя, тогда какъ богъ, какъ «разумъ міра», въ особенности въ смыслѣ *стоиковъ*, указываетъ лишь на имманентнаго, не антропоморфическаго, слѣдовательно, и не какъ личность понимаемаго бога. Стоическое преданіе могло основываться на простомъ толкованіи болѣе древняго преданія въ смыслѣ собственной системы, но изъ этого еще не слѣдуетъ, что это толкованіе (за исключеніемъ подлинности *словъ*) такъ же не вѣрно. Судя по связи, вѣроятно, подлинное выраженіе, что все полно богами, составляетъ основаніе, выраженіе, которое и Аристотель de ap. 1, 5, 17 явно понимаетъ какъ *символическое*, такъ что указанное посредствомъ *ισως* сомнѣніе относится только (и справедливо) къ его собственному толкованію, которое, въ дѣйствительности, гораздо смѣлѣе и невѣроятнѣе, чѣмъ толкованіе *стоиковъ*. Отвергать ихъ на основаніи *Arist. Met.* 1, 3 (*Zeller* 1, 173) уже потому невозможно, что Аристотель несомнѣнно выставляетъ родственныи *своей собственной философіи* элементъ въ Анаксагорѣ, т. е., *отдѣленіе* образующаго міръ разума, какъ *причиной* возникновенія, отъ вещества, на которое оно дѣйствуетъ. Что его не удовлетворяетъ этотъ самый элементъ въ Анаксагорѣ, какъ это уже видно изъ слѣдующей главы, потому что трансцендентный принципъ представляется только случайно, какъ *нѣкій deus ex machina*, а не проводится послѣдовательно, есть неизбежное слѣдствіе всего, никакъ не свободнаго отъ противорѣчій, переходнаго положенія Анаксагора, и превознесеніе его мнимой заслуги, такъ же, какъ и рвущее порицаніе его непослѣдовательности, суть у Аристотеля только продолженіе фанатическаго ревности, съ которою платоновскій Сократъ въ Федонѣ, с. 46, обсуждаетъ тотъ же пунктъ.

⁴⁾ Справ. Бокль, *Исторія цивилизаціи въ Англіи*, пер. А. Буинцаго, 2-ое изд. Ф. Павленкова, Спб. 1896 г. стр. 176 и сл.

Рука объ руку съ просвѣщеніемъ шло у іонянъ изученіе *математики* и *естественныхъ наукъ*. Фалесъ, Анаксимандръ и Анаксименъ занимались специальными задачами астрономіи, а также естественнымъ объясненіемъ вселенной. Пифагоръ Самосскій перенесъ интересъ къ математическо-физическимъ изслѣдованіямъ въ западныя колоніи дорійскаго племени. Тотъ фактъ, что на востокъ греческаго міра, гдѣ сношенія съ *Египтомъ*, *Финикіей* и *Персией* были всего оживленнѣе, началось научное движеніе, яснѣе говорить о влияніи востока на греческую культуру, нежели сказочныя преданія о путешествіяхъ и научныхъ странствіяхъ греческихъ философовъ⁵⁾.

Идея абсолютной самобытности эллинскаго образованія имѣетъ свое основаніе, если подѣ этимъ разумѣть оригинальность *формы* и если по окончательному расцвѣту судить о скрытомъ характерѣ корня; но она становится мечтою, если, опираясь на отрицательный результатъ критики всѣхъ специальныхъ преданій, мы станемъ при томъ отрицать связи и влияния, которыя тамъ, гдѣ обыкновенно источники исторіи умалчиваютъ, сами собой вытекаютъ изъ разсматриванія естественныхъ отношеній. Политическія сношенія, и прежде всего *торговля*, необходимо должны были разнообразно способствовать передачѣ отъ народа къ народу знаній, изобрѣтеній и идей, и, если слова Шиллера: «Вамъ, о Боги, принадлежитъ купецъ» истинно человѣческія, слѣдовательно, подходящія ко всѣмъ временамъ, то иное посредничество потомъ, въ видѣ міаа, связалось съ какими нибудь знаменитымъ именемъ, истинные обладатели котораго на вѣки исчезли изъ памяти потомства.

⁵⁾ Сравн. пространное опроверженіе мнѣній о происхожденіи греческой философіи изъ *восточнаго умозрѣнія* Zeller 1. (3 Aufl.) S. 20 u. ff. и краткое, но очень обдуманное изложеніе того же вопроса у Ueberweg, 1. 4 Aufl. S. 32.—Критикую Целлера и другихъ, вѣроятно, навсегда устраненныя грубыя воззрѣнія объ учительской роли востока; за то прихвачанія Целлера (S. 23 u. f.) о влияніи общаго индо-германскаго происхожденія и продолжительнаго содѣйственнаго соприкосновенія должны, конечно, получить болѣе важное значеніе въ дѣлѣ дальнѣйшаго наученія востока. Специально по отношенію къ *философіи* нужно замѣтить, что Целлеръ—тутъ есть влияние Гегелевской точки зрѣнія—очевидно слишкомъ низко цѣнитъ силу ея съ общими культурнымъ развитіемъ и слишкомъ изолируетъ «умозрительныя» мысли. Если наше мнѣніе о тѣснѣйшей связи умозрѣнія съ религіознымъ просвѣщеніемъ и съ началомъ научнаго мышленія вообще вѣрно, то толчокъ къ этому измѣненному образу мыслей могъ быть данъ, вѣроятно, съ востока; но въ Греціи, благодаря болѣе благоприятной почвѣ, созрѣли и болѣе благородные плоды. (Срав. примѣчаніе *Льюиса*, Gesch. d. a. Phil. 1. Th (по пѣмкенки, Берлинъ 1871) S. 112: «Этотъ фактъ заставляетъ насъ предполагать, что заря научнаго умозрѣнія въ Греціи совпадаетъ съ великимъ религіознымъ движеніемъ на востокѣ». Наоборотъ, отхлѣбныя философскія идеи могли тоже придти съ востока въ Грецію и тамъ развиться именно потому, что удобныя къ тому культурныя состоянія существовали въ силу собственнаго греческаго развитія.—Историки должны будутъ также усвоить себѣ естественно-научныя воззрѣнія. Грубая противоположность оригинальности и преданій уже должна быть оставлена. Идеи, какъ органическіе зачатки, залетаютъ далеко, но лишь на настоящей почвѣ онѣ развиваются, и она часто даетъ имъ болѣе высокія формы. Этими конечно не отрицается возникновеніе греческой философіи безъ подобныхъ возбужденій, по вопросу объ оригинальности ставится въ совершенно другомъ свѣтѣ.—Истинная независимость эллинской культуры заключается въ ея *законченности*, но не въ ея началѣхъ.

Несомнѣнно, что востокъ въ области астрономіи и лѣтосчисленія опередилъ грековъ. И у народовъ востока были также *математическія* знанія и приемы въ такое время, когда въ Греціи объ нихъ еще и не думали; но именно математика и была та научная область, въ которой греки должны были опередить всѣ другіе народы древняго міра.

Съ свободой и смѣлостью эллинскаго духа былъ соединенъ прирожденный даръ выводить *заключенія*; *общія положенія* высказывать рѣзко и ясно; удерживать крѣпко и вѣрно *исходныя точки изслѣдованія*; *располагать* ясно и отчетливо выводы—однимъ словомъ—*талантъ научной дедукціи*.

Теперь вошло въ обычай, а именно у англичанъ, со времени Бакона, ставить слишкомъ низко дедукцію. Узвелъ въ своей знаменитой «Исторіи индуктивныхъ наукъ» часто несправедливо къ греческимъ философамъ, въ особенности къ школѣ Аристотеля. Онъ говоритъ въ особой главѣ о причинахъ ихъ неудачи, постоянно прикладывая къ нимъ масштабъ нашего времени и нашей научной точки зрѣнія. Но не слѣдуетъ забывать, что нужно было много работы, прежде чѣмъ производимое безъ всякой критики собраніе наблюденій и преданій могло перейти въ наше богатое, плодотворное экспериментированье; нужно было дать школу строгаго мышленія, при чемъ, для достиженія этой ближайшей цѣли, не было нужды заботиться о качествѣ посылокъ. Эту школу основали эллины, и они же дали намъ и самыя существенныя основанія дедуктивнаго свойства, т. е., элементы математики и основанія формальной логики⁶⁾. Кажущееся извращеніе естественнаго хода дѣла, состоящее въ томъ, что человѣчество училось прежде правильнымъ образомъ *дѣлать выводы*, чѣмъ находить правильныя *исходныя точки* для заключеній, можетъ быть объяснено, какъ естественный ходъ, только съ психологической и культурно-исторической точки зрѣнія.

Конечно, *умозрѣніе о вселенной и ея связи* не могло, какъ математическія изслѣдованія, достигнуть вполне прочныхъ результатовъ; но безчисленныя напрасныя попытки должны были сначала расшатать увѣренность, съ которой осмѣливались пускаться въ этотъ океанъ, прежде чѣмъ философской критикѣ удалось указать причины, почему, повидимому, одинаковый методъ въ одномъ случаѣ имѣлъ вѣрный успѣхъ, въ другомъ—влѣкъ за собою блужданіе въ потьмахъ⁷⁾.

⁶⁾ Впрочемъ современные аристотелики правы въ томъ, что существенное въ аристотелевской логикѣ, съ точки зрѣнія автора, не есть формальная логика, но логически-метафизическая теорія познанія. Все же Аристотель передаетъ намъ также собраніе имъ и усовершенствованные элементы формальной логики, которые, какъ мы надѣемся показать въ дальнѣйшемъ сочиненіи, примыкаютъ къ принципу аристотелевскаго ученія о понятіи только внѣшнимъ образомъ и часто вступаютъ съ нимъ въ противорѣчіе. Но какъ ны сильна теперь мода пренебрегать формальной логикой и слишкомъ высоко цѣнить метафизическое ученіе о понятіи, все же достаточно спокойнаго обсужденія, чтобы поставить ны всякаго спора по крайней мѣрѣ то, что одни основныя положенія формальной логики строго доказаны, какъ начала математики, и то только насколько они не испорчены аристотелевской метафизикой, какъ, напр., ученіе объ умозаключеніяхъ изъ модальныхъ сужденій.

⁷⁾ Срав. формулированіе подобной же задачи у *Канта*, Критика чистаго разума;

Развѣ не то же было и въ новѣйшіе вѣка, когда ничто такъ не побуждало философію, только что сбросившую схоластическое иго, къ новымъ метафизическимъ попыткамъ, какъ опьяненіе, вызванное поразительными успѣхами математики въ 17-мъ столѣтіи! Но и здѣсь, конечно, заблужденіе оказало услуги успѣхамъ культуры, потому что системы Декарта, Спинозы и Лейбница не только принесли съ собою разнородныя возбужденія къ мышленію и изслѣдованію, но также дѣйствительно отодвинули въ сторону давно осужденную критику схоластики и этимъ открыли путь болѣе здоровому міросозерцанію.

Но въ Греціи прежде всего дѣло шло о томъ, чтобы вообще освободить умъ отъ тумана чудесъ и перенести изученіе вселенной изъ пестраго сказочнаго міра религіозныхъ и поэтическихъ представленій въ область разума и трезваго созерцанія. Но это могло произойти прежде всего только *материалистическимъ* путемъ, потому что внѣшніе предметы ближе къ естественному сознанію, чѣмъ «я», и это «я», въ представленіи мало развитыхъ народовъ, относится даже болѣе къ тѣлу, нежели къ призрачному, какъ бы видѣнному во снѣ, или созданному воображеніемъ духовному существу, которое они считали живущимъ въ тѣлѣ⁹⁾.

Положеніе, которое *Вольтеръ*, во всемъ другомъ горячій противникъ материализма, признавалъ справедливымъ: «я тѣло, и я мысля», навѣрно бы встрѣтило согласіе у древнихъ греческихъ философовъ. Когда начали удивляться дѣлесообразности вселенной и ея частей, въ особенности организмовъ, то эпитонъ іонійской натурфилософской школы *Диогенъ Аполлонійскій* отождествилъ управляющій міромъ разумъ съ первоначальнымъ веществомъ, — воздухомъ.

Если бы это вещество было просто *чувствующимъ*, и если бы его чувствительныя отправления, при болѣе и болѣе разнообразномъ разчлененіи и движеніи вещества, становились мыслями, то такимъ путемъ могъ бы развиваться строгій материализмъ, можетъ быть, болѣе прочный, чѣмъ атомистическій; но разумное вещество Диогена всевѣдуше. вмѣстѣ съ этимъ, послѣдняя загадка міра явленій переносится назадъ къ первому началу всего⁹⁾. *Атомистики* разрабатывали кругъ этого *retitio principii*, при чемъ они дали *опредѣленную формулу сущности матеріи*.

введеніе, въ особенности мѣсто III, стр. 31 (пер. Н. М. Соколова, Спб., 1897). Болѣе подробное изслѣдованіе методическихъ вопросовъ слѣдуетъ во 2-й книгѣ.

⁹⁾ Сравни статью «Seelenlehre» въ Enc. des ges. Erziehungs- und Unterrichts-wesen. Bd. VIII, S. 594.

⁹⁾ Сравни прим. 1. — Подробности о *Диогенѣ Аполлонійскомъ* у *Целлера* I, 218 ff. На указанную здѣсь возможность такого же послѣдовательнаго материализма, безъ атомистики, будетъ обращено вниманіе во второй книгѣ при обсужденіи взглядовъ Ибернега. Здѣсь же мы только замѣтимъ, что есть еще третья, въ древности такъ же не достигшая развитія, возможность, именно принятіе чувствующихъ атомовъ; но здѣсь, какъ скоро мы выводимъ духовную жизнь человека изъ суммы состояній чувствованія его тѣлесныхъ атомовъ, мы наталкиваемся на подобную же скалу, какъ атомизмъ Демокрита, когда онъ, напр., звукъ или цвѣтъ выводитъ изъ простаго группированія атомовъ не свѣтящихъ и не звучащихъ самихъ по себѣ, если же напротивъ перенести все содержаніе человѣческаго сознанія, какъ вну-

Изъ всѣхъ свойствъ предметовъ они придавали веществу только самыя простыя, самыя необходимыя для представленія чего-нибудь, являющагося въ пространствѣ и времени, и старались изъ нихъ однихъ вывести всю совокупность явленій. Пусть *элеаты* предупредили ихъ въ этомъ, такъ какъ они отличали пребывающее, познаваемое только въ мысли вещество отъ обманчивой смѣны чувственныхъ явленій; пусть *пиагорейцы*, которые признавали за сущность вещей число, т. е., численно опредѣлимые отношенія тѣлъ и ихъ формъ, этимъ подготовили сведеніе всѣхъ чувственныхъ качествъ къ формѣ соединенія атомовъ; но все таки атомисты дали первые вполне ясное понятіе о томъ, что нужно понимать подъ веществомъ какъ основой всѣхъ явленій. Съ установленіемъ этого понятія материализмъ былъ законченъ какъ первая совершенно ясная и послѣдовательная теорія всѣхъ явленій.

Этотъ шагъ былъ такъ же смѣлъ и важенъ, какъ методически вѣренъ, потому что, пока вообще исходили отъ внѣшнихъ объектовъ міра явленій, пельзя было никакимъ другимъ путемъ достигъ того, чтобы объяснить загадочное изъ очевиднаго, сложное изъ простаго и неизвѣстное изъ извѣстнаго. Даже недостаточность всякаго механическаго объясненія міра могла выясниться окончательно только на этомъ пути, такъ какъ это былъ единственный путь основательнаго объясненія вообще.

Съ немногими великими людьми древности исторія поступила такъ жестоко, какъ съ *Демокритомъ*. Въ огромной каррикатурѣ ненаучныхъ преданій о немъ ясно выступаетъ только одно имя «смѣющагося философа»; тогда какъ личности, съ несравненно меньшимъ значеніемъ, выдвигаются во весь ростъ. Тѣмъ болѣе слѣдуетъ удивляться такту, съ которымъ *Бэконъ Веруламскій*, въ другихъ случаяхъ вовсе не мастеръ въ исторіи, выдвинулъ Демокрита изъ ряда всѣхъ другихъ философовъ древности и призналъ за нимъ честь истиннаго изслѣдованія, тогда какъ Аристотель, философскій идолъ среднихъ вѣковъ, представляется ему только какъ основатель вреднаго, мнимаго знанія и пустаго словомудрія. Бэконъ не могъ быть справедливъ къ Аристотелю, потому что у него не доставало того историческаго чутья, которое даже въ великихъ заблужденіяхъ узнаетъ неизбѣжный переходный пунктъ къ болѣе глубокому познанію истины. Въ Демокритѣ онъ встрѣтилъ родственный себѣ духъ и судилъ о немъ, будучи отдѣленнымъ отъ него бездною двухъ тысячелѣтій, почти какъ о современникѣ. Въ самомъ дѣлѣ, уже векоръ послѣ Бэкона атомистика и именно сначала въ томъ видѣ, который былъ данъ ей *Эпикуромъ*, была возведена на степень основанія новаго естествознанія.

Демокритъ былъ гражданинъ іонійской колоніи *Абдеры* на еракійскомъ берегу. Абдериты не приобрѣли тогда еще репутаціи глупцовъ, которою они

треннее состояніе, въ одинъ единственный атомъ (предположеніе, которое часто встрѣчается въ новѣйшей философіи въ самыхъ разнообразныхъ видоизмѣненіяхъ, тогда какъ оно было очень далеко отъ древнихъ), то материализмъ превращается въ механическій идеализмъ.

позднѣ пользовались въ древности. Цвѣтущій торговый городъ былъ богатъ и образованъ. Отецъ Демокрита былъ необыкновенно богатый человѣкъ, и почти нельзя сомнѣваться, что высоко одаренный сынъ получилъ отличное воспитаніе, хотя преданіе о томъ, что онъ былъ воспитанъ персидскими магами, не имѣетъ никакаго историческаго основанія ¹⁰⁾.

Говорятъ, что Демокритъ все свое наслѣдство употребилъ на большія путешествія, къ которымъ его побуждала его любознательность. Когда онъ вернулся бѣднымъ, ему помогали его братья, но скоро, благодаря своимъ нѣкоторымъ событіямъ естественно-историческимъ предсказаніямъ, онъ приобрѣлъ славу мудраго, богами вдохновеннаго человѣка. Наконецъ онъ написалъ свое большое сочиненіе «*Diaikosmos*», за публичное чтеніе котораго родной городъ наградилъ его, по показанію однихъ, сотнею, а по показанію другихъ, пятьюстами талантовъ и воздвиженіемъ почетныхъ колоннъ. Годъ смерти Демокрита неизвѣстенъ, но общее мнѣніе таково, что онъ достигъ глубокой старости и разстался съ жизнью спокойно и безболѣзненно.

Съ его именемъ связана цѣлая масса рассказовъ и анекдотовъ, но большая часть ихъ не опредѣляютъ сущности человѣка, къ которому они относятся; меньше всего тѣ, которые попросту ставятъ его въ параллель, какъ «смѣющагося философа», съ Гераклитомъ, какъ «плачущимъ», не видя въ немъ ничего болѣе, какъ веселаго насмѣшника надъ глупостями міра и представителя такой философіи, которая, не теряясь въ глубинѣ, все беретъ съ хорошей сто-

¹⁰⁾ Этихъ и не хочу согласиться абсолютно съ критикою этого преданія Муллаха, Целлера и др. Несправедливо изъ за смѣшного преувеличенія Валерія Максимы и неточности одной цитаты у Діогена отбросить, безъ дальнѣйшихъ разсужденій, всю исторію пребыванія Ксеркса въ Абдерѣ. Изъ Геродота мы знаемъ, что Ксерксъ былъ въ Абдерѣ и своимъ тамоннымъ пребываніемъ былъ особенно доволенъ (VIII, 120, вѣроятно, то мѣсто, которое припоминалось Діогену); что въ этомъ случаѣ царь и его дворъ поселились у самыхъ богатыхъ гражданъ города—само собой разумѣется, что Ксерксъ имѣлъ при себѣ своихъ самыхъ ученыхъ маговъ—также исторически вѣрно. Поэтому прилипъ хотя лишь возбуждающее вліяніе этихъ персовъ на умъ любознательнаго мальчика—мысль такая вѣроятная, что скорѣе можно было бы заключать наоборотъ, именно въ силу очень большой вѣроятности дѣла, что суть этихъ рассказовъ легко могла сложиться изъ простыхъ предположеній и комбинацій въ мнимое преданіе, тогда какъ позднее появленіе этого рассказа, у ненадежныхъ авторовъ, конечно, дѣлаетъ вышнюю вѣроятность очень незначительной. Что касается до связаннаго съ этимъ вопроса о времени жизни Демокрита, то несмотря на все употребленное на это остроуміе (см. *Frei, quaestiones Protagoraeae*, Bonnæ 1845. *Zeller* 1, S. 648 ff. *Anm.* 2 и 783 *u. f.* *Anm.* 2) нельзя никакъ отгнать успѣшнаго возраженія въ пользу взгляда *K. Ф. Германа*, котораго мы держались въ первомъ изданіи. Но *внутреннія* основанія (см. *Lewes, Gesch. d. Phil.* S. 216) говорятъ скорѣе за болѣе позднее время Демокрита. Конечно, нельзя слишкомъ легко отнестись къ замѣчанію *Аристотеля* о Демокритѣ, какъ творцѣ опредѣленія понятій, продолженнаго послѣдствіемъ Сократомъ и его современниками (см. *Zeller* 1, S. 686 *Anm.*), такъ какъ Демокритъ, во всякомъ случаѣ, лишь въ зрѣлыхъ годахъ началъ развивать свои ученія. Если отнести труды Сократа къ цвѣтущему времени его сношеній съ софистами, ок. 425 г., то Демокритъ могъ бы быть развѣ ровесникъ Сократу, а не родиться лишь еще въ 460 году.

роны. Точно такъ же мало идетъ къ нему все то, что изображаетъ его просто широко образованнымъ человѣкомъ, или же обладателемъ мистическихъ тайныхъ ученій. Изъ всей путаницы противорѣчивыхъ извѣстій объ его личности вѣрнѣе всего то, что онъ посвятилъ всю свою жизнь столько же строгому и рациональному, какъ и многообъемлющему научному изслѣдованію. Собиравъ скудныхъ отрывковъ, оставшихся намъ изъ множества его сочиненій, *Муллахъ* ¹¹⁾, ставитъ его по уму и знаніямъ выше всѣхъ другихъ философовъ, жившихъ до Аристотеля, и высказываетъ даже догадку, что Стагиритъ массою знаній, которыя удивляютъ въ немъ, въ значительной части обязанъ изученію твореній Демокрита.

Знаменательно, что человѣкъ съ такимъ широкимъ знаніемъ сказалъ: «Надо стремиться не къ полнотѣ знанія, но къ полнотѣ пониманія» ¹²⁾, и, гдѣ онъ говоритъ съ простительнымъ чувствомъ самодовольства о своихъ заслугахъ, тамъ онъ не останавливается на числѣ и разнообразіи своихъ сочиненій, но хвалится собственными наблюденіями, сношеніями съ другими учеными и математическимъ методомъ. «Изъ всѣхъ моихъ современниковъ я посѣтилъ всего больше разныхъ мѣстъ земли, изслѣдуя самое отдаленное, и видѣлъ большую часть поясовъ неба и земли, слышалъ большую часть мыслящихъ людей, и никто не презрѣлъ меня въ геометрическихъ построеніяхъ и доказательствахъ, ни даже египетскіе геометры, у которыхъ я пробылъ какъ гость въ сложности цѣлыхъ пять лѣтъ» ¹³⁾.

Между обстоятельствами, по которымъ Демокритъ былъ отчасти забытъ, слѣдуетъ упомянуть объ отсутствіи въ немъ честолюбія и диалектической страсти къ спорамъ. Говорятъ, онъ былъ къ *Аоинахъ*, не открывшись ни одному изъ тамошнихъ философовъ. Въ числѣ его нравственныхъ изреченій мы находимъ слѣдующее: «Кто охотно противорѣчитъ и многословитъ, тотъ не способенъ научиться ничему дѣльному».

Такое настроеніе духа не годилось для города софистовъ и въ особенности для того, чтобы вступать въ сношенія съ такими людьми, какъ *Сократъ* и *Платонъ*, вся философія которыхъ развивалась въ диалектическомъ словопреніи. Демокритъ не основалъ никакой школы. Изъ его сочиненій, какъ кажется, усерднѣе дѣлались навѣченія, чѣмъ они переписывались цѣликомъ. Наконецъ вся его философія была вполне усвоена *Эпикуромъ*. *Аристо-*

¹¹⁾ *Mullach*, *Fragm. phil. graec.* Par. 1869. p. 338: «Fuit ille, quamquam in ceteris dissimilis, in hoc aequabili omnium artium studio simillimus Aristotelis. Atque haud scio an Stagiritis illam qua reliquos philosophos superat eruditionem aliqua ex parte Democriti librorum lectioni debuerit».

¹²⁾ *Zeller* 1. S. 746. *Mullach*, *fr. phil.* p. 349, fr. 140—142.

¹³⁾ *Fragm. varii arg.* 6, у *Mullach*, *fragm. phil.* p. 370 *u. f.* срав. *Zeller* 1, 688, *Anm.* гдѣ замѣчаніе, будто это показывается, что Демокритъ въ этомъ отношеніи у иностранцевъ могъ научиться немногому, слишкомъ смѣло. Изъ замѣчанія Демокрита даже нельзя достоверно вывести, что онъ уже при своемъ пребываніи въ Египетѣ превозносилъ «Гаредонастовъ», но даже и въ этомъ случаѣ онъ могъ очевидно еще многому у нихъ научиться.

тель часто съ уваженіемъ упоминаетъ о немъ, но цитируетъ его большую частію только тогда, когда оспариваетъ, и это дѣлается далеко не всегда съ надлежащею объективностію и справедливостію ¹⁴⁾. А сколько онъ заимствовалъ отъ Демокрита, не называя его,—этого мы не знаемъ. Платонъ не упоминаетъ о немъ нигдѣ, и остается спорнымъ, не полемизируетъ ли онъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ противъ него, не называя его. Вѣроятно, на этомъ и основывается сказаніе о томъ, что Платонъ въ фанатической ревности хотѣлъ скупить и сжечь всѣ сочиненія Демокрита ¹⁵⁾.

Въ новѣйшее время на память Демокрита обрушилъ всю тяжесть своего анти-материалистическаго негодованія *Ritter*, въ своей исторіи философіи; тѣмъ болѣе можно радоваться спокойной оцѣнкѣ его такимъ человѣкомъ, какъ *Брандисъ*, и блестящей и убѣдительною защитѣ *Целлера*,—такъ какъ, въ самомъ дѣлѣ, Демокритъ долженъ быть причисленъ къ величайшимъ между великими мыслителями древности.

При всемъ этомъ мы знаемъ объ ученіи Демокрита больше, чѣмъ о взглядахъ иного философа, отъ котораго больше сохранилось. Мы можемъ приписать это ясности и строгой послѣдовательности его міросозерцанія, что позволяетъ намъ легко связать съ цѣлымъ даже малѣйшій его отрывокъ. Центръ этого міросозерцанія составляетъ *атомистика*, которая, конечно, создана не имъ, но, безъ сомнѣнія, только благодаря ему приобрѣла свое полное значеніе. Въ продолженіе нашего изложенія исторіи материализма мы покажемъ, что современное ученіе объ атомахъ произошло изъ атомистики Демокрита путемъ постепеннаго преобразованія. Существенными основаніями метафизики Демокрита нужно считать слѣдующія положенія:

1) Изъ ничего ничего не бываетъ; ничто изъ того, что есть, не можетъ быть уничтожено. Всякое измѣненіе есть только соединеніе и раздѣленіе частей ¹⁶⁾. Сущность этого положенія, уже содержащаго въ себѣ, въ принципѣ, обѣ главные теоремы новѣйшей физики,—положеніе объ неуничтожаемости матеріи и положеніе о сохраненіи силы,—является у Канта какъ «первая аналогія опыта»: «Субстанція пребываетъ при всякомъ измѣненіи явленій, и количество ея въ природѣ не увеличивается и не уменьшается». Кантъ находитъ, что во всѣ времена не только философъ, но и простой здравый смыслъ предполагалъ постоянство субстанціи. Это положеніе имѣетъ

¹⁴⁾ Срав., напр., тотъ способъ, которымъ Аристотель *de anima* I, 3 старается представить въ смѣшномъ видѣ ученіе Демокрита о движеніи тѣла посредствомъ души; далѣе, уже *Целлеромъ* I, 710 и 711 Anm. 1 слегка порицаемую вставку случая, какъ причины движенія, и утвержденіе, что Демокритъ приписывалъ истину чувственному явленію какъ таковому; см. *Zeller* I, 742 п. 1.

¹⁵⁾ Какъ бы невѣроятенъ намъ ни представлялся подобный фанатизмъ, онъ все же подходит къ характеру Платона, и, такъ какъ свидѣтельство Діогена въ пользу этого разсказа имѣетъ не меньшее значеніе, чѣмъ свидѣтельство *Аристоксена*, то мы, можетъ быть, имѣемъ передъ собою болѣе, чѣмъ «сказаніе». Срав. *Ueberweg* I, 4 Aufl. S. 73.

¹⁶⁾ Сравн. доказательства у *Целлера*. I, 691, Anm. 2.

притязаніе на значеніе аксіомы, какъ необходимое предварительное условіе правильнаго опыта вообще, и однако же оно имѣетъ свою исторію! Въ дѣйствительности, для первобытныхъ людей, у которыхъ фантазія еще преобладаетъ надъ логическимъ мышленіемъ, нѣтъ ничего легче представленія о возникновеніи и исчезновеніи, и едвали твореніе изъ «ничего» въ христіанскомъ догматѣ было первымъ камнемъ преткновенія для пробуждающейся критики. Конечно, съ философіею является тотчасъ и аксіома о постоянствѣ вещества, хотя сначала въ нѣсколько неясной формѣ. «Безконечное» (*ἄπειρον*) Анаксимандра, изъ котораго все происходитъ, божественный первичный огонь Гераклита, въ которомъ сгораютъ смѣняющіеся міры, чтобы выйти изъ него обновленными, суть олицетворенія пребывающаго вещества. Элеатъ Парменидъ первый отрицалъ всякое возникновеніе и всякое исчезновеніе. Дѣйствительно существующее для элеатовъ есть единое все,—полнѣй круглый шаръ, въ которомъ нѣтъ никакого измѣненія и движенія. Всякое измѣненіе есть только видимость. Но здѣсь возникло противорѣчіе между видимостію и бытіемъ, на которомъ философія не могла остановиться. Одностороннее утвержденіе одной аксіомы нарушало другую: «нѣтъ ничего безъ причины!» Какимъ же образомъ могла возникнуть видимость изъ такого неизмѣняемаго бытія? Къ этому присоединялась нелѣпость отрицанія движенія, отрицанія, которое, впрочемъ, привело къ безконечнымъ словопренианіямъ и тѣмъ способствовало возникновенію діалектики. *Эмпедоклъ* и *Анаксагоръ* устранили эту нелѣпость, сведя всякое возникновеніе и исчезновеніе къ *смѣшенію* и *раздѣленію*; но лишь атомистикою эта мысль была приведена въ совершенно наглядную форму и сдѣлана краеугольнымъ камнемъ строго-механическаго міросозерцанія. Для этого требовалось присоединеніе аксіомы о необходимости всего происходящаго.

2) Ничто не происходитъ случайно, но все происходитъ по нѣкоторой причинѣ и необходимости ¹⁷⁾.

Это положеніе, приписываемое сомнительнымъ преданіемъ уже Левкиппу, можетъ быть понимаемо какъ рѣшительное отрицаніе всякой *телеологіи*, потому что «причина» (*λόγος*) есть не что иное, какъ математически-механический законъ, которому атомы съ безусловною необходимостію слѣдуютъ въ своемъ движеніи. Поэтому *Аристотель* не одинъ разъ жалуется, что Демокритъ, оставляя въ сторонѣ цѣли, объясняетъ все естественною необходимостію. Но это именно и хвалитъ *Бэконъ Веруламскій* уже въ своемъ сочиненіи о «Расширеніи наукъ», въ которомъ, въ другихъ отношеніяхъ, онъ еще благоразумно сдерживаетъ свое неудовольствіе на систему Аристотеля (I. III, с. 4).

Это чисто материалистическое отрицаніе цѣли привело уже у Демокрита къ тѣмъ самымъ недоразумѣніямъ, которыя господствуютъ еще и теперь почти у всѣхъ противъ материалистовъ: къ укору, что у него *управляетъ слѣпый случай*. Ничто такъ не противорѣчитъ одно другому, какъ случай и не-

¹⁷⁾ *Fræg. phys.* 41, *Mullach* p. 365: Οὐδὲν ᾗρμα μάτην γίνεται ἀλλὰ πάντα ἐκ λόγου τε καὶ ἐκ ἀνάγκης.

обходимость, и все таки ничто не смѣшивается такъ часто. Причина этого заключается въ томъ, что понятіе необходимости совершенно ясно и твердо, между тѣмъ какъ понятіе случая очень шатко и относительно.

Если на голову человѣка въ то время, какъ онъ проходитъ по улицѣ, падаетъ черепица, то на это смотреть какъ на случайность, и все таки никто не сомнѣвается, что напоръ вѣтра, законъ тяжести и другія естественныя обстоятельства вполне опредѣлили это событіе, такъ что оно произошло вслѣдствіе естественной необходимости, и что, такъ же вслѣдствіе естественной необходимости, черепица должна была упасть въ данный моментъ на находящуюся въ этомъ опредѣленномъ мѣстѣ голову.

Изъ этого примѣра ясно видно, что допущеніе случайности есть, собственно, частное отрицаніе цѣли. Паденіе черепицы не могло, по нашему взгляду, имѣть разумной цѣли, если мы называемъ его случайностью.

Но, если принять вмѣстѣ съ христіанскою религіозною философіею абсолютное опредѣленіе цѣлей, то случай исключается такъ же совершенно, какъ и при принятіи абсолютной причинности. На этомъ пунктѣ совершенно сходятся оба послѣдовательнѣйшія міросозерцанія, и оба оставляютъ понятіе случая только для произвольнаго и переноснаго практическаго употребленія. Мы иногда называемъ случайнымъ то, цѣли или основанія чего мы не видимъ, только ради краткости, слѣдовательно, совѣмъ не по философски; или иногда мы исходимъ отъ односторонней точки зрѣнія и доказываемъ, оспаривая телеолога, случайность происходящаго для того только, чтобы отдѣлаться отъ цѣли, тогда какъ мы снова отрицаемъ случай, едва только рѣчь зайдетъ о законѣ достаточнаго основанія.

И это вѣрно, пока дѣло идетъ объ изслѣдованіи природы и вообще о строгой наукѣ, потому что изслѣдованіе міра явленій вообще доступно только со стороны дѣйствующихъ причинъ, и всякое примѣшиванье конечныхъ причинъ, которыя ставятся рядомъ или выше необходимости, т. е., силъ природы, дѣйствующихъ со строгою всеобщностью признаннаго правила, имѣетъ вообще лишь значеніе частнаго отрицанія науки и произвольнаго загражденія какой нибудь еще неизслѣдованной области ¹⁸⁾.

Но уже Бэконъ допускалъ абсолютную цѣлесообразность, хотя онъ еще не довольно строго установилъ понятіе о ней. Это понятіе о цѣлесообразности въ цѣломъ природы, которая намъ становится ясною только постепенно въ частностяхъ, въ видѣ дѣйствующихъ причинъ, не ведетъ, конечно, ни къ какой чисто человѣческой, а слѣдовательно, ни къ какой понятной человѣку въ частностяхъ цѣлесообразности. Между тѣмъ религіи требуютъ именно антропоморфической цѣли. Такая цѣль противорѣчитъ естествознанію, какъ вымы-

¹⁸⁾ Конечно это относится также вполне къ новѣйшей и самой смѣлой попыткѣ устранить основной принципъ всего научнаго мышленія: къ «философіи безсознательнаго». Во второй книгѣ намъ представится случай вернуться къ этому запоздалому плоду нашей умозрительной романтики.

селъ исторической правды, и поэтому, какъ и вымыселъ, можетъ имѣть свое мѣсто только въ идеальномъ разсмотрѣніи вещей.

Изъ этого вытекаетъ необходимость строгаго устраненія всѣхъ конечныхъ причинъ для того, чтобы могла возникнуть наука. Но, если спросить, былъ ли этотъ мотивъ дѣйствительнымъ двигателемъ уже и для Демокрита, когда онъ сдѣлалъ строгую необходимость основаніемъ всякаго изученія природы, то нужно при этомъ, конечно, оставить въ сторонѣ указанныя здѣсь нами отношенія; но не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что главный фактъ существовалъ: ясный взглядъ на требованіе естественной необходимости вообще какъ на условіе всякаго рациональнаго познанія природы. Источника же этого взгляда нужно искать не въ чемъ иномъ, какъ въ изученіи математики, которое и въ новѣйшее время рѣшительно дѣйствовало въ этомъ смыслѣ.

3) Ничего не существуетъ, кромѣ атомовъ и пустаго пространства; все прочее есть мнѣніе ¹⁹⁾.

Здѣсь мы разомъ, въ одномъ положеніи, имѣемъ сильную и слабую сторону каждой атомистики. Основаніемъ всякаго рациональнаго объясненія природы, всѣхъ великихъ открытій новѣйшаго времени стало разрѣшеніе явленій на движеніе мельчайшихъ частицъ, и, безъ сомнѣнія, уже классическая древность достигла бы на этомъ пути значительныхъ результатовъ, если бы не взяла рѣшительнаго верха вышедшая изъ Аѳинъ реакція противъ естественно-научнаго направленія философіи. На основаніи ученія объ атомахъ мы объясняемъ нынѣ законы звука, свѣта, тепла, химическихъ и физическихъ измѣненій, въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, и все таки оно такъ же мало можетъ и нынѣ, какъ во времена Демокрита, объяснить даже самое простое ощущеніе звука, свѣта, тепла, вкуса и т. д. При всѣхъ успѣхахъ науки, при всѣхъ измѣненіяхъ понятія объ атомѣ, эта пропастъ осталась такою же широкою, и она нисколько не уменьшилась, если удастся создать полную теорію мозговыхъ функцій и точно познать механическія движенія съ ихъ причинами и слѣдствіями, соотвѣтствующія ощущенію или, выражаясь иначе, обуславливающія ощущеніе. Наука не должна отчаиваться въ возможности, съ этимъ могучимъ орудіемъ, вывести самыя запутанныя дѣйствія и самыя многозначительныя движенія живого человѣка по закону сохраненія силы изъ силъ, освобождающихся въ его мозгу подъ вліяніемъ нервныхъ раздраженій; но ей вѣчно останется невозможнымъ найти мостъ между тѣмъ, что есть простѣйшій звукъ какъ ощущеніе субъекта, какъ мое ощущеніе, и между процессами разложенія въ мозгу, которые наука должна принять, чтобы объяснить это самое звуковое ощущеніе какъ процессъ въ мірѣ объектовъ.

Въ томъ способѣ, какимъ Демокритъ разрубилъ этотъ Гордіевъ узелъ, чувствуется еще, можетъ быть, вліяніе элейской школы. Эта школа признавала движеніе и измѣненіе вообще за видимость, и при томъ за видимость, не содержащую

¹⁹⁾ Fragm. phys. 1, Mullach, p. 357.

никакого бытія. Демокритъ ограничилъ это отрицаніе только областью чувственныхъ качествъ. «Сладкое существуетъ только въ мнѣніи, въ мнѣніи существуетъ горькое, въ мнѣніи существуетъ тепло, холодъ, цвѣта; въ дѣйствительности же не существуетъ ничего, кромѣ атомовъ и пустого пространства»²⁰⁾.

Такъ какъ для него непосредственно данное ощущеніе имѣло въ себѣ нѣчто обманчивое, то легко понятно, что онъ жаловался, почему истина лежитъ глубоко скрытою, и что онъ придавалъ *размышленію* большее значеніе въ дѣлѣ познанія, чѣмъ непосредственному воспріятію. Его размышленіе вращалось въ понятіяхъ, которыя связывались съ *созерцаніемъ*, и именно поэтому было вообще пригодно къ объясненію природы. Постоянное сведеніе всѣхъ гипотезъ на созерцаніе движенія атомовъ охраняло Демокрита отъ послѣдствій односторонней дедукціи изъ понятій.

4) *Атомы безконечны въ числѣ и безконечно различны по формѣ. Въ вѣчномъ паденіи черезъ безконечное пространство, большіе, которые движутся скорѣе, ударяются въ меньшіе; возникающія при этомъ боковыя движенія и круговращенія суть начала образованія міра. Безконечные міры возникаютъ и снова исчезаютъ другъ возлѣ друга и другъ послѣ друга*²¹⁾. На это величавое представленіе въ древности часто смотрѣли какъ на нѣчто чудовищное, и все таки оно ближе къ нашимъ настоящимъ воззрѣніямъ, чѣмъ взглядъ Аристотеля, доказывавшаго а priori, что, кромѣ его, замкнутого въ себѣ, міра, не можетъ быть никакого другого. У Эпикура и Лукреція, относительно которыхъ наши свѣдѣнія полнѣе, мы снова

²⁰⁾ Mullach p. 357.

²¹⁾ Основные черты атомистики мы должны заимствовать, за неимѣніемъ полныхъ фрагментовъ, главнымъ образомъ изъ *Аристотеля* и *Лукреція*, при чемъ нужно замѣтить, что даже въ этихъ изложеніяхъ, какъ они ни далеки отъ смѣшныхъ искаженій и недоразумѣній какого нибудь Цицерона, вѣроятно, пострадавша математическая ясность основной мысли и связь отдѣльныхъ чертъ. Поэтому справедливо постоянно дополнять недостаточное преданіе въ смыслѣ той математически-физической наглядности, на которой держится вся система Демокрита. Такъ, напр., Целлеръ поступаетъ несомнѣнно правильно при обсужденіи отношенія *величины* и *тяжести* атомовъ I, S. 698—702; за то въ ученіи о *движеніи* и здѣсь сохранился еще остатокъ неясности, свойственной всѣмъ позднѣйшимъ изложеніямъ. Целлеръ замѣчаетъ (S. 714): соображеніе, что въ безконечномъ пространствѣ нѣтъ верха и низа, повидимому, еще не приходило атомистамъ; то, что *Эпикуръ* у Діогена, X, 60, говорить объ этомъ, слишкомъ поверхностно и ненаучно, чтобы могло быть приписываемо Демокриту. Но это слишкомъ рѣзкое сужденіе, потому что Эпикуръ возраженію недостающаго верха и низа вовсе не противопоставляетъ «очевидности», какъ принимаетъ Целлеръ (III, 1, 377 и. f.), но дѣлаетъ совершенно вѣрное, а потому и принадлежащее, вѣроятно, Демокриту замѣчаніе, что, несмотря на эту относительность верха и низа въ безконечномъ пространствѣ, именно направленіе отъ головы къ ногамъ можетъ быть разсматриваемо какъ опредѣленно данное и абсолютно противоположное направленію отъ ногъ къ головѣ, какъ бы мы ни удлиннѣли мысленно ту линію, на которой это разстояніе измѣряется. Въ этомъ направленіи происходитъ общее движеніе свободныхъ атомовъ, и при томъ въ смыслѣ движенія отъ головы прямо стоящаго человѣка къ ногамъ, и это направленіе есть направленіе сверху внизъ, а то, которое прямо противоположно, есть направленіе снизу вверхъ.

встрѣчаемъ этотъ строй міровоззрѣнія; нужно только упомянуть здѣсь, что мы имѣемъ полное основаніе предполагать, что всѣ черты эпикурейской атомистики, относительно которыхъ мы положительно не знаемъ противнаго, принадлежатъ Демокриту. Эпикуръ думалъ, что атомы хотя безконечны въ числѣ, но не безконечно разнообразны *по формѣ*. Важнѣе его новое мнѣніе о происхожденіи *бокового движенія*.

Здѣсь Демокритъ даетъ намъ совершенно послѣдовательное представленіе, которое хотя и не выдерживаетъ критики современной физики, но показываетъ однако, что греческій мыслитель развивалъ свои воззрѣнія на строго физическихъ основаніяхъ, насколько это было тогда возможно. Исходя изъ ошибочнаго предположенія, что большія массы (предполагая равную плотность) падаютъ скорѣе меньшихъ, онъ допускалъ, что большіе атомы настигали меньшіе и сталкивались съ ними. Такъ какъ атомы разнообразны по формѣ, и такъ какъ ударъ направляется вообще не въ центръ ихъ, то вслѣдствіе этого происходить, — что согласно также и съ настоящей нашей механикой, — вращеніе атомовъ вокругъ своей оси и боковыя движенія. Разъ такія движенія даны, то они должны становиться все запутаннѣе, и, такъ какъ напоръ постоянно новыхъ атомовъ сообщаетъ новую живую силу слою, находящемуся уже въ боковомъ движеніи, то можно принять, что движеніе становится все сильнѣе и сильнѣе. Тогда изъ бокового движенія атомовъ, въ соединеніи съ вращательнымъ движеніемъ, легко происходятъ случаи обратнаго движенія. Если теперь въ такомъ перемѣшанномъ слоѣ болѣе тяжелые (т. е. большіе) атомы постоянно сохраняютъ болѣе сильное стремленіе внизъ, то въ концѣ они соберутся въ нижней части слоя, а болѣе легкіе, напротивъ, въ верхней²²⁾.

Но на основаніи всей этой теоріи, на ученіе о скорѣйшемъ паденіи большихъ атомовъ, нападалъ Аристотель, и кажется, что это заставило Эпикура придумать, сохранявши все остальное преданіе, слои на мотивированныя отклоненія атомовъ отъ прямой линіи. Аристотель училъ именно, что, *если бы и могло*

²²⁾ Срав. *fragm. phys.* 2, Mullach p. 358 и мягкое замѣчаніе Целлера I, 717 Anm. 1 о чисто механическомъ свойствѣ этого соединенія однороднаго. Менѣе же достовѣрно то, дѣйствительно ли движеніе по кривой линіи («круговое или вихревое движеніе», Zeller S. 715 въ текстѣ и прим. 2) играло роль у Демокрита, какъ это принято болѣе поздними излагателями. Скорѣе можно думать, что, по его мнѣнію, вихревое движеніе совокупности атомовъ, изъ которой произошелъ міръ, произошло лишь послѣ того, какъ атомы, именно тѣ, которые составляли вѣнчую оболочку земли, образовали плотную массу, сцепленную крючками атомовъ. Подобная масса могла тогда легко придти въ вращательное движеніе, отчасти вслѣдствіе первоначальнаго движенія своихъ частей, отчасти вслѣдствіе толчка двигавшихся извнѣ атомовъ. Свѣтила у Демокрита приходятъ въ движеніе вслѣдствіе вращенія оболочки міра; Эпикуръ, который, безъ сомнѣнія, въ сравненіи съ Демокритомъ, цѣмъ-то на болѣе поздній вѣкъ, былъ слабымъ математикомъ, считалъ также возможнымъ, что солнце, вслѣдствіе полученнаго разъ толчка при міровомъ движеніи, постоянно вращается вокругъ земли, и, если мы сообразимъ, какъ темна еще вообще была до Галилея природа движенія, то не удивительно, если и Демокритъ выводилъ круговое движеніе изъ прямолинейнаго, однако убѣдительно доказательство, что этого предположенія совершенно не имѣется.

существовать пустое пространство, что онъ считаетъ невозможнымъ, то всѣ тѣла должны были бы падать въ немъ съ одинаковою скоростью, такъ какъ различіе скоростей паденія обуславливается различною плотностью среды, какъ, напр., воды и воздуха. Въ пустомъ пространствѣ нѣтъ никакой среды, а слѣдовательно, въ немъ не существуетъ никакого различія въ паденіи тѣлъ. Аристотель сошелся здѣсь въ результатъ, такъ же, какъ въ своемъ ученіи о тяготѣніи къ центру вселенной, съ современнымъ естествознаніемъ. Но его дедукція рациональна только мѣстами и смѣшана съ тонкостями такого же рода, какъ тѣ, которыми онъ старается доказать невозможность всякаго движенія въ пустомъ пространствѣ. Эпикуръ поступилъ короче и сдѣлалъ заключеніе проще: такъ какъ въ пустомъ пространствѣ нѣтъ никакого сопротивленія, то всѣ тѣла должны падать съ одинаковою скоростью, — повидимому, вполне согласно съ современной физикою, но только повидимому, такъ какъ у древнихъ совершенно не было правильного представленія о сущности тяготѣнія и паденія.

Во всякомъ случаѣ не безынтересно сравнить это съ тѣмъ, что Галилей, едва только онъ открылъ, послѣ трудныхъ изысканій, истинный законъ паденія, какъ тотчасъ же позволилъ себѣ сдѣлать выводъ а priori, что въ пустомъ пространствѣ всѣ тѣла будутъ падать съ одинаковою скоростью, гораздо раньше, чѣмъ этотъ фактъ былъ доказанъ съ помощью воздушнаго насоса. Остается еще изслѣдовать, не содѣйствовали ли этому выводу воспоминанія изъ Аристотеля и Лукреція! ²³⁾

5) *Различіе всѣхъ предметовъ зависитъ отъ различія ихъ атомовъ въ числѣ, величинѣ, формѣ и порядкѣ; качественнаго различія атомовъ не существуетъ. Атомы не имѣютъ „внутренняго состоянія“: они дѣйствуютъ другъ на друга только посредствомъ давленія и удара* ²⁴⁾.

Мы видѣли въ третьемъ тезисѣ, что Демокритъ понималъ чувственные качества, каковы цвѣтъ, вкусъ, теплота и т. д., только какъ обманчивую видимость, и это не имѣетъ другого значенія, какъ то, что онъ совершенно жертвовалъ субъективною стороною явленій (которая однако же есть единственно непосредственно данная), чтобы тѣмъ послѣдовательнѣе пронести объективное объясненіе ихъ. Такимъ образомъ однако же Демокритъ въ дѣйствительности занимался очень усердно тѣмъ, что должно лежать въ объектѣ въ основаніи чувственныхъ качествъ. Сообразно съ различіемъ взаимнаго расположенія атомовъ въ нѣкоторой «схемѣ», напоминающей схемы нашихъ химиковъ, бываютъ различны наши субъективные впечатлѣнія ²⁵⁾.

²³⁾ Срав. Исторія индуктивныхъ наукъ В. Уэвелля, пер. М. А. Антоновича и А. Н. Пыпина. Спб. 1867, т. II, стр. 50 и сл.

²⁴⁾ И здѣсь мы не имѣемъ подлинныхъ документовъ; мы должны придерживаться болѣею частью указаній Аристотеля, которыя, впрочемъ, здѣсь, пока не представляются невозможности въ самомъ предметѣ, совершенно ясны и не возбуждаютъ ни малѣйшаго подозрѣнія въ недоразумѣніи. Подробнѣе подробности см. у Целлера I, 704 и сл.

²⁵⁾ Здѣсь мы имѣемъ довольно пространныя извлеченія у Теофраста; сравн.

Аристотель порицаетъ то, что Демокритъ сводить всѣ роды ощущеній къ осязательнымъ ощущеніямъ, — упрекъ, который въ нашихъ глазахъ превращается скорѣе въ похвалу. Темное мѣсто заключается въ такомъ случаѣ именно въ самомъ осязательномъ ощущеніи.

Мы легко можемъ подняться на такую точку зрѣнія, чтобы разсматривать всѣ ощущенія какъ видоизмѣненное осязательное ощущеніе; но развѣ и для насъ не будетъ все таки заключаться въ этомъ достаточно неразрѣшенныхъ задачъ! Но мы уже не можемъ болѣе такъ наивно обходить вопросъ о томъ, въ какомъ отношеніи находится самое простое и основное изъ всѣхъ ощущеній къ давленію, или удару, который его производитъ. Ощущеніе не находится въ одномъ единственномъ атомѣ, а тѣмъ менѣе въ суммѣ ихъ, потому что, иначе, какъ бы оно могло слиться въ одно цѣлое черезъ пустое пространство? Оно производится въ своей опредѣленности посредствомъ нѣкоторой формы, въ которой совокупно дѣйствуютъ атомы. Матеріализмъ соприкасается здѣсь съ формализмомъ, что Аристотель и не забылъ указать ²⁶⁾. Между тѣмъ какъ онъ возвелъ формы трансцендентнымъ образомъ въ причины движенія и этимъ въ корнѣ испортилъ всякое изслѣдованіе природы, Демокритъ остерегся развить далѣе эту формалистическую сторону своего собственнаго міросозерцанія, ведущую въ глубину метафизики. Здѣсь нужна была сначала Кантовская критика разума для того, чтобы бросить первый слабый лучъ свѣта въ бездну тайны, которая, послѣ всѣхъ успѣховъ въ познаніи природы, еще такъ же велика и нынѣ, какъ во времена Демокрита.

6) *Душа состоитъ изъ мелкихъ, гладкихъ и круглыхъ атомовъ, подобныхъ атомамъ огня. Эти атомы суть самые подвижныя, и отъ ихъ движенія, проникающаго черезъ все тѣло, происходятъ явленія жизни* ²⁷⁾.

Слѣдовательно, и здѣсь, такъ же, какъ у Діогена Аполлонійскаго, душа есть особенное вещество; и по Демокриту также это вещество распространено по всему міру, вызывая повсюду явленія тепла и жизни. Поэтому Демокритъ знаетъ нѣкоторую разницу между душою и тѣломъ, что не особенно бы понравилось современнымъ матеріалистамъ, и умѣетъ, какъ то обыкновенно дѣлаютъ дуалисты, употреблять эту разницу въ пользу этики. Душа есть существенное въ человѣкѣ; тѣло только сосудъ души, и о ней мы должны заботиться прежде

fragm. phys. 24—39. Mullach, p. 362 и сл. — Замѣчательно общее основное положеніе in fr. 24: «Схема существуетъ сама по себѣ» (κατ'αυτήν), сладкое же и вообще осязательное качество существуетъ только по отношенію къ другому и на другомъ». Здѣсь, впрочемъ, заключается источникъ аристотелевскаго противоположенія субстанціи и акциденціи, такъ же, какъ Аристотель уже у Демокрита нашелъ прообразъ для противоположности между δύναμις и ἐνέργεια (fragm. phys. 7, Mullach p. 358).

²⁶⁾ Arist. phys. ausc. II, 2, гдѣ разъясняется, что природа двойная, а именно, форма и вещество: болѣе древніе философы обращали вниманіе только на матерію, за исключеніемъ Эмпедокла и Демокрита.

²⁷⁾ Срав. Zeller I, S. 728 и сл.

всего. Счастье живетъ въ душѣ; тѣлесная красота безъ ума есть нѣчто животное. Демокриту приписывали даже ученіе о божественной міровой душѣ, но онъ не подразумеваетъ подъ этимъ ничего другого, кромѣ общаго распространенія того подвижнаго вещества, которое онъ могъ образно, конечно, назвать божественнымъ въ мірѣ, не приписывая ему ничего, кромѣ вещественныхъ качествъ и механически обусловленныхъ движеній.

Взгляды Демокрита на то, какъ душа движетъ тѣломъ, Аристотель осмѣиваетъ, прибѣгая къ сравненію. Говорятъ, что Дедалъ сдѣлалъ движущуюся статую Афродиты; актеръ Филиппъ объясняетъ это тѣмъ, что Дедалъ влилъ, вѣроятно, во внутрь деревянной статуи ртуть. Точно такъ же, говоритъ Аристотель, Демокритъ заставилъ двигаться человѣка посредствомъ подвижныхъ атомовъ, помѣщенныхъ внутри его. Это сравненіе сильно храметъ²⁸⁾, но все таки оно можетъ служить намъ для разъясненія двухъ, въ основаніи различныхъ, принциповъ воззрѣнія на природу. Аристотель думаетъ, что не такимъ образомъ душа движетъ человѣка, а посредствомъ *выбора* и *мысли*. Какъ будто бы это не было ясно уже дикимъ, прежде чѣмъ существовали самые слабые начатки науки! Все наше «пониманіе» есть только приведеніе особеннаго въ данномъ явленіи къ общимъ законамъ въ мірѣ явленій. Последнее слѣдствіе въ этомъ стремленіи есть введеніе разумныхъ дѣйствій въ эту цѣпь. Демокритъ вывелъ это слѣдствіе, а Аристотель не понялъ его значенія.

Ученіе о духѣ, говоритъ *Целлеръ* (I. 735), не вытекало у Демокрита изъ всеобщей потребности «въ болѣе глубокомъ принципѣ» для объясненія природы. Демокритъ не разсматривалъ духъ какъ «образующую міръ силу», но какъ нѣкоторое вещество на ряду съ другими веществами. Даже Эмпедоклъ еще разсматривалъ разумность какъ внутреннее качество стихій; Демокритъ же, напротивъ того, только какъ явленіе, происходящее «изъ математическаго свойства извѣстныхъ атомовъ къ ихъ отношенію къ другимъ». Именно это и есть преимущество Демокрита, такъ какъ каждая философія, серьезно стремящаяся къ пониманію міра феноменовъ, непременно должна вернуться къ этому пункту. Частный случай движеній, которые мы называемъ разумными, долженъ быть объясненъ изъ общихъ законовъ всякаго движенія, а иначе не будетъ ничего объяснено. Недостатокъ всякаго матеріализма состоитъ въ томъ, что онъ *заканчиваетъ* объясненія тамъ, гдѣ высшія задачи философіи только что начинаются. Но тотъ, кто съ мнимыми разумными познаніями, не допускающими никакого наглядно-понятнаго уразумѣнія, напутаетъ въ объясненіи виѣшней природы, считая тутъ же и разумно-дѣйствующаго человѣка, тотъ погубитъ все основаніе науки,—все равно, зовутъ ли его Аристотелемъ, или Гегелемъ.

Старикъ Кантъ, безъ сомнѣнія, согласился бы, въ принципѣ, съ Демокри-

²⁸⁾ Срав. выше, прим. 14.—Чтобы быть справедливымъ къ идеѣ Демокрита, нужно сравнить то, какъ еще Декартъ, de pass. art. X и XI представлялъ себѣ дѣятельность матеріальныхъ «живанннхъ духовъ» въ движеніи тѣла.

томъ и былъ бы противъ *Аристотеля* и *Целлера*. Онъ вполне признаетъ права эмпиризма, пока эмпиризмъ не становится догматичнымъ, а только противоѣдствуетъ умничанью и дерзости забывающаго свое истинное назначеніе разума, который «кичится проникательностью и знаніемъ тамъ, гдѣ собственно кончается и проникательность и знаніе», который «смѣшиваетъ практическіе и теоретическіе интересы, чтобы тамъ, гдѣ ему удобно, оборвать нить физическихъ изслѣдованій»²⁹⁾. Это умничанье разума надъ опытомъ, это неправильное обрываніе нити физическихъ изслѣдованій въ большомъ ходу и нынѣ, такъ же, какъ въ эллинской древности. Намъ предстоитъ еще довольно говорить объ этомъ. Это всегда будетъ тотъ пунктъ, гдѣ здравая философія должна рѣзко и энергически принимать матеріализмъ подъ свою защиту.

Этика Демокрита, несмотря на то, что онъ очень высоко ставилъ духъ надъ тѣломъ, есть въ сущности эвдемонизмъ (*ученіе о счастьи*), который совершенно согласуется съ матеріалистическимъ міросозерцаніемъ. Между его нравственными изреченіями, которые сохранились для насъ въ несравненно большемъ числѣ, чѣмъ отрывки его ученія о природѣ, находится, навѣрное, много древнѣйшихъ ученій мудрости, подходящихъ къ самымъ различнымъ системамъ, которыми Демокритъ, въ соединеніи съ правилами благоразумія, почерпнутыми изъ личнаго житейскаго опыта, предлагалъ болѣе въ популярно практическомъ смыслѣ, а не то, чтобы они составляли отличительные признаки и его системы, но мы все таки можемъ привести все это въ связанный рядъ мыслей, который описывается на немногихъ и простыхъ основныхъ положеніяхъ.

Счастье состоитъ въ ясности и спокойствіи духа, которое достигается господствомъ надъ своими желаніями. Увѣренность и чистота сердца, въ связи съ образованіемъ и развитіемъ ума, даютъ каждому человѣку возможность къ достиженію этой цѣли, несмотря на всѣ превратности жизни. Чувственное наслажденіе даетъ только короткое удовлетвореніе, и только тотъ, кто дѣлаетъ добро, не будучи побуждаемъ страхомъ или надеждою—ради самого добра,—можетъ быть увѣренъ во внутренней наградѣ.

Такая *этика*, конечно, весьма далека отъ гедоники Эпикура, или отъ этики утонченнаго эгоизма, которую мы находимъ соединенною съ матеріализмомъ въ 18-мъ столѣтіи; однако ей все таки недостаетъ критерія всякой идеалистической морали,—принципа надѣихъ дѣйствій, взятаго прямо изъ сознанія и независимаго отъ всякаго опыта. Что хорошо и что дурно, справедливо и несправедливо, Демокритъ, повидимому, предполагаетъ извѣстнымъ безъ дальнѣйшихъ изслѣдованій; что ясное состояніе духа есть самое прочное благо, и что оно можетъ быть достигнуто посредствомъ справедливаго мышленія и образа дѣйствій, это—опытныя истины, и причина, почему мы стремимся достигнуть такого гармо-

²⁹⁾ *Критика чистаго разума*, элем. уч. ч. II, отд. 2, кн. 2, отд. 2, пер. Соколова, стр. 340 и сл.—Срав. далѣе тамъ же достопримѣчательное призываніе къ стр. 342.

нического состоянія нашего внутреннего міра, заключается единственно въ счастіи недѣлимаго.

Изъ числа главныхъ основныхъ положеній, на которыя опирается материализмъ нашего времени, Демокриту недостаетъ только одного, именно *уничтоженія всякой телеологии посредствомъ принципа* развитія цѣлесообразнаго изъ нецѣлесообразнаго. Въ самомъ дѣлѣ, такой принципъ непременно нуженъ, какъ скоро серьезно идетъ дѣло о проведеніи единственнаго рода причинности, — механическаго удара атомовъ. Недостаточно показать, что мельчайшіе, подвижнѣйшіе и совершенно гладкіе атомы суть то, изъ чего происходятъ явленія органическаго міра; должно показать также, почему при посредствѣ этихъ атомовъ, вмѣсто какихъ угодно безцѣльныхъ образованій, могутъ явиться изыщю расчлененныя тѣла растений и животныхъ со всеми ихъ органами, служащими для поддержанія особи и вида. Только тогда, когда будетъ показана возможность этого, можно будетъ принять, въ полномъ смыслѣ слова, *разумное движеніе за частный случай общаго движенія*.

Демокритъ относится съ удивленіемъ мыслящаго изслѣдователя природы къ *цѣлесообразности* органическихъ образованій, въ особенности человѣческаго тѣла. Мы не находимъ у него ни малѣйшаго слѣда той ложной телеологии, которую можно считать за исконнаго врага всякаго изслѣдованія природы, но мы не находимъ нигдѣ даже и попытки объяснить возникновеніе цѣлесообразности изъ слѣпого произвола естественной необходимости. Есть ли это пробѣлъ въ его системѣ, или только пробѣлъ въ преданіяхъ, этого мы не знаемъ; но мы навѣрно знаемъ, что и это послѣднее основное положеніе всякаго материализма, хотя и въ грубой, однако вполнѣ ясной формѣ возникло изъ философскаго мышленія эллиновъ.

То, что *Дарвинъ*, опираясь на громадную массу положительныхъ познаній, сдѣлалъ для настоящаго времени, мыслителямъ древности далъ *Эмпедоклъ*; ему принадлежитъ простая и поразительная мысль: цѣлесообразное потому является преобладающимъ, что ему присуще *сохраняться*, тогда какъ нецѣлесообразное давно погибло.

Въ *Сициліи* и южной *Италіи* духовная эллинская жизнь стала процвѣтать немногимъ позднее, чѣмъ на берегахъ Малой Азіи. «Великая Греція» со своими богатыми и гордыми городами даже далеко опередила свою метрополию, пока наконецъ лучи философіи не собрались снова въ Аѣнахъ, какъ въ фокусѣ. Надо предполагать, что въ быстромъ развитіи этихъ колоній дѣйствовалъ элементъ, подобный тому, который заставилъ Гете воскликнуть съ глубокимъ вздохомъ: «Америка, тебѣ лучше, чѣмъ нашему старому континенту, — у тебя нѣтъ ни развалившихся замковъ, ни базальтовъ». Большая свобода отъ традицій, отдаленіе отъ вѣковыхъ центровъ древняго культа, удаленіе изъ области вліянія властолюбивыхъ жрецовъ съ ихъ глубоко вкоренившимся авторитетомъ, главнымъ образомъ, и благопріятствовали, повидимому, переходу отъ преданности религиознымъ вѣрованіямъ къ научному изслѣдованію и философ-

скому мышленію. *Пифагорейскій союзъ*, при всей своей строгости, былъ все таки религиознымъ новаторствомъ довольно радикальнаго характера, и между выдающимися по силѣ ума членами этого союза развились плодотворнѣйшія занятія математикой и естественными науками, какія только извѣстны въ Греціи до временъ Александрійской школы. *Ксенофанъ*, переселившійся изъ Малой Азіи въ южную Италію и основавшій здѣсь *элейскую* школу, былъ ревностнымъ просвѣтителемъ. Онъ испровергалъ мѣстическія представленія о сущности боговъ и ставилъ на мѣсто ихъ философское понятіе.

Эмпедоклъ изъ Агригента не можетъ считаться материалистомъ, потому что у него однимъ изъ основныхъ положеній ученія была раздѣльность силы и вещества. Можно догадываться, что онъ былъ первымъ въ Греціи, раздѣлившимъ вещество на *четыре элемента*, которые приобрѣли, благодаря Аристотелю, такую живучесть, что мы еще и теперь открываемъ кое-гдѣ слѣды ихъ въ наукѣ. Рядомъ съ ними Эмпедоклъ принималъ двѣ основныя силы, *любовь* и *ненависть*, которыя выражались въ образованіи и разрушеніи міра какъ *притяженіе* и *отталкиваніе*. Если бы Эмпедоклъ представлялъ эти силы какъ свойство элементовъ, то мы спокойно могли бы причислить его къ материалистамъ, потому что образный языкъ его философскихъ стихотвореній заимствовалъ свои выраженія не только отъ чувствъ человѣческаго сердца, но онъ поднималъ на ноги весь Олимпъ и адъ для того, чтобы дать своимъ понятіямъ плоть и кровь и занимать вмѣстѣ умъ и фантазію. Однако его основныя силы независимы отъ вещества. Въ безконечныхъ періодахъ беретъ перевѣсъ то одна, то другая. Когда достигаетъ полнаго господства «любовь», всѣ вещества покоятся въ блаженномъ согласіи, соединившись въ одинъ большой шаръ. Когда «ненависть» достигаетъ предѣла своего могущества, все разсѣивается и разбрасывается. Въ обоихъ случаяхъ не существуетъ никакихъ единичныхъ предметовъ. Всякая жизнь на землѣ бываетъ лишь при переходныхъ состояніяхъ, которые ведутъ, когда возрастаетъ сила «ненависти», отъ общаго мірового шара къ абсолютному разсѣянью, а когда увеличивается сила «любви», дѣло идетъ обратнымъ путемъ. Этотъ послѣдній путь есть путь нашего мірового періода, въ которомъ, какъ нужно заключать изъ основныхъ идей системы, мы уже оставили за собою огромное продолженіе времени. Особенности его космогоніи интересны намъ здѣсь лишь настолько, насколько дѣло идетъ объ *образованіи организмовъ*, потому что тутъ мы встрѣчаемъ ту мысль, которая, благодаря Эпикуру и Лукрецію, оказывала такое продолжительное вліяніе.

«Ненависть» и «любовь» не дѣйствуютъ по плану, по крайней мѣрѣ, ни по какому другому плану, кромѣ плана всеобщаго раздѣленія и соединенія. Организмы образуются случайною игрою элементовъ и основныхъ силъ. Сначала образовались растения, потомъ животныя. Природа произвела животныя органы сначала по одиночкѣ: глаза безъ лицъ, руки безъ тѣла и т. д. Потомъ, вслѣдствіе стремленія къ соединенію, явилась запутанная игра тѣлъ, соединявшихся то такъ, то иначе. Природа какъ бы испробовала всякія комбинаціи, пока удалось

произвести твореніе, способное къ жизни и даже наконецъ къ размноженію. Какъ только это твореніе стало существовать, оно само себя поддерживаетъ, тогда какъ прежнія образованія погибли такъ же, какъ они возникли.

Ибервегъ замѣчаетъ объ этомъ ученіи (*Geschich. der Phil.* 1, 4. Aufl. S. 66), что его можно сравнить съ натурфилософіею Шеллинга и Окена и съ *теоріею происхожденія видовъ Ламарка и Дарвина*, но послѣдняя полагаетъ въ основаніе послѣдовательное дифференцированіе простѣйшихъ формъ; доктрина же Эмпедокла, напротивъ, основана на соединеніи разнородныхъ формъ между собою. Это замѣчаніе совершенно вѣрно, и можно было бы прибавить къ этому, что новая теорія происхожденія видовъ подтверждается фактами, тогда какъ ученіе Эмпедокла, рассматриваемое съ современной научной точки зрѣнія, представляется нелѣпымъ и страннымъ. Но нужно также обратить вниманіе на то, что соединяетъ оба ученія и при томъ отличаетъ ихъ самымъ опредѣленнымъ образомъ отъ натурфилософій Шеллинга и Окена: это *чисто механическое* возникновеніе цѣлесообразнаго путемъ безконечной сѣбѣ *происхожденія и уничтоженія*, при чемъ въ концѣ концовъ остается только то, что имѣетъ ручательство за свою долговѣчность въ своихъ относительно-случайныхъ свойствахъ. Если возможно еще критическое сомнѣніе относительно того, такъ ли дѣйствительно Эмпедоклъ понималъ вещи, то все таки вполне можно утверждать, что Эпикуръ придавалъ ученію Эмпедокла именно этотъ смыслъ и такимъ образомъ слилъ съ атомистикою и съ своимъ ученіемъ о дѣятельности всѣхъ возможностей.

Такъ же, какъ съ именемъ Демокрита, и съ именемъ Эмпедокла соединяется множество сказаній и басенъ, изъ которыхъ многія можно свести на представлявшееся удивительнымъ его современникамъ господство надъ силами природы: однако, тогда какъ Демокритъ обязанъ этою славою, вѣроятно, исключительно своимъ положительнымъ заслугамъ, въ связи съ трезвою простотою и откровенностью ученія и жизни, Эмпедоклъ, кажется, любилъ мистическій лучезарный вѣнецъ чародѣя и пользовался имъ для своихъ реформаторскихъ цѣлей. Онъ старался также распространять болѣе чистыя представленія о богахъ, хотя и не съ такимъ рационализмомъ, какъ Ксенофанъ, который отвергалъ всякій антропоморфизмъ. Эмпедоклъ вѣрилъ въ переселеніе душъ, онъ запретилъ кровавыя жертвоприношенія и употребленіе мяса. Его строгая осанка, его огненная рѣчь, молва объ его дѣлахъ внушала почтеніе народу, который почиталъ его, какъ божество. Въ политикѣ онъ былъ ревностный сторонникъ демократіи, которой онъ помогъ одержать побѣду въ своемъ родномъ городѣ. Впрочемъ, и онъ испыталъ на себѣ перемѣнчивость народной любви; онъ умеръ въ Пелопоннесѣ, — вѣроятно, изгнанникомъ. Какъ могли соединяться его религиозныя ученія съ его натурфилософіею, этого мы не знаемъ. «Сколько богословскихъ ученій были предметомъ вѣры христіанскихъ философовъ», говоритъ Целлеръ, «философія которыхъ въ своихъ выводахъ совершенно противорѣчила бы этимъ ученіямъ».

II. Сенсуализмъ софистовъ и этическихъ матеріализмъ Аристиппа.

Въ какомъ отношеніи вещество, или матерія, находится къ внѣшней природѣ, въ такомъ же отношеніи къ внутренней жизни человѣка находится *ощущеніе*. Когда предполагаютъ, что сознаніе можетъ существовать безъ ощущенія, то въ основаніи этого лежитъ нечувствительная ошибка. Можно имѣть очень живое сознаніе, занятое самыми возвышенными и самыми важными вещами, и при этомъ имѣть ощущенія, едва замѣтныя по силѣ. Но всегда существуютъ ощущенія, изъ отношенія и гармоніи или дисгармоніи которыхъ создается содержаніе или значеніе сознанія, какъ церковь изъ грубаго камня, какъ полный содержанія рисунокъ изъ тонкихъ матеріальныхъ линій или цвѣтокъ изъ органическаго вещества. Какъ *материалистъ*, всматриваясь во внѣшнюю природу, выводитъ формы вещей изъ ихъ веществъ и кладетъ эти вещества въ основаніе своего міровоззрѣнія, такъ *сенсуалистъ* выводитъ все сознаніе изъ ощущеній.

Сенсуализмъ и матеріализмъ оба упираютъ въ сущности на вещество въ противоположность формѣ; спрашивается теперь, какъ они относятся другъ къ другу?

Очевидно, они не могутъ примириться на простомъ условіи быть, безъ всякихъ дальнихъ разсужденій, сенсуалистомъ во внутренней жизни и матеріалистомъ во внѣшней. Хотя эта точка зрѣнія встрѣчается чаще всего въ послѣдовательной практикѣ, но она никимъ образомъ не философская. Послѣдовательный матеріализмъ скорѣе будетъ отрицать, что ощущеніе существуетъ отдѣльно отъ вещества, а поэтому онъ будетъ находить въ явленіяхъ сознанія только дѣйствія обыкновенныхъ вещественныхъ измѣненій и будетъ рассматривать ихъ съ той же самой точки зрѣнія, какъ другія вещественныя измѣненія во внѣшней природѣ; сенсуалистъ, напротивъ, долженъ будетъ отрицать, что мы знаемъ что-нибудь о веществѣ, такъ же, какъ и о предметахъ внѣшняго міра вообще, такъ какъ мы имѣемъ только наше *воспріятіе* вещей и не можемъ знать, какъ оно относится къ вещамъ самимъ въ себѣ. Для него ощущеніе не только вещество всѣхъ явленій *сознанія*, но въ то же время *единственно непосредственно данное вещество*, такъ какъ мы всѣ предметы внѣшняго міра имѣемъ и знаемъ только въ нашихъ ощущеніяхъ.

Такимъ образомъ, по причинѣ неоспоримой вѣрности этого положенія, которое въ то же время очень далеко отъ обыкновеннаго сознанія и предполагаетъ уже нѣкоторое цѣльное міросозерцаніе, сенсуализмъ долженъ представляться естественнымъ развитіемъ матеріализма ³⁰⁾.

³⁰⁾ См. въ новѣйшей исторіи философій, какъ Локкъ относится къ Гоббсу или Кондильяку къ Ламетри. Этимъ, конечно, не сказано, что мы всегда должны ожидать такого рода хронологической послѣдовательности, однако она самая естественная, а поэтому чаще всего встрѣчающаяся. При этомъ нужно обратить вниманіе на то, какъ вообще сенсуалистическіе моменты уже встрѣчаются у болѣе глубоко мыслящихъ матеріалистовъ; такъ именно она очень ясна у Гоббса и у Демокрита. Далеко легко видно, что сенсуализмъ въ сущности есть только переходная ступень къ идеализму, какъ, напр., Локкъ стоитъ на неустойчивой почвѣ между

Это развитіе совершилось у грековъ посредствомъ той школы, которая вообще всего глубже поколебала античную жизнь, развивая ее и вслѣдъ затѣмъ, разлагая,—посредствомъ *софистовъ*.

Разсказывали, въ позднѣйшія времена древности, что мудрый Демокритъ увидѣлъ однажды въ своемъ отечествѣ, Абдерѣ, носильщика, особенно ловко складывавшаго дрова, которыхъ онъ долженъ былъ нести; Демокритъ сталъ разговаривать съ этимъ человѣкомъ и былъ такъ удивленъ его остроуміемъ, что принялъ его въ свои ученики. Этотъ носильщикъ сталъ тѣмъ человѣкомъ, который былъ причиною великаго переворота въ мировомъ положеніи философіи; онъ сдѣлался учителемъ мудрости за деньги: это былъ Протагоръ, первый изъ софистовъ³¹⁾.

Гиппій, Продикъ и Горгіи, и длинный рядъ менѣе знаменитыхъ людей, очень извѣстныхъ большею частью изъ сочиненій Платона, вскорѣ пошли по городамъ

Гоббесомъ и Борнелеемъ; потому что, какъ скоро воспріятіе чувствъ есть собственно данное, объектъ въ сущности не только колеблется въ своемъ качествѣ, но и само его существованіе должно стать сомнительнымъ. Древность, однако, не сдѣлала этого шага.

³¹⁾ Разсказъ о носильщикѣ можетъ быть разсматриваемъ какъ сказка, хотя именно здѣсь слѣды этого разсказа восходятъ очень далеко. Ср. Brandis, Gesch. d. griech. röm. Philos. I, S. 523 u. f. и напротивъ Zeller I, 866. Anm. 1, гдѣ «злоучиво» Эпикура придано слишкомъ большое значеніе. Вопросъ, былъ ли Протагоръ ученикомъ Демокрита, связанный съ затронутымъ выше въ прим. 10 трудно разрѣшимымъ вопросомъ объ *опредѣленіи мѣтъ*. Мы и здѣсь оставимъ его неразрѣшеннымъ. Но даже и въ томъ случаѣ, если бы господствующее предположеніе, представляющее Протагора на 20 лѣтъ *старше* Демокрита, когда нибудь было достаточно доказано, все же вліяніе Демокрита на сенсуалистическую теорію познанія Протагора остается весьма вѣроятнымъ, и нужно было бы тогда принять, что Протагоръ первоначально былъ лишь риторомъ и учителемъ политики, а настоящую свою систему выработалъ только позднѣе, а именно, во время своего второго пребыванія въ Афинахъ, при обмѣнѣ и борьбѣ мыслей со своимъ противникомъ Сократомъ, въ такое время, когда сочиненія Демокрита уже произвели свое вліяніе. Пытка Целлера, по примѣру *Фрея*, *questiones Protagoraeae*, Bonnæ 1845, вывести философію Протагора совершенно изъ *Гераклита*, съ отстраненіемъ Демокрита, рушится по недостатку удовлетворительной точки опоры для субъективнаго поворота Протагора въ теоріи познанія. Если даже мы будемъ считать гераклитовскимъ возникновеніе чувственного ощущенія изъ движенія другъ къ другу чувствъ и вещи (ср. Zeller I, S. 585), то однако же у Гераклита совершенно недостаетъ разрѣшенія чувственныхъ качествъ въ субъективныя впечатлѣнія. Напротивъ, демокритовское *ὅμοιο ὕλην καὶ ὅμοιο ψυχὴν* и т. д. (frag. phys. 1) образуетъ естественный переходъ отъ чисто объективистическаго мировоззрѣнія древнѣйшихъ физиковъ къ субъективистическому мировоззрѣнію софистовъ. Конечно, Протагоръ долженъ былъ перевернуть точку зрѣнія Демокрита, чтобы дойти до своей, но таково же его положеніе относительно Гераклита, который находитъ *истину* только *въ обществѣ*, тогда какъ Протагоръ ищетъ ее въ индивидуальномъ. То обстоятельство, что платоновскій Сократъ (ср. Frey, quaest. Prot. p. 79) объявляетъ протагорское положеніе, что все есть движеніе, началомъ, изъ котораго все слѣдуетъ, вовсе не рѣшаетъ дѣла въ историческомъ разсматриваніи. Во всякомъ случаѣ вліяніе Гераклита на ученіе Протагора несомнѣнно, и въ то же время вѣроятно, что происшедшіе отсюда элементы суть *первоначальные*, къ которымъ *потомъ* демокритовское сведеніе чувственныхъ качествъ на субъективныя впечатлѣнія присоединилось какъ ферментъ.

Греціи, уча и заводя споры, и иные изъ нихъ наживали большія богатства. Они привлекали къ себѣ повсюду самыхъ талантливыхъ молодыхъ людей; обученіе у нихъ вскорѣ составило признакъ хорошаго тона; ученія и разговоры ихъ сдѣлались предметомъ ежедневныхъ разсужденій въ высшемъ обществѣ; слава ихъ распространилась съ необыкновенною быстротою.

Это было новостью въ Элладѣ, и не только старые борцы Марафона, ветераны войны за освобожденіе, покачивали въ консервативномъ раздумьи головою: сами приверженцы софистовъ относились къ нимъ въ своемъ удивленіи развѣ немного иначе, чѣмъ нынѣ покровители относятся къ какому нибудь знаменитому пѣвцу. Большая часть изъ нихъ, при своемъ удивленіи, стыдились бы сдѣлать то же самое. Сократъ приводилъ учениковъ софистовъ въ смущеніе простымъ вопросомъ о предметѣ профессіи ихъ учителей: у Фидія можно выучиться ваянью, у Гипократа—врачебному искусству, но чему можно учиться у Протагора?

Гордость софистовъ и ихъ любовь къ роскоши не могли соперничать съ благороднымъ и скромнымъ образомъ жизни старыхъ философовъ. Аристократическій дилетантизмъ въ мудрости ставился выше ихъ спеціальнаго промысла.

Не далеко еще время, когда знали только темную сторону софистики. Намѣтки Аристофана и нравственная строгость Платона соединились съ безчисленными анекдотами философовъ болѣе поздняго времени, чтобы взвалить на имя софистики рѣшительно все, что только можно было найти вздорно-крючкотворнаго, продажно-діалектическаго и систематически-безнравственнаго. Слово софистъ стало нарицательнымъ именемъ всякой лже-философіи, и честь Эпикура и эпикурейцевъ была уже давнымъ давно восстановлена въ глазахъ всѣхъ образованныхъ людей, когда на памяти софистовъ лежалъ все еще позоръ, и оставалось непостижимою загадкою, какимъ образомъ Аристофанъ могъ представить *Сократа* главою софистовъ.

Гегелемъ и его школою, въ связи съ свободными отъ предвзятыхъ взглядовъ изслѣдованіями новой филологіи, былъ проложенъ въ Германіи путь къ болѣе вѣрному пониманію дѣла; еще рѣшительнѣе вступились за честь софистовъ въ Англіи: *Гротъ* въ своей «Исторіи Греціи» и еще раньше его Льюисъ. Последний указалъ, что «Эвтидемъ» Платона есть такое же преувеличеніе, какъ и «Облака» Аристофана. Карриатура Аристофана на Сократа такъ же мало приближается къ правдѣ, какъ и карриатура на софистовъ у Платона, съ тою разницею, что въ одномъ случаѣ она вызвана политическимъ, а въ другомъ умозрительнымъ отвращеніемъ³²⁾. Гротъ показываетъ намъ, что эта фанатическая ненависть принадлежала собственно Платону. Сократъ Ксенофонта стоитъ далеко не въ такой рѣзкой противоположности съ софистами.

Протагоръ обозначаетъ точку великаго рѣшительнаго поворота въ исторіи греческой философіи. Онъ былъ первый, который пересталъ исходить отъ *объекта*,—отъ внѣшней природы, но сталъ исходить отъ *субъекта*, отъ духов-

³²⁾ Д. Г. Льюисъ, Исторія философіи, пер. В. Чуйко, 2-ое изд. Спб. 1892. ч. I.

наго существа человѣка ³³). Въ этомъ онъ несомнѣнно предшественникъ Сократа, въ известномъ смыслѣ онъ стоитъ даже во главѣ всей цѣпи антиматериалистическаго развитія, которую обыкновенно начинаютъ Сократомъ. Впрочемъ, Протагоръ сохраняетъ еще самыя тѣсныя отношенія къ материализму, и именно потому, что онъ исходитъ отъ ощущенія, какъ Демокритъ исходилъ отъ вещества; съ Платономъ же и Аристотелемъ онъ составляетъ рѣзкую противоположность въ томъ, что для него, — и это тоже черта родственная материализму, — *частное* и *личное* есть существенное, между тѣмъ какъ для тѣхъ существенно — *общее*. Сенсуализмъ Протагора соединяется съ *релятивизмомъ*, напоминающимъ намъ *Бюхнера* и *Молишотта*. Выраженіе, что нѣчто существуетъ, всегда требуетъ ближайшаго опредѣленія: *по отношенію къ чему* оно существуетъ или бываетъ; иначе этимъ не сказано ничего ³⁴). Такъ точно Бюхнеръ, чтобы опровергнуть «вещь въ себѣ», говорить, что «вѣ вещи существуютъ только другъ для друга и не имѣютъ никакого значенія безъ взаимныхъ отношеній» ³⁵); еще опредѣленнѣе выражается *Молишоттъ*: «дерево не существуетъ безъ отношенія къ глазу, въ который оно посылаетъ отъ себя лучи».

Подобныя вещи идутъ въ настоящее время за материализмъ; но для Демокрита атомъ былъ «вещью въ себѣ». Протагоръ бросилъ атомистику. Для него матерія сама по себѣ была нѣчто вполне неопредѣленное, находящееся въ вѣчномъ теченіи и измѣненіи. Она — то, чѣмъ она кажется каждому.

Философію Протагора лучше всего характеризуютъ слѣдующія основныя положенія его сенсуализма:

1. Человѣкъ есть мѣра вѣхъ вещей, существующихъ — что онѣ существуютъ, не существующихъ — что онѣ не существуютъ.

2. Противоположныя утвержденія одинаково вѣрны.

Второе изъ этихъ положеній самое странное, и въ то же время оно рѣшительнѣе всего напоминаетъ то безсовѣстное крючкотворство, которое, къ сожалѣнію, слишкомъ часто принимается за настоящую сущность древней софистики. Но оно получаетъ болѣе глубокий смыслъ, какъ скоро объясняется посредствомъ перваго положенія, содержащаго въ себѣ суть ученія Протагора.

Человѣкъ есть мѣра вещей, т. е., отъ нашихъ чувствованій зависитъ то, какъ предметы представляются намъ, и эта видимость есть единственное данное. Стало быть, не то, что человѣкъ съ своими всеобщими и необходимыми свойствами, но каждый отдѣльный человѣкъ, въ каждый отдѣльный моментъ есть

³³) Очень вѣрно у Фрей quaest. Prot. p. 110: «Multo plus vero ad philosophiam promovendam eo contulit Protagorae, quod hominem dixit omnium rerum mensuram. Hoc enim mentem sui consensum reddit, rebusque superiorem praerogavit. Но именно поэтому это можетъ быть считаемо за настоящее основаніе философіи Протагора (въ ея законченности), а не гераклитовское πάντα ρεи.

³⁴) Frei, quaest. Prot. q. 84 и сл.

³⁵) Сравни. Büchner, die Stellung des Menschen in der Natur, Leipzig 1870 p. CXVII. Относящееся сюда выраженіе *Молишотта* будетъ подробно рассмотрѣно на 2 кн. (сравни. 1 кн. изд. стран. 307).

мѣра вещей. Если бы рѣчь шла только о всеобщихъ и необходимыхъ свойствахъ, то Протагора можно бы разсматривать совершенно какъ предшественника теоретической философіи *Канта*; но Протагоръ строго держался какъ въ отношеніи къ вліянію субъекта, такъ и при обсужденіи объекта отдѣльнаго воспріятія и не только не имѣлъ въ виду «человѣка какъ такового», но въ строгомъ смыслѣ даже не дѣлалъ *индивидуума* мѣрою вещей, потому что индивидуумъ измѣничивъ, и, если при одной и той же температурѣ одному и тому же человѣку кажется то тепло, то холодно, то оба впечатлѣнія одинаково вѣрны, каждое въ свое время, и, кромѣ этой истины, нѣтъ никакой другой.

Теперь второе положеніе объясняется легко и безъ противорѣчій, какъ скоро прилагается ближайшее опредѣленіе, какъ того требуетъ система Протагора, т. е., въ смыслѣ двухъ различныхъ индивидуумовъ.

Протагору и въ голову не приходило одно и то же утвержденіе въ устахъ одного и того же индивидуума одновременно считать и вѣрнымъ и ложнымъ; но онъ училъ, что при каждомъ положеніи, утверждаемомъ кѣмъ нибудь, съ одинаковымъ правомъ можно утверждать и противоположное, если только находится кто нибудь, кому это такъ кажется.

Несомнѣнно, что въ этомъ способѣ разсматриванія вещей лежитъ большая доля правды, потому что *истинный фактъ*, непосредственно данное, въ дѣйствительности есть *феноменъ*. Но наша душа требуетъ чего нибудь, пребывающаго въ потокѣ явленій. *Сократъ* искалъ пути къ этому пребывающему; Платонъ въ рѣзкой противоположности съ софистами полагалъ, что онъ нашелъ его во *всеобщемъ*, передъ которымъ частное обращалось въ лишенную сущности видимость. Въ этомъ спорѣ софисты были правы съ чисто теоретической точки зрѣнія, и высокое значеніе теоретической философіи Платона можно основывать только на имѣющемъ глубокое основаніе предчувствіи сокровенной истины и на ея отношеніяхъ къ идеальнымъ областямъ жизни.

Въ *этихъ* роковыя послѣдствія исходной точки зрѣнія, принятой Протагоромъ, обнаруживаются самымъ очевиднымъ образомъ. Самъ Протагоръ не вывелъ этихъ послѣдствій. Онъ считаетъ удовольствіе за побужденіе къ дѣйствию, однако онъ проводитъ рѣзкую разницу между добрыми гражданами и благородными мужами, которые находятъ удовольствіе въ добромъ и благородномъ, и между дурными и неблагородными, которыхъ тянетъ только къ дурному ³⁶). Все таки изъ теоретическаго міросозерцанія безусловнаго релятивизма непосредственно вытекаетъ также заключеніе, что для человѣка то *справедливо и хорошо*, что постоянно представляется ему справедливымъ и хорошимъ.

Какъ практическіе люди и даже учителя добродѣтели софисты поддерживали свое значеніе тѣмъ, что принимали также за свои цѣликомъ вѣсѣ преданія эллинской морали. О выведеніи ея изъ какого нибудь принципа не могло быть и рѣчи; даже ученіе, что слѣдуетъ поддерживать тѣ настроенія,

³⁶) Frei, quaest. Prot. p. 99. Zeller I, 916 и. ff.

которыя содѣйствуютъ благу государства, не было возведено на степень нравственнаго принципа, хотя оно и имѣло подобную силу.

Такимъ образомъ понятію, что самыя опасныя слѣдствія, вытекающія изъ принциповъ производа, выводились не только такими фанатическими противниками, какъ Платонъ, но при случаѣ также и смѣлыми учениками софистовъ. Знаменитое искусство представлять дурное дѣло какъ хорошее было принято подъ защиту (*Льюисомъ*³⁷⁾ какъ нужное для практическихъ людей искусство вести споръ—искусство «быть своимъ собственнымъ адвокатомъ»; оборотная сторона дѣла очевидна. Этой защиты достаточно, чтобы представить софистовъ какъ благородныхъ и безупречныхъ людей, съ общимъ для всѣхъ эллиновъ среднимъ нравственнымъ уровнемъ, но недостаточно, чтобы опровергнуть взглядъ, что софистика была разлагающимъ элементомъ въ эллинской культурѣ.

Но, если мы рассмотримъ еще, въ отдѣльности, положеніе, что *удовольствіе есть основное побужденіе къ дѣйствію*, то легко увидимъ, что основаніе киринейскаго ученія объ удовольствіи было уже заложено сенсуализмомъ Протагора. Этотъ зародышъ только развился при помощи «сократика» Аристиппа.

На жаркомъ сѣверномъ берегу Африки лежала греческая торговая колонія Кирена. Здѣсь восточная роскошь соединялась съ утонченностью эллинскаго образованія. Молодой Аристиппъ, происходившій изъ богатаго купеческаго дома этого города и получившій свѣтское образованіе и направленіе, прибылъ въ Аѣны, привлекаемый молвою о Сократѣ.

Прекрасный по внѣшности, одаренный чарами утонченнѣйшаго обращенія и чрезвычайно остроумный въ бесѣдѣ, Аристиппъ привлекалъ къ себѣ сердце каждаго. Онъ примкнулъ къ Сократу, и его выдавали за сократика, хотя ученіе его приняло направленіе, совершенно отличное отъ сущности ученія Сократа. Его личная наклонность къ жизни среди удовольствій и блеска и сильное вліяніе софистовъ способствовали возникновенію его ученія, что удовольствіе есть цѣль существованія. Аристотель называетъ его софистомъ; однако у него замѣтно и вліяніе сократовскаго ученія. Сократъ находилъ высшее счастье въ добродѣтели и училъ, что добродѣтель совпадаетъ съ истиннымъ познаніемъ. Аристиппъ училъ, что самообладаніе и разсудительность, стало быть, истинныя сократическія добродѣтели, одни дѣлаютъ способнымъ къ наслажденію и поддерживаютъ способность наслаждаться. Только мудрецъ можетъ быть истинно счастливъ. Но самое счастье, по Аристиппу, конечно, все таки есть наслажденіе.

Онъ различалъ двѣ формы ощущеній: одну, происходящую отъ тихаго движенія, и другую, производимую рѣзкимъ, порывистымъ движеніемъ; первая изъ нихъ есть удовольствіе, вторая—боль или неудовольствіе.

Такъ какъ чувственное удовольствіе вызываетъ, очевидно, болѣе живое ощущеніе, чѣмъ духовное, то прямо, по неумолимой послѣдовательности эллин-

скаго мышленія, получался выводъ Аристиппа, что *тѣлесное удовольствіе выше духовнаго, а тѣлесная боль сильнѣе духовной*. Эпикуръ прибѣгалъ въ этомъ случаѣ къ софизму.

Наконецъ, Аристиппъ прямо училъ, что истинная цѣль не-есть блаженство, составляющее конечный результатъ многихъ отдѣльныхъ пріятныхъ ощущеній, но само отдѣльное, конкретное, чувственное удовольствіе. Блаженство, конечно, хорошо, но оно должно вытекать само собою, слѣдовательно, оно не есть цѣль.

Послѣдовательнѣе Аристиппа не было ни одного сенсуалистическаго этика древности или новаго времени и его жизнь представляетъ лучшій комментарий къ его ученію.

Съ Сократомъ и его школою Аѣны сдѣлались центромъ философской дѣятельности. Если отсюда произошла великая *реакція* противъ матеріализма, одержавшая при Платонѣ и Аристотелѣ рѣшительную побѣду, то здѣсь же вліяніе матеріализма на умы стало достаточно сильнымъ, чтобы вызвать подобную реакцію.

Правда, для Демокрита Аѣны не имѣли привлекательности. «Я пришелъ въ Аѣны», говорятъ, сказалъ онъ, «и ни одинъ человѣкъ не узналъ меня». Вѣроятно, какъ человѣкъ съ извѣстнымъ именемъ, онъ поспѣшилъ къ вновь расцвѣтающему центральному пункту науки, чтобы взглянуть вблизи на таинственную дѣятельность, и... уѣхалъ снова обратно, никому не открываясь. Вѣроятно также, строгая и великая система Демокрита дѣйствовала гораздо менѣе непосредственно на находившійся въ броженіи духъ времени, чѣмъ менѣе послѣдовательныя, но болѣе понятныя направленія того матеріализма, въ болѣе широкомъ смыслѣ слова, который господствовалъ въ теченіе всего сократовскаго періода философіи. Но болѣе всего *софистика*, въ хорошемъ и дурномъ смыслѣ слова, нашла въ Аѣнахъ богатую почву. Здѣсь со времени персидскихъ войнъ, подъ вліяніемъ новаго образа мышленія, произошло измѣненіе, которое распространилось по всѣмъ слоямъ общества. Подъ могущественнымъ руководствомъ Перикла государство достигло сознанія своего назначенія. Торговля и господство надъ моремъ благоприятствовали возвышенію матеріальныхъ интересовъ. Духъ предпримчивости аѣнянъ достигъ громаднхъ размѣровъ. Время, когда училъ Протагоръ, было приблизительно то же самое время, когда воздвигались величественныя постройки Акрополя.

Старинная грубость исчезла, и искусство достигло на пути къ прекрасному той возвышенности стили, какая выразилась въ твореніяхъ, напримѣръ, *Фидіа*. Изъ золота и слоновой кости воздвигнуты были чудныя изображенія Паллады Парвенона и Зевса Олимпійскаго, а между тѣмъ, какъ вѣра начала уже колебаться во всѣхъ слояхъ общества, торжественныя процессіи боговъ достигли высочайшей степени пышности и великолѣпія. Коринѣ былъ богаче и роскошнѣе Аѣны во всѣхъ отношеніяхъ; однако Коринѣ не былъ городомъ философовъ. Здѣсь возникла умственная апатія и погруженіе въ чувственность, къ которымъ традиціонныя формы богослуженія не только приравнивались, но которыми даже онъ способствовали.

³⁷⁾ Д. Г. Льюисъ, Исторія философіи, ч. I.

Такимъ образомъ, уже въ древности, ясно обнаруживается какъ связь между теоретическимъ и практическимъ материализмомъ, такъ и противоположность обоихъ.

Если понимать подъ практическимъ материализмомъ господствующую склонность къ *материальной прибыли и наслажденію*, то теоретическій материализмъ противопоставляется ему прежде всего какъ всякое направленіе духа къ познанію; можно даже сказать, что трезвая строгость, обнаруживающаяся въ великихъ материалистическихъ системахъ древности, болѣе способна отдалить умъ отъ всего низкаго и пошлаго и дать ему прочное направленіе къ достойнымъ предметамъ, чѣмъ мечтательный и легко вдающийся въ самообманъ идеализмъ.

Въ особенности религиозныя преданія, хотя иныя изъ нихъ берутъ начало въ высшихъ идеалахъ, легко сливаются въ теченіе столбтій съ материальнымъ и низкимъ настроеніемъ толпы; не говоря уже объ «материализмѣ догмата», который можно открыть въ каждомъ укоренившемся правовѣрїи, какъ скоро простое *вещество* религіознаго ученія ставится выше, чѣмъ духъ, его произведшій. Простое разрушеніе преданій еще не исправляетъ этого недостатка, потому что ни одной религіи не возможно зачерствѣть настолько, чтобы изъ нея возвышенныхъ формъ не падали въ души хотя нѣкоторые искры идеальной жизни, а съ другой стороны, просвѣщеніе не дѣлаетъ еще изъ массы философовъ.

Правильное понятіе этического материализма, конечно, нѣчто совершенно иное: подъ этимъ нужно понимать нравственное ученіе, которое производитъ нравственныя дѣйствія человѣка изъ отдѣльныхъ движеній его духа, и которое опредѣляетъ цѣль дѣйствій не безусловно повелѣвающей идеею, но стремленіемъ къ желанному состоянію. Такую этику можно назвать материалистическою, потому что она, какъ и теоретическій материализмъ, исходитъ *отъ вещества*, въ противоположность формѣ; но только здѣсь не подразумѣвается ни вещество внѣшнихъ тѣлъ, ни качество ощущеній какъ вещество теоретическаго сознанія, но элементарное вещество практической дѣятельности, т. е., *стремленіе* и чувство *удовольствія* и *неудовольствія*. Можно сказать, что это только аналогія, а не очевидное единство направленія; но исторія показываетъ намъ почти всюду, что эта аналогія имѣетъ достаточно силы, чтобы обусловить связь системъ. Вполнѣ проведенный этический материализмъ такого рода не только не представляетъ ничего неблагороднаго, но онъ самъ собою, путемъ внутренней необходимости, ведетъ, повидимому, въ концѣ концовъ къ возвышеннымъ и благороднымъ *формамъ существованія* и къ извѣстной любви къ этимъ формамъ, которая далеко возвышается надъ обыкновеннымъ желаніемъ благополучія; также, какъ, наоборотъ, идеальная этика въ подномъ своемъ развитіи не можетъ не заботиться о счастіи недѣлимыхъ и о гармоніи ихъ стремленій.

Но въ историческомъ развитіи народовъ рѣчь идетъ не просто объ идеальной этикѣ, но о совершенно опредѣленныхъ *традиціонныхъ формахъ нравственности*, нарушаемыхъ и расшатываемыхъ каждымъ новымъ принципомъ,

потому что онѣ основываются въ человѣкѣ не на абстрактномъ размысленіи, но суть привитый воспитаніемъ и унаслѣдованный продуктъ общегитія многихъ поколѣній. Такимъ образомъ опытъ, повидимому, до сихъ поръ научаетъ, что всякая материалистическая мораль, какъ бы она, въ прочемъ, ни была чиста, дѣйствуетъ какъ разлагающій факторъ преимущественно въ періоды преобразованій и переходовъ, тогда какъ всѣ великіе и окончательные перевороты и новообразованія приобрѣтаютъ силу лишь съ новыми этическими идеями.

Такія новыя идеи принесли съ собою въ древности Платонъ и Аристотель, но онѣ не могли ни проникнуть въ массы, ни расположить въ свою пользу старую національную религію. Тѣмъ глубже дѣйствовали потомъ эти созданія эллинской философіи на развитіе средневѣковаго христіанства. Когда Протагоръ былъ изгнанъ изъ Аѣны за то, что онъ началъ свою книгу о бѣгахъ словами: «О бѣгахъ я не знаю, существуютъ ли они, или нѣтъ», — то слишкомъ поздно уже было спасать консервативные интересы, для которыхъ напрасно напрягались, напримѣръ, даже Аристофанъ всѣ силы сцены; даже жертва такимъ человѣкомъ, какъ Сократъ, не могла болѣе задержать духъ времени.

Уже во время Пелопоннесской войны, вскорѣ послѣ смерти Перикла, была въ ходу великая революція во всей жизни аѣнянъ; носителями этой революціи прежде всего были софисты.

Этотъ быстрый ходъ разложенія остается единственнымъ въ исторіи; ни одинъ народъ не жилъ такъ быстро, какъ аѣняне. Очень поучителенъ этотъ поворотъ въ ихъ исторіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ легко вывести изъ него ложное заключеніе.

Пока такое государство, какъ Аѣны до Перикла, умѣренно держится старыхъ традицій, всѣ граждане чувствуютъ себя сплоченными нѣкоторымъ общимъ интересомъ противъ другихъ государствъ. Въ противоположность этому, философія софистовъ и киренаиковъ имѣетъ нѣкоторую *космополитическую* окраску.

Мыслитель посредствомъ немногихъ выводовъ обзрѣваетъ результаты, для реализаціи которыхъ исторія употребляетъ тысячелѣтія. Поэтому, космополитическая идея можетъ быть вѣрна въ общемъ и гибельна въ частности, потому что она ослабляетъ интересъ гражданъ къ государству и потому жизненную силу государства.

Пока люди держатся преданій, существуетъ извѣстная преграда честолюбію и талантамъ отдѣльныхъ лицъ. Всѣ эти преграды уничтожаются основнымъ положеніемъ, что всякій отдѣльный человѣкъ есть мѣра всѣхъ вещей. Отъ этого предохраняетъ только то, что прямо дано, но данное есть нѣчто неразумное, потому что мышленіе постоянно ведетъ къ новымъ развитіямъ. Аѣняне скоро это поняли, и не только философы, но и самые рьяные противники ихъ учились разсуждать, критиковать, спорить и строить проекты. Софисты создали также демагогію, потому что они учили ораторскому искусству, прямо указывая на то, какъ нужно управлять толпою по своей волѣ и въ своихъ интересахъ.

Такъ какъ противоположныя утвержденія одинаково истинны, то нѣкоторые послѣдователи Протагора заботились только о томъ, чтобы дать вѣсь своему личному взгляду, и такимъ образомъ было введено нѣкотораго рода моральное кулачное право. Во всякомъ случаѣ, софисты обладали въ искусствѣ дѣйствовать на умы значительною ловкостью и глубокимъ психологическимъ пониманіемъ, иначе они не получали бы платы, которая въ сравненіи съ гонорами нашихъ дней относится, по крайней мѣрѣ, какъ капиталъ къ процентамъ. При этомъ въ основаніи лежала не идея о вознагражденіи за трудъ, но идея о покупке нѣкотораго искусства, съ которымъ можно выйти въ люди.

Аристиппъ, время процвѣтанія котораго приходится на 4-е столѣтіе передъ Р. Х., былъ уже прирожденный космополитъ. Дворы тиранновъ были его любимымъ мѣстопребываніемъ, и у Діонисія сиракузскаго онъ нѣрѣдко встрѣчался со своимъ антиподомъ по духу — Платономъ. Діонисій отдавалъ ему предпочтеніе передъ всѣми другими философами, такъ какъ онъ умѣлъ употребить въ дѣло каждое мгновеніе, а, конечно, также и потому, что онъ подчинялся всѣмъ прихотямъ тирана.

Въ положеніи, что ничто естественное не постыдно, Аристиппъ сошелся съ «собакою» Діогеномъ, и поэтому, говорятъ, народное остроуміе дало ему кличку «царской собаки». Это не случайное совпаденіе, но родство въ принципахъ, которое существуетъ, несмотря на все различіе выводовъ. Аристиппъ также былъ свободенъ отъ потребностей, потому что онъ всегда имѣлъ все, что было ему нужно, и чувствовалъ себя, блуждая въ рубицѣ, такъ же спокойнымъ и счастливымъ, какъ среди царской роскоши.

Примѣру философовъ, хорошо чувствовавшихъ себя при чужихъ дворахъ и находившихъ смѣшнымъ послѣдовательно служить мѣщанскимъ интересамъ какого нибудь отдѣльнаго государства, вскорѣ послѣдовали политическіе посланники Аѣны и другихъ республикъ, и никакой Демосфенъ не могъ болѣе спасти свободы Греціи.

Что касается религіознаго вѣрованія, то заслуживаетъ вниманія, что одновременно съ ослабленіемъ вѣры, распространенномъ въ народѣ со сцены *Еврипидомъ*, возникло безчисленное множество новыхъ мистерій.

Исторія показала уже не разъ, что, если образованные люди смѣются надъ богами или начинаютъ разрѣшать ихъ сущность въ философскія абстракціи, то полубразованная толпа, чувствуя себя безпокойною и потерявшею почву, схватывается за всякую безсмыслицу и возводитъ ее на степень религіи.

Азіатскіе культи съ фантастическими, отчасти безнравственными обрядами находили наибольшее сочувствіе. Кибела и Котитто, служеніе Адонису и орфическія предсказанія, распространялись съ помощью нагло поддѣльваемыхъ священныхъ книгъ въ Аѣнахъ, такъ же, какъ и въ остальной Греціи. Такимъ образомъ началось великое смѣшеніе религій, которое со времени похода Александра соединило востокъ съ западомъ, и которое такъ существенно подготовило позднѣйшее распространеніе христіанства.

Сенсуалистическія доктрины дѣйствовали не менѣе преобразовательно на искусство и науку. Матеріальнъ эмпирическихъ наукъ былъ *популяризованъ* софистами. Сами они были, по большей части, люди высокой учености, вполне владѣвшіе сокровищемъ своихъ прочныхъ знаній и всегда державшіе ихъ наготовѣ для практическаго употребленія; однако, они не были изслѣдователями въ области естественныхъ наукъ, но только распространителями. Благодаря ихъ стремленіямъ, было положено основаніе грамматикѣ, и выработалась образцовая проза, въ которой, вмѣсто узкой поэтической формы, вуждалось идущее впередъ время; главнымъ же образомъ развилось ораторское искусство. Подъ его вліяніемъ поэзія по немногу спустилась съ своей идеальной высоты и приблизилась, по тону и содержанію, къ характеру современной поэзіи. Замысловатость, напряженность, тонкое остроуміе и трогательность проявлялись все болѣе и болѣе.

Никакая исторія не показала такъ ясно, какъ исторія эллиновъ, что, по естественному закону человѣческаго развитія, не прочно и не долговѣчно доброе и прекрасное. Самое великое и самое прекрасное содержится въ переходныхъ пунктахъ правильнаго движенія отъ одного принципа къ другому. Поэтому никто не имѣетъ права говорить о поврежденномъ червемъ цвѣткѣ: законъ самаго цвѣтенія таковъ, что онъ ведетъ къ увяданію, и въ этомъ отношеніи Аристотель стоялъ на высотѣ своего времени, когда училъ, что только мгновеніе осчастлививаетъ человѣка.

III. Реакція противъ матеріализма и сенсуализма. Сократъ, Платонъ и Аристотель.

Если тѣ произведенія эллинскаго умозрѣнія, на которыя мы привыкли смотрѣть какъ на самыя высокія и самыя совершенныя, станемъ разсматривать съ точки зрѣнія реакціи противъ матеріализма и сенсуализма, то мы легко можемъ поставить ихъ слишкомъ низко и критиковать ихъ съ тою горечью, съ которою обыкновенно относится къ матеріализму. Дѣло въ томъ, что мы дѣйствительно имѣемъ передъ собою, если только не будемъ обращать вниманія на вѣсь прочія стороны великаго кризиса, *реакцію въ самомъ дурномъ смыслѣ слова*: возвышеніе низшей точки зрѣнія, побужденной сознаніемъ и сильною умственною работою, надъ вышнюю, вытѣсненіе началъ лучшаго пониманія взглядами, въ которыхъ старыя ошибки не-философскаго мышленія возвращаются въ новой формѣ, съ новымъ блескомъ и могуществомъ, но не безъ стараго вреднаго ихъ характера.

Матеріализмъ выводилъ явленія природы изъ неизмѣнныхъ, необходимыхъ образомъ дѣйствующихъ законовъ; реакція отдавала власть надъ міромъ отчасти созданному по человѣческому образцу разуму, отчасти необходимости и, такимъ образомъ, разрушала основаніе всякаго изслѣдованія природы растяжимымъ орудіемъ капризнаго произвола³⁸⁾.

³⁸⁾ Это ученіе въ особенности пространно и неоднократно изложено въ платоновскомъ *Тимей*; сравн., напр., мѣста p. Steph. 48 A; 56 C и 68 E. Здѣсь весьма

Материализмъ принималъ цѣлесообразное за самый лучший цвѣтъ природы, не жертвуя для него единствомъ своего принципа; реакція фанатически боролась за извѣстную телеологию, которая въ самыхъ блестящихъ своихъ формахъ все таки только прикрывала грубый антропоморфизмъ, и коренное устраненіе которой есть неизбежное условіе всякаго научнаго прогресса ³⁹⁾.

Материализмъ предпочиталъ математическое и физическое изслѣдованіе, т. е., тѣ области, въ которыхъ человѣческій духъ дѣйствительно прежде всего можетъ достичь прочныхъ знаній; реакція сначала совершенно отвергала научныя изслѣдованія для этики, а когда она обратилась снова, съ Аристотелемъ, къ отвергнутой области, то принесла ей положительный вредъ необдуманнѣйшимъ введеніемъ этическихъ понятій ⁴⁰⁾.

Если мы имѣемъ въ этихъ чертахъ среди собою несомнѣнныя явленія регресса, то напротивъ явленія прогресса, по крайней мѣрѣ тѣ, въ которыхъ должно выражаться рѣшительное противоположеніе великой афинской философской школы материализму и сенсуализму, весьма сомнительны. Сократъ далъ намъ призракъ *опредѣленій*, которыя предлагаютъ мнимое соотношеніе слова и предмета; Платонъ—обманчивый методъ, по которому одна гипотеза поддерживается другою болѣе общей, и въ *отвлеченнѣйшемъ* заключается наибольшая *достоверность*; Аристотель далъ фокусничество *возможности* и *осуществленія* и фантазію о замкнутой и заключающей въ себѣ всякое истинное знаніе *системѣ*. Что все эти пріобрѣтенія афинской школы продолжаютъ вліять до настоящаго времени, въ особенности въ Германіи, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, а потому неслѣдуетъ терять слова для оцѣнки *историческаго значенія*

ясно рѣши въстать о *двоихъ* причинахъ, о божественныхъ и разумныхъ, т. е., о теологическихъ и объ естественныхъ причинахъ. О совпаденіи ихъ нѣтъ никакой рѣчи. Разумъ стоитъ выше необходимости, но онъ не безусловно господствуетъ, а только до извѣстной степени и именно посредствомъ «убѣжденія».

³⁹⁾ Яснѣе всего антропоморфизмъ этой телеологіи, такъ же, какъ и антиматериалистическое рвеніе, съ которымъ его проповѣдывали и держались, виденъ изъ мѣста Федона (р. Steph. 97 C.—99 D.), гдѣ Сократъ такъ горько жалуется на Анаксагора, который въ своей космогоніи не сдѣлалъ никакого употребленія изъ многообшлаго «разума», но все объясняетъ матеріальными причинами.

⁴⁰⁾ Прежде всего этическое происхожденіе нужно приписать телеологіи. Хотя несомнѣнно, что платоновскія телеологіи уже менѣе грубо антропоморфическая, чѣмъ сократовская, а въ аристотелевской виденъ опять значительный шагъ впередъ, однако этическая основная черта и несоединимость съ истиннымъ естественнѣйшимъ общи всѣмъ тремъ ступенямъ. У Сократа еще все, такъ, какъ оно есть, сотворено для человѣческой пользы; у Платона уже признается самоцѣль вещей, и ихъ цѣлесообразность черезъ это становится болѣе внутренней; у Аристотеля дѣло совпадаетъ даже вплотнѣ съ понимаемою сущностью вещи. Но этии именно мы алагаемъ силу саморусуществованія во все существо природы, которую, какъ простое явленіе природы, невозможно понять, и которая, напротивъ, имѣетъ свой единственный первообразъ въ практическомъ сознаніи создающаго формы человѣка. Но существуетъ также большое количество другихъ этическихъ понятій, которыя Аристотель внесъ въ разсматриваніе природы къ большому вреду дальнѣйшаго изслѣдованія; такъ, прежде всего *порядокъ степеней* всѣхъ вещей природы и даже *отвлеченныхъ отношеній «верха» и «низа», «праваго и «лѣваго»; далье «естественное» и «искусственное движеніе»* и т. д.

этой школы; но было ли это историческое значеніе благотворнымъ, или неблагоприятнымъ?

Пока мы, какъ сказано, разсматриваемъ эти черты *сами по себѣ* и ихъ *чисто теоретическомъ противоположеніи материализму*, нашъ приговоръ долженъ быть неизбѣжно неблагоприятнымъ, и мы можемъ сдѣлать еще шагъ дальше. Обыкновенно говорятъ, что съ Протагоромъ сама собою рушилась древнѣйшая греческая философія, и явилась потребность въ совершенно новомъ основаніи, данномъ Сократомъ и его поворотомъ къ самопознанію. Мы сейчасъ увидимъ, насколько этотъ взглядъ вѣренъ въ культурно-историческомъ отношеніи; но онъ можетъ опираться только на разсмотрѣніе *общаго содержанія греческой духовной жизни*. Философія, особенно теоретическая, взятая сама по себѣ, конечно, достиженіемъ *правильнаго* пониманія не можетъ быть уничтожена до того, чтобы снова начинать съ заблужденія. Можно было бы, конечно, придти къ этой мысли, разсматривая, напримѣръ, переходъ отъ *Канта* къ *Фихте*; но все такія явленія слѣдуетъ объяснять культурно-историческимъ образомъ, такъ какъ философія никогда не существуетъ изолированно въ духовной жизни даннаго народа. Если разсматривать дѣло чисто теоретически, релятивизмъ софистовъ былъ совершенно правильнымъ прогрессивнымъ шагомъ въ теоріи познанія и вообще не концомъ философіи, а скорѣе настоящимъ ея началомъ. Яснѣе всего мы видимъ это въ *этикѣ*, потому что именно софисты, по видимому, разрушавшіе всякое основаніе нравственности, объявляли себя предпочтительно учителями добродѣтели и государственнаго искусства. На мѣсто того, что хорошо само по себѣ, они ставили то, что *полезно государству*. Какъ близко подходитъ этотъ принципъ къ основному этическому правилу Канта: поступай такъ, чтобы правила твоихъ дѣйствій могли быть въ то же время и принципомъ общаго законодательства!

Это въ самомъ дѣлѣ шагъ отъ *частнаго* ко *всеобщему*, который долженъ былъ бы слѣдовать здѣсь *правильнымъ* образомъ, а взявши отвлеченно, и могъ бы слѣдовать, безъ отказа отъ пріобрѣтеній релятивизма и индивидуализма софистовъ. Въ *этикѣ* этотъ шагъ, въ сущности, уже сдѣланъ, какъ скоро добродѣтель, послѣ разрушенія всѣхъ внѣшнихъ объективныхъ нормъ, не была просто устранена, а перенесена на принципъ сохраненія и продолженія человѣческаго общества. Софисты вступили на этотъ путь, не сознавая еще его принципиальнаго значенія, но развѣ это сознаніе не могло развиваться изъ ихъ ученія? Этимъ, конечно, не было бы еще сразу достигнуто самое высшее, но можно было бы идти дальше на совершенно правильной и надежной почвѣ.

Сократъ училъ, что добродѣтель есть *знаніе*; этотъ принципъ, разсматриваемый чисто теоретически, дѣйствительно ли выше основной точки зрѣнія софистовъ? Изъ всѣхъ Платоновскихъ диалоговъ мы такъ же мало узнаемъ, въ чемъ именно состоитъ объективное понятіе добра, какъ изъ сочиненій алхимиковъ, что такое философскій камень. Если мы пожелаемъ превратить знаніе добродѣтели въ сознаніе о правильныхъ принципахъ дѣйствій, то это легко соединить

съ принятіемъ блага, вѣхъ въ государствѣ за основу. Если употребить какъ аргументъ сократовскій примѣръ невоздержнаго, который грѣшитъ только тѣмъ, что у него не достаточно ясны въ сознаніи горькія послѣдствія настоящаго удовольствія, то ни одинъ софистъ не будетъ отрицать, что человѣкъ, настолько образованный, что у него нѣтъ недостатка этого сознанія, лучше образованъ, но нѣздвѣіе этого для него, если брать чисто субъективно и индивидуально, лучшее есть добро. Онъ выбираетъ лучшее не путемъ знанія, ради понятія добра, но путемъ другого *психическаго состоянія* въ моментъ выбора, отличнаго отъ состоянія того, кто невоздерженъ. Во всякомъ случаѣ, изъ разсматриванія подобныхъ примѣровъ могла бы получиться и здѣсь, для недѣлимаго, необходимость всеобщаго, охватывающаго различные моменты времени, понятія добра. Демокритъ уже обладалъ такимъ понятіемъ! Какой вибодъ изъ учениковъ Демокрита и Протагора, который,—если позволено будетъ такъ выразиться,—пошелъ бы отъ философіи этихъ мужей по касательной, вмѣсто того, чтобы участвовать въ сократовскомъ переворотѣ, легко могъ бы придти къ слѣдующему положенію: человѣкъ есть мѣра вещей; единственный человѣкъ въ своемъ состояніи въ нѣкоторый моментъ есть мѣра для отдѣльнаго явленія, средній человѣкъ есть мѣра для суммы явленій.

Протагоръ и Продикъ занимались уже началами грамматики и этимологіи, и мы не знаемъ, какъ много изъ приписываемаго теперь нами Платону и Аристотелю составляетъ собственно ихъ заслугу. Но для нашей цѣли достаточно знать, что софисты уже обратили вниманіе на слова и на значеніе словъ. Но слово вообще есть обозначеніе *нѣкоторой суммы* ощущеній. Развѣ не близко уже было придти отсюда къ ученію объ общихъ понятіяхъ, въ смыслъ *средневѣковаго номинализма*? Общее въ такомъ ученіи не стало бы, конечно, болѣе реальнымъ и достовѣрнымъ, чѣмъ частное, но, напротивъ, тѣмъ болѣе отдаленнымъ отъ объекта и при томъ, въ прямой противоположности Платону, тѣмъ менѣе достовѣрнымъ, чѣмъ оно общѣе. Если, наконецъ, софисты различаютъ въ человѣческихъ дѣйствіяхъ, которыя, если ихъ разсматривать съ строго индивидуалистической точки зрѣнія, всѣ одинаково хороши, заслуживающія похвалы и заслуживающія порицанія, и при томъ по нѣкоторой нормѣ, взятой изъ *общей жизни* въ государствѣ, то развѣ не могло имъ прийти также на мысль различать въ *воспріятіяхъ*, которыя сами по себѣ одинаково вѣрны, нормальныя и ненормальныя съ точки зрѣнія *общаго мышленія*. Тогда осталось бы совершенно нетронутымъ то, что, строго говоря, истинно, т. е., *достоверно*, только отдѣльное ощущеніе отдѣльнаго недѣлимаго, но рядомъ съ этимъ можно было бы познать вѣрную *оцѣнку* различныхъ воспріятій по ихъ значенію въ *человѣческихъ отношеніяхъ*.

Если бы, даже, исполнѣ примѣнить такую шкалу общественнаго значенія къ развитымъ въ номиналистическомъ смыслѣ общимъ понятіямъ, то почти неизбѣжнымъ образомъ получилось бы понятіе *второстепенности*. Такъ близко лежалъ, повидимому, самый зрѣлый плодъ современнаго мышленія къ основной точкѣ зрѣ-

нія греческихъ софистовъ! Путь для развитія, повидимому, былъ открытъ. Почему долженъ былъ наступить великій переворотъ, направившій міръ на тысячулѣтія по ложной дорогѣ платоновскаго идеализма?

Отвѣтъ уже намѣченъ. Нѣтъ такой философіи, которая развивалась бы сама изъ себя, по закону ли противорѣчій, или по прямой линіи, но существуютъ только философствующіе люди, которые, вмѣстѣ съ ихъ ученіями, суть дѣти своего времени. Подкупаящая видимость развитія по закону противорѣчій, какъ принялъ его Гегель, основывается именно на томъ, что мысли, господствующія надъ нѣкомъ или проявляющіяся какъ философскія идеи, составляютъ только *одну часть* общей духовной жизни народовъ, и что совершенно другія стремленія, — иногда тѣмъ болѣе сильныя, чѣмъ меньше видимы они на поверхности, — двигаются рядомъ и иногда дѣлаются господствующими, тогда какъ первыя отступаютъ на задній планъ.

Идеи, далеко опередившія свой вѣкъ, скоро отживаютъ и должны вновь окрѣпить только путемъ борьбы съ реакціей и снова пробиться, съ трудомъ, но за то и съ большою силою. Но какъ это идетъ въ дѣйствительности? Чѣмъ быстрее захватываютъ господство надъ общественнымъ мнѣніемъ носители новыхъ представленій и воззрѣній, тѣмъ сильнѣе становится оппозиція традиционныхъ представленій въ умахъ ихъ современниковъ. Какъ будто бы ослѣпленное и оглушенное на нѣкоторое время предубѣжденіе скоро поднимается тѣмъ сильнѣе, чтобы устранить и преодолѣть помѣху или внѣшнимъ преслѣдованіемъ и притѣсненіемъ, или новыми уместившими построеніями. Если эти новыя уместившія построенія пусты и бѣдны по внутреннему содержанію и держатся лишь на ненависти къ прогрессу, то они могутъ преслѣдовать свою цѣль, какъ *искуссно* противъ реформации, только въ союзъ съ хитростью, силою и низкимъ насиліемъ; но, если они, рядомъ съ реакціоннымъ значеніемъ, имѣютъ въ себѣ собственное жизненное содержаніе, которое ведетъ, въ другомъ отношеніи, снова къ прогрессу, то они часто могутъ представлять для насъ блестящія и радостныя явленія, а не одну дѣятельность нѣкоторой партіи, которая, какъ это, къ сожалѣнію, слишкомъ часто бываетъ, возгордившись обладаніемъ новыми истинами, внутренне ослабѣваетъ послѣ достиженія блестящаго успѣха и становится неспособною къ дальнейшей разработкѣ пріобрѣтеннаго.

Таково именно было положеніе въ Афинахъ, когда Сократъ возсталъ противъ софистовъ. Мы указали выше, какъ можно было бы, взявъ дѣло отвлеченно развивать дальше взглядъ софистовъ, но мы были бы поставлены въ затрудненіе, если бы должны были указать на движущія силы, которыя могли бы это сдѣлать, не вмѣшавъ сократовская реакція. Великіе софисты, при своихъ практическихъ успѣхахъ, чувствовали себя хорошо. Именно безграничность ихъ релятивизма, смутное признаніе мѣщанской морали, безъ установленія принципа, податливый индивидуализмъ, считающій себя постоянно въ правѣ отрицать или признавать то, что удобно въ настоящій моментъ, и были очевидно превосходными основами для образованія «практическихъ государственныхъ лю-

дей» известного пошиба, которые неждѣ, съ незапамятныхъ временъ до настоящаго времени, имѣли самый вѣщный успѣхъ. Неудивительно, что софисты все болѣе и болѣе переходили отъ философіи къ политикѣ и отъ диалектики къ риторикѣ. Мы находимъ уже у *Горгія* философію, поставленную имъ съ полнымъ сознаниемъ на степень простой *приготовительной школы практической жизни*.

Не удивительно при такихъ обстоятельствахъ, что младшее поколѣніе софистовъ не выказывало ни малѣйшей склонности продолжать развитіе философіи на основаніи взгляда, достигнутаго Протагоромъ, и, минуя то трансцендентное и мистическое общее, которое получило значеніе благодаря Платону, пробиться прямо къ точкѣ зрѣнія современнаго номинализма и эмпиризма. Напротивъ того, болѣе молодые софисты отличались дерзкимъ преувеличеніемъ принципа произвола и превзошли своихъ учителей въ установленіи теорій, удобной для властелиновъ греческихъ государствъ. Слѣдовательно, въ этой философіи дѣло шло *назадъ* въ отношеніи настоящаго философскаго зерна: признакъ, что болѣе серьезные и глубокія натуры не чувствовали большаго влеченія въ эту сторону.

Все это, конечно, нельзя одинаково относить къ серьезному и строгому *материализму Демокрита*; но мы видѣли, что Демокритъ не основалъ школы. Это зависѣло, вѣроятно, только отчасти отъ его собственнаго направленія и расположенія, но отчасти и отъ характера времени. Материализмъ, съ вѣрою въ вѣчность существованія атомовъ, былъ уже опереженъ сенсуализмомъ, который отрицалъ всякую вещь въ себѣ за предѣломъ явленій. Но нуженъ былъ громадный шагъ, гораздо болѣе, чѣмъ указанное выше продолженіе сенсуалистической философіи, чтобы вновь ввести атомъ, какъ *необходимый способъ представленія* неизвѣстнаго положенія дѣла, и этимъ сохранить для изслѣдованія природы его основанія. Затѣмъ, въ это время исчезъ вообще интересъ къ объективному изслѣдованію. Въ этомъ отношеніи Аристотель можетъ быть разсматриваемъ почти какъ настоящій послѣдователь Демокрита, конечно, такой послѣдователь, который воспользовался результатами, а принципы, съ помощью которыхъ они добыты, превратилъ въ противоположные. Но въ цѣлѣтущій періодъ юной афинской философіи этические и логические вопросы до такой степени выдвинулись впередъ, что для нихъ было забыто все другое. Но откуда произошло это одностороннее выдвиганіе впередъ этическихъ и логическихъ вопросовъ? Отвѣтъ на это долженъ показать намъ въ то же время, что было внутреннимъ жизненнымъ нервомъ, посредствомъ котораго поднялось новое направленіе, и сила котораго дала ему болѣе высокое и болѣе самостоятельное значеніе, чѣмъ значеніе простой реакціи противъ материализма и сенсуализма. Но здѣсь не нужно отдѣлять личное отъ предметнаго, философское отъ общекультурно-историческаго, если мы хотимъ понять, почему извѣстныя философскія новаторства могли достигнуть такого захватывающаго значенія. Новое направленіе призвало къ жизни *Сократъ*; *Платонъ* придавъ

ему идеалистическій отпечатокъ; *Аристотель* создалъ изъ него, посредствомъ присоединенія эмпирическихъ элементовъ, ту законченную систему, которая въ послѣдствіи господствовала столько столѣтій. *Противоположеніе* материализму достигаетъ своей вершины въ Платонѣ; самое упорное *противоположеніе* материалистическимъ воззрѣніямъ оказывала система Аристотеля; но первое *нападеніе* сдѣлалъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей, упоминаемыхъ въ исторіи, съ характеромъ рѣдкой опредѣленности и величавости: афинянинъ Сократъ.

Всѣ описанія представляютъ намъ Сократа человекомъ съ большою *физическою* и *умственной* силою: сильною живучею натурою, человекомъ, строгимъ къ себѣ и непримиримымъ, мужественнымъ въ сраженіи, неутомимымъ въ походахъ и, если нужно было, также и въ товарищескихъ попойкахъ, хотя обыкновенно онъ велъ воздержную жизнь. Его самообладаніе не было душевнымъ спокойствіемъ такой натуры, въ которой нечего сдерживать, но преобладаніемъ великаго духа надъ сильною чувственностью съ страстнымъ темпераментомъ⁴¹⁾. Его мысли и стремленія концентрировались на немногихъ, но полныхъ значенія точкахъ, и весь его скрытый внутренній жаръ служилъ этимъ мыслямъ и стремленіямъ. Серьезность, жившая въ немъ, огонь, который въ немъ горѣлъ, придавали его рѣчи чудесную силу. Только его одного изъ всѣхъ людей могъ стыдиться Алкивиадъ; сила его непримиримой рѣчи выжимала слезы у воспримчивыхъ душъ⁴²⁾. Это была натура апостола, сгорающая желаніемъ перенести огонь, который жилъ въ ней, въ своихъ согражданъ и, главнымъ образомъ, въ юношей. Его дѣло было святымъ дѣломъ для него самого, и за игривою ироніею, которая была свойственна его диалектикѣ, скрывалась напряженная сила ума, не знавшая и не цѣнившая ничего другого, кромѣ тѣхъ идей, которыми онъ былъ охваченъ.

Афины были благочестивымъ городомъ, а Сократъ былъ человекомъ изъ народа. Какъ онъ ни былъ просвѣщенъ, его міровоззрѣніе оставалось все таки *религиознымъ*. Цѣлесообразное пониманіе природы, котораго онъ держался съ рвеніемъ, чтобы не сказать съ фанатизмомъ, было для него только доказательствомъ существованія и дѣятельности боговъ, такъ какъ въ дѣйствительности потребность видѣть боговъ дѣйствующими и господствующими по образу человека можетъ быть названа главнымъ источникомъ всякой телеологіи⁴³⁾.

⁴¹⁾ Здѣсь рѣчь идетъ не о недостаточно достоверныхъ разсказахъ о Зопирѣ и тому подобное, по которымъ Сократъ, по крайней мѣрѣ въ юности своей, былъ вспыльчивъ и распутенъ (сравни *Zeller II, 2. Aufl. S. 54*, гдѣ впрочемъ разсказы Аристоксена отвергаются слишкомъ безусловно), но мы придерживаемся того характера, который мы имѣемъ передъ нами у Ксенофонта и Платона, въ особенности въ извѣстномъ описаніи въ «Пирѣ». Мы не утверждаемъ поэтому, чтобы Сократъ въ какое либо время своей жизни не господствовалъ надъ своей страстной натурой; здѣсь скорѣе мы желаемъ выставить это сильное природное основаніе его существа, которое превратилось въ ревностный духъ этического апостола.

⁴²⁾ Сравни похвалу Алкивиада въ платоновскомъ «Симпозиумѣ»; въ особен. 215 D и E.

⁴³⁾ Что касается Сократа, то это ясное всего видно изъ его разговора съ *Аристодомомъ* (Хер. Метог. 1, 4), пространно сообщеннаго у Льюиса.

Что такой именно человекъ могъ быть казнень за безбожіе, не должно приводить насъ въ большое изумленіе. Во всё времяа были распинаемы и сожигаемы *върующіе реформаторы*, а не свѣтскіе вольнодумцы. Сократъ же дѣйствовалъ реформаторски также и въ области религіи. Все стремленіе того времени направлялось на очищеніе религіозныхъ представленій; не только у философовъ, но и у самыхъ вліятельныхъ жрецовъ Греціи, повидимому, господствовала наклонность понимать боговъ болѣе духовно, сохраняя мнѣя для върующей массы; приводить въ порядокъ и соединять пестрое разнообразіе мѣстныхъ культавъ по внутреннему средству основной теологической идеи и придавать главнымъ національнымъ богамъ, какъ, напр., Зевесу Олимпійскому и, преимущественно, Аполлону Дельфійскому, по возможности общее значеніе ⁴⁴⁾. Эти стремленія только до известной степени могли мириться съ тѣмъ, какъ Сократъ относился къ религіознымъ вещамъ, и остается еще вопросомъ, не было ли въ странномъ изреченіи *Дельфійскаго оракула*, признавашаго Сократа „*мудрѣйшимъ изъ эллиновъ*“, скрытаго одобренія его върующаго рационализма. Но тѣмъ легче было именно такого человека обвинить какъ врага религіи, который привыкъ дѣйствовать открыто и обсуждать самые скользкіе предметы съ ясно выраженнымъ намѣреніемъ дѣйствовать на своихъ согражданъ. Эта религіозная серьезность великаго человека дала такой характеръ его дѣятельности и поведенію въ жизни и смерти, что личность его получила почти высшее значеніе, чѣмъ ученіе, и что его ученики превратились въ апостоловъ, стремившихся распространять огонь его высокаго вдохновенія. Манера, какъ Сократъ, слѣдуя чувству долга, сопротивлялся, въ качествѣ притана, страстно возбужденному народу, какъ онъ отказалъ въ повиновеніи тридцати тираннамъ ⁴⁵⁾, и какъ онъ отказался бѣжать послѣ своего приговора и, върныи закону, пошелъ на смерть, полный спокойствія духа, есть вѣрный признакъ того, что его ученіе и жизнь вполне сливались во едино.

Въ недавнее время было мнѣніе, что философское значеніе Сократа слѣдуетъ объяснять тѣмъ, что онъ вовсе не былъ простымъ учителемъ морали, но что

⁴⁴⁾ О *теокразіи* (смѣшеніи и сліяніи различныхъ божествъ и культовъ въ одно единство) дельфійскаго жречества была рѣчь уже выше во 2 примѣч.—*Аполлоновскія* черта сократовскаго направленія ума недавно своеобразно рѣзко выставлена у *Nietzsche*. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (Leipzig 1872). Какъ эта тенденція въ связи съ платоновскимъ мировоззрѣніемъ возрастала цѣлыя столѣтія и наконецъ слишкомъ поздно для регенераціи язычества достигла полнаго обнаруженія, показываетъ намъ въ особенности философически-мистическій культъ „царя Геліоса“, который императоръ *Юліанъ* хотѣлъ противопоставить христіанству. Сравни *Baur*, Gesch. d. christl. Kirche, II (2 Ausg.) S. 23 u. ff.; *Teufel*. Studien u. Charakteristiken. Leipzig, 1871. S. 190.

⁴⁵⁾ Сократъ былъ эпистатомъ притановъ и какъ таковой долженъ былъ собирать голоса въ тотъ день, когда возбужденная чернь хотѣла осудить полководцевъ, которые послѣ сраженія при Аргинусахъ не похоронили мертвыхъ. Обвиненіе было не только матеріально несправедливо, но и формально неправильно, почему Сократъ, съ опасностью собственной жизни, упорно отказался отъ собранія голосовъ.—Тридцать тиранновъ однажды приказали ему и четверымъ другимъ доставить Леона изъ Саламина въ Афины; тѣ четверо послушались, но Сократъ спокойно отправился домой, хотя онъ зналъ, что при этомъ рискуетъ собственной жизнью.

опредѣленными частными нововведеніями очень существенно содѣйствовать развитію философіи. Противъ этого нельзя сказать ничего, но мы желаемъ только показать, какъ всё эти нововведенія, съ ихъ свѣтлыми и темными сторонами, имѣютъ корень въ *теологическихъ и этическихъ основныхъ мысляхъ*, которыми Сократъ руководился во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ. Если спросить, во-первыхъ, какъ Сократъ пришелъ къ тому, чтобы отказаться отъ умозрѣній о сущности предметовъ и сдѣлать, вмѣсто того, нравственное существо человека главнымъ предметомъ своей философіи, то мы получимъ отъ него самого и отъ его учениковъ указаніе, что онъ въ молодыхъ годахъ занимался и физикою, но все въ этой области представлялось ему такъ невѣрнымъ, что онъ отвергъ этотъ родъ изслѣдованія какъ бесполезный. Гораздо важнѣе для него было, по Дельфійскому изреченію, познать самого себя; но цѣль этого стремленія къ самопознанію—сдѣлаться добрымъ насколько возможно.

Мы не станемъ рѣшать, дѣйствительно ли когда нибудь Сократъ ревностно занимался, согласно съ сатирическимъ представленіемъ Аристофана, физическими изслѣдованіями, или нѣтъ. Въ томъ періодѣ жизни, который извѣстенъ намъ по Платону и Ксенофонтѣ, объ этомъ не было больше рѣчи; напротивъ того, мы знаемъ изъ Платона, что Сократъ читалъ многія творенія прежнихъ философовъ и не находилъ въ нихъ удовлетворенія. Такъ, Сократъ читалъ и *Анаксагора*, и, когда нашелъ, что тотъ приписываетъ сотвореніе міра «разуму», то Сократъ чрезвычайно обрадовался, потому что, думалъ онъ, теперь Анаксагоръ укажетъ на разумное основаніе для всѣхъ частныхъ твореній и покажетъ, напр., что, если земля имѣетъ дискообразную форму, то *почему такъ лучше всего*; если она находится въ центрѣ вселенной, то почему это должно быть, и т. д.; вмѣсто того, онъ былъ сильно разочарованъ тѣмъ, что Анаксагоръ говорилъ только о естественныхъ причинахъ. Это все равно, какъ если бы кто нибудь, говоря о томъ, почему Сократъ сидитъ здѣсь, началъ бы объяснять это сидѣніе правилами анатоміи и физиологіи, вмѣсто того, чтобы говорить о приговорѣ, приведшемъ его сюда, и мысли, побудившей его остаться здѣсь и, отказавшись отъ побѣга, ожидать судьбы ⁴⁶⁾.

Изъ этого примѣра ясно видно, съ какимъ предубѣжденнымъ взглядомъ Сократъ принимался за изученіе такихъ твореній.

Въ чемъ онъ совершенно убѣжденъ, такъ это въ томъ, что разумъ, создавшій міровой строй, дѣйствуетъ по образу *человѣческаго* разума, что мы можемъ вездѣ прослѣдить его мысль, хотя мы и приписываемъ ему безконечное превосходство. Міръ объясняется *изъ человека*, а не человекъ изъ общихъ законовъ природы. Поэтому, въ явленіяхъ природы прежде всего предполагается та противоположность между мыслями и дѣйствіями, планомъ и матеріальнымъ

⁴⁶⁾ Льюисъ, Исторія философіи, ч. I, подробно сообщаетъ это мѣсто платоновскаго *Федона* (сравни прим. 39). Онъ справедливо принимаетъ содержаніе за подлинное сократовское и показываетъ, какъ Анаксагоръ былъ невѣрно понятъ Сократомъ.

исполненіемъ, которую мы находимъ въ нашемъ сознаніи. Мы повсюду имѣемъ образъ дѣйствій подобный человѣческому. Прежде всего долженъ существовать нѣкоторый планъ, нѣкоторая цѣль, а потомъ вещество и сила для приведенія его въ исполненіе. Теперь видно, какъ сильно въ сущности Аристотель былъ *сократикомъ*, съ своимъ противоположеніемъ формы и вещества и господствомъ цѣли надъ дѣйствующими причинами. Не занимаясь никогда физикою, Сократъ предпослалъ ей въ сущности тѣ пути, по которымъ она должна была идти позднѣе съ такимъ упорнымъ постоянствомъ. Но истинный принципъ этого міровоззрѣнія есть *теологическій*. Строителемъ міровъ должно быть *лицо*, которое человѣкъ можетъ понять и представить себѣ, хотя не можетъ понимать во всѣхъ его дѣйствіяхъ. Даже выраженіе—«разумъ» все это сдѣлать,—кажущееся безличнымъ, тотчасъ получаетъ религіозный отпечатокъ вслѣдствіе безусловнаго антропоморфизма, съ которымъ разсматривается этотъ трудъ разума. Поэтому мы находимъ у Платонова Сократа,—и эта черта, вѣроятно, истинна,—что слова «разумъ» и «богъ» часто употребляются совершенно какъ синонимы.

То, что Сократъ опирается въ своемъ пониманіи этихъ вещей на существенно *монотеистическій* воззрѣніе, не должно удивлять насъ; это было въ духъ времени. Правда, этотъ монотеизмъ нигдѣ не выступаетъ догматически: напротивъ, множество боговъ прямо удерживается, но преобладаніе бога, представляемаго творцомъ вселенной и міродержателемъ, низводитъ другихъ на степень низшихъ существъ, которыя, при нѣкоторыхъ умозрѣніяхъ, могутъ совсѣмъ не приниматься въ расчетъ.

Такимъ образомъ, намъ слѣдуетъ, можетъ быть, принять, что *недостовѣрность* физическихъ умозрѣній, на которую жаловался Сократъ, была не чѣмъ инымъ, какъ очевидною невозможностью провести для всего мірового строя тѣ *разумныя основанія*, которыхъ онъ напрасно искалъ у Анаксагора, потому что *дѣйствующія причины* уже заранѣе представляются Сократу нездѣ, гдѣ онъ затрагиваетъ ихъ, чѣмъ-то совершенно безразличнымъ и незначительнымъ: это очень понятно, если брать ихъ не какъ общіе законы природы, но какъ простыя орудія лично мыслящаго и творящаго разума. Чѣмъ выше и могущественнѣе онъ мыслится, тѣмъ безразличнѣе и незначительнѣе дѣлаются орудія, а поэтому Сократъ не можетъ найти достаточно пренебрежительныхъ словъ, говоря объ изслѣдованіи внѣшнихъ причинъ.

Здѣсь видно, какъ ученіе о *тождествѣ мысли и бытія* имѣетъ даже въ основаніи теологическій корень, потому что оно предполагаетъ, что разумъ міровой души, или бога, и даже такой разумъ, который отличается отъ человѣческаго только *количественно*, все обдумалъ и устроилъ такъ, какъ мы это *вновь* можемъ мыслить и, при строгомъ употребленіи разума, даже и *должны* можемъ мыслить.

Религіозное направленіе, которое принялъ Сократъ, можно сравнить съ *раціонализмомъ* новѣйшаго времени. Хотя Сократъ былъ готовъ удержать принятые формы богочитанія, однако же, онъ придаетъ имъ вездѣ болѣе глубокое

содержаніе; такъ, напр., онъ требуетъ, чтобы не просили боговъ объ опредѣленныхъ *благахъ*, но просили бы у нихъ только *добра*, такъ какъ они лучше всего знаютъ, что для насъ добро. Это ученіе кажется и невиннымъ и разумнымъ, пока не обратимъ вниманія на то, какъ глубоко слилась въ эллинской вѣрѣ молитва объ *опредѣленныхъ благахъ* со всею сущностью *опредѣленныхъ боговъ*. Боги народной религіи становились у Сократа только *представителями* болѣе чистой вѣры. Единство культа сохранялось между народомъ и просвѣщенными, но посредствомъ такого истолкованія преданій, которое мы должны назвать раціоналистическимъ. То, что Сократъ рекомендуетъ оракуловъ, вполне соединимо съ этимъ направленіемъ, потому что почему бы божеству, которое даже въ ничтожныхъ мелочахъ думаетъ о пользѣ человѣка, не входить съ нимъ въ сношеніе и не давать ему совѣтовъ? Развѣ въ новѣйшей исторіи культуры, какъ въ Англіи, такъ и въ особенности въ Германіи, не выступило очень сильно направленіе, которое, именно стараясь о возстановленіи религіи и ея вліянія, думало, что слѣдуетъ распространять болѣе чистыя религіозныя представленія, и основная тенденція котораго, при всемъ раціонализмѣ, была *положительною*. Именно рвеніе противъ матеріализма и стараніе о сохраненіи идеальныхъ благъ вѣры въ Бога, свободу и безсмертіе души нигдѣ не было сильнѣе, чѣмъ у людей этого направленія. Такъ и Сократъ, находившійся подъ двойнымъ вліяніемъ разлагающейся культуры и любви къ идеальному содержанію вѣры, хотѣлъ такъ же спасти прежде всего вѣру: консервативная черта, проникавшая все его существо, не мѣшала вѣдъ ему братья за очень радикальныя нововведенія также и въ области политики, чтобы обезопасить самое глубокое и самое благородное въ существѣ государства,—живое *чувство общности*,—отъ наплыва берущаго верхъ индивидуализма.

Любость, который во многихъ отношеніяхъ даетъ намъ прекрасное изображеніе Сократа, хотѣлъ бы изъ его ученія, что *добродѣтель есть знаніе*, вывести доказательство, что его настоящею задачею жизни была философія, а не нравственность. Это различіе ведетъ къ недоразумѣніямъ. Сократъ во всякомъ случаѣ не былъ просто «моралистъ», если подъ этимъ понимать человѣка, который, не обращая вниманія на болѣе глубокія основанія своихъ ученій, стремится только сдѣлать себя и другихъ нравственнѣе. Но все же его философія, по самой внутренней своей сущности, была нравственною философіею и даже нравственною философіею на религіозной почвѣ. Здѣсь заключается двигатель всѣхъ его дѣйствій и побужденій, и въ особенности въ его религіозной точкѣ зрѣнія заключается отъ начала предположеніе, что *нравственность можетъ быть понята и преподаваема*. Что Сократъ пошелъ дальше и не только утверждалъ понимаемость нравственности, но даже отождествилъ *практическую* добродѣтель съ *теоретическимъ* пониманіемъ нравственности, — это есть его личное пониманіе этого отношенія, и здѣсь также можно прослѣдить религіозныя вліянія.

Дельфійскій богъ, бывшій преимущественно богомъ нравственной высоты, воззвалъ къ человѣку надписью въ своемъ храмѣ: «Познай самого себя». Это

изреченіе сдѣлалось руководителемъ Сократа на его философскомъ пути въ двоякомъ отношеніи: сначала въ построеніи науки о духѣ вмѣсто кажущейся бесплодной науки о природѣ, а потомъ въ принципѣ, что нравственное облагораживаніе должно быть достигаемо *путемъ познанія*.

Релятивизмъ софистовъ долженъ быть искони былъ ненавистенъ такому человѣку. Религіозная душа требуетъ *прочной основы*, въ особенности во всемъ томъ, что касается Бога, души и правилъ жизни. Для Сократа поэтому аксіомъ, что должно существовать этическое знаніе. Релятивизмъ, который отрицалъ все это, опирается на правѣ индивидуальнаго впечатлѣнія. Стало быть, въ противоположность ему нужно установить прежде всего *общее и общепригодное*. Мы видѣли выше, какъ изъ релятивизма, безъ основнаго отступленія, можетъ быть сдѣланъ шагъ къ общему; но общее было бы тогда съ самаго начала понимаемо строго номиналистически. Знаніе могло бы распространяться на этой почвѣ до безконечности, не поднимаясь никогда выше эмпірии и вѣроятности. Интересно наблюдать, какъ Сократъ Платона, тамъ, гдѣ онъ побуждаетъ релятивизмъ Протагора, начинаетъ иногда точно такъ, какъ долженъ былъ бы начинать настоящій ученикъ софистовъ, который хочетъ рѣшиться сдѣлать шагъ къ общему. Но никогда споръ на этомъ не останавливается; онъ идетъ всегда дальше ближайшей истины, чтобы понять общее въ томъ трансцендентномъ смыслѣ, въ которомъ Платонъ ввелъ его въ науку. Безъ сомнѣнія, здѣсь уже самъ Сократъ положилъ основаніе. Если платоновскій Сократъ, напр. (въ «Кратилѣ»), доказываетъ, что слова придаются предметамъ не просто по соглашенію, но что они соотвѣтствуютъ внутренней природѣ вещи, то эта природа вещей заключаетъ уже въ *зародышѣ* ту «сущность», которую Платонъ ставилъ такъ высоко надъ отдѣльными предметами, что они низводились до простой видимости.

Аристотель приписываетъ Сократу два существенныя методическія нововведенія: употребленіе *опредѣленій* и *индукцію*. Оба средства діалектики вращаются вокругъ *общихъ понятій*; и искусство диспутировать, въ которомъ Сократъ былъ мастеромъ, состояло въ особенности въ ловкомъ и смѣломъ приведеніи отдѣльнаго случая къ общему и въ употребленіи общаго для того, чтобы обратно заключить объ частномъ. Конечно, тутъ именно находится въ платоновскихъ діалогахъ множество логическихъ скачковъ, увертокъ и софизмовъ всякаго рода на сторонѣ всегда побѣдоноснаго Сократа. Онъ часто играетъ со своими противниками, какъ кошка съ мышью, увлекаетъ ихъ въ далеко заходящія допущенія, чтобы послѣдъ затѣмъ самому показать, что въ аргументаціи была ошибка; а лишь только она поправлена, противникъ опять попадаетъ въ петлю, которая въ сущности нисколько не крѣпче первой.

Безъ сомнѣнія, тутъ общій приемъ чисто сократовскій, хотя отдѣльные аргументы большею частью платоновскіе. Можно при томъ согласиться, что этотъ софистическій способъ (побуждать софистовъ гораздо сноснѣе въ разговорѣ, въ непосредственной борьбѣ слова, гдѣ люди испытываютъ свою умственную силу другъ противъ друга, чѣмъ въ холодномъ литературномъ изложеніи, которое, по крайней

мѣрѣ по нашимъ понятіямъ, должно быть оценено гораздо болѣе строгимъ масштабомъ относительно устойчивости своихъ доказательствъ.

Трудно предположить, чтобы Сократъ когда нибудь сознательно обманывалъ или хотѣлъ только перехитрить своихъ противниковъ, вмѣсто того, чтобы основательно ихъ опровергнуть. Твердая вѣра въ собственные основныя положенія дѣлала его слѣпымъ къ собственнымъ ошибкамъ въ аргументаціи, между тѣмъ у противниковъ онъ съ быстротою молніи открывалъ малѣйшія ошибки и пользовался ими съ ловкостью опытнаго борца. Но, если мы не можемъ приписывать Сократу никакой недобросовѣстности въ диспутѣ, то все таки ему свойственно смѣшеніе побѣды надъ противникомъ съ опроверженіемъ его мнѣнія, какъ, впрочемъ, это свойственно всѣмъ его предшественникамъ и всей греческой діалектикѣ уже съ самаго ея перваго начала. Картина умственной борьбы или, какъ мы это находимъ въ особенности у Аристотеля, споръ двухъ партій передъ судомъ выступать повсюду; мысль представляется связанною съ личностью, и наглядная пластика диспута замѣняетъ спокойный и всесторонній анализъ.

При этомъ сократовская «иронія», съ которою онъ притворяется невѣждою и проситъ поученія у противника, часто лишь слабая помощь его догматизму, который всегда на готовѣ при малѣйшемъ замѣшательствѣ, наивно и какъ бы только въ видѣ опыта, подставить готовое мнѣніе и незамѣтно привести къ его признанію. Этотъ догматизмъ имѣетъ лишь немногія и простыя догмы, которыя постоянно повторяются: добродѣтель есть знаніе; только праведные дѣйствительно счастливы; самопознаніе есть самая высокая задача для человѣка; исправленіе себя самого важнѣе всякой заботы о вѣнскихъ предметахъ и т. д.

По отношенію къ истинному содержанію самопознанія и ученія о добродѣтели Сократъ остается нѣчто ищущимъ. Онъ ищетъ съ настойчивостью вѣрующаго духа, но не отваживается установить опредѣленные результаты. Его опредѣляющіе приемы ведутъ гораздо чаще къ одному лишь постулату опредѣленія, къ изложенію идеи того, что намъ нужно знать, и въ чемъ заключается рѣшеніе, чѣмъ къ дѣйствительному установленію опредѣленія. Когда дѣло доходитъ до пункта, гдѣ нужно было бы дать нѣчто большее, является или простая попытка, или извѣстное сократовское незнаніе. Онъ, повидимому, довольствуется отрицаніемъ отрицанія и согласно съ изреченіемъ оракула, признавшаго его за мудрѣйшаго изъ эллиновъ, знаетъ свое собственное незнаніе, тогда какъ другіе даже не знаютъ того, что они невѣжды. Этотъ, повидимому, чисто отрицательный результатъ отличается отъ скептицизма, какъ небо отъ земли, потому что, когда скептикъ упиточается самую возможность опредѣленнаго знанія, для Сократа мысль, что такое знаніе должно существовать, есть путеводная звѣзда всѣхъ его стремленій. Но онъ довольствуется тѣмъ, что очищаетъ мѣсто настоящему знанію, посредствомъ уничтоженія кажущагося знанія и посредствомъ установленія *метода*, пригоднаго для того, чтобы различать настоящее знаніе отъ кажущагося. Слѣдовательно, задача этого метода есть *критика* въ противоположность скептицизму, и въ возвышеніи критики какъ орудія науки заключается во всякомъ случаѣ существенный плодъ

его дѣятельности. Его главное значеніе въ исторіи философіи заключается, однако, не въ этомъ, а въ *вѣрѣ въ знаніе* и въ предметъ его: *всеобщую сущность вещей*, неподвижный полюсъ въ потокѣ явленій. Если эта вѣра и шла гораздо дальше своей дѣли, однако же на этомъ пути можно было прийти къ неизбежному шагу, который уже не могъ сдѣлать изнемогающій релятивизмъ и матеріализмъ: къ разсмотрѣнію *общаго* въ его отношеніи къ индивидуальному, *понятій* въ противоположность къ простому воспріятію. Плевелы платоновскаго идеализма поднялись вмѣстѣ съ пшеницею, но вѣдь поле было потомъ опять обработано. Вспаханное сильною рукою поле философіи вновь дало урожай самъ собою, тогда какъ уже казалось, что оно запустѣетъ.

Платонъ изъ всѣхъ сократиковъ былъ болѣе другихъ охваченъ религіознымъ жаромъ, исходившимъ изъ Сократа, и Платонъ же развивалъ мысли учителя самымъ яснымъ, но въ то же время самымъ одностороннимъ образомъ. Особенно *заблужденія*, лежащія въ основаніи сократовскаго міровоззрѣнія, достигли у Платона сильнаго развитія и господствовали тысячелѣтія. Но эти платоновскія заблужденія по своей глубокой противоположности всякому міровоззрѣнію, исходящему изъ опыта, имѣютъ для насъ особенную важность. Они въ то же время суть міровыя историческія заблужденія, подобныя заблужденіямъ матеріализма; потому что, если они и не соединены такими непосредственными точками соприкосновенія съ природою нашей способности мышленія, какъ матеріализмъ, то тѣмъ несомнѣннѣе они основываются, однако, на широкомъ базисѣ всей нашей психической организаціи. Оба міровоззрѣнія суть необходимыя переходныя точки челоѣческаго мышленія, и, если матеріализмъ остается всегда правымъ передъ платонизмомъ во всѣхъ *частныхъ* вопросахъ, то *общая картина* міра, даваемая послѣднимъ, стоитъ, можетъ быть, ближе къ неизвѣстной истинѣ; во всякомъ случаѣ, она имѣетъ болѣе глубокія отношенія къ *жизни сердца*, къ *искусству* и къ *нравственной задачѣ челоѣчества*. Но, какъ бы благородны ни были эти отношенія, какъ благотѣлительно ни дѣйствовали бы посредствомъ ихъ платонизмъ въ нѣкоторыя эпохи на общее развитіе челоѣчества, тѣмъ не менѣе, однако, неизбежно предстоить задача совершенно и основательно раскрыть заблужденія платонизма, не забывая о возвышенностяхъ его сторонахъ.

Прежде всего скажемъ слово о платоновскомъ общемъ направленіи. Мы называли его чистѣйшимъ сократикомъ, а въ Сократѣ мы видѣли рационалиста. Съ этимъ мало согласуется очень распространенный взглядъ, признающій Платона за мистика и полнаго поэзіи мечтателя. Но этотъ взглядъ лежитъ въ основаніи.

Льюисъ, выступающій особенно рѣзко противъ этого предубѣжденія, характеризуетъ Платона слѣдующими словами: «Въ своей юности онъ занимался поэзіей; въ своихъ зрѣлыхъ годахъ горячо писалъ противъ поэзіи. Въ своихъ діалогахъ онъ меньше всего представляется мечтательнымъ и идеальнымъ, какъ обыкновенно понимается это выраженіе. Онъ закоренѣлый диалектикъ, строгій, отвѣченный мыслитель и великій софистъ. Его метафизика имѣетъ такой отвѣщенный и хитросплетенный характеръ, что она не пугаетъ только самыхъ рѣшительныхъ

ученыхъ. Его взгляды на нравственность и политику не имѣютъ ни малѣйшаго романтическаго оттенка; они представляютъ скорѣе крайнюю логическую строгость—жесткіе, выше челоѣческой мѣры, безъ компромиссовъ. Онъ училъ смотрѣть на челоѣческія страсти какъ на болѣзни, на челоѣческое удовольствіе какъ на нѣчто бесполезное. Единственное, къ чему стоило стремиться, это—истина; диалектика—это самое благородное занятіе для челоѣчества⁴⁷⁾».

При всемъ этомъ нельзя отрицать, что платонизмъ соединяется исторически довольно часто съ мечтательностью, и что даже далеко уклоняющіяся *новоплатоническія* системы все такъ находятъ опору въ ученіи Платона; уже между ближайшими послѣдователями великаго учителя нашлись такіе, на которыхъ можно указать какъ на мистиковъ, и индоевропейскіе элементы, которые они соединили съ преданіями Платона, нашли въ этихъ самыхъ преданіяхъ очень удобныя точки опоры. Рядомъ съ этимъ мы имѣемъ, конечно, въ высшей степени трезвую «Среднюю Академію», ссылавшуюся на того же Платона, и зачатки ея ученія о вѣроятности можно въ самомъ дѣлѣ указать уже у Платона.

Дѣло въ томъ, что у Платона сократовскій рационализмъ зарвался и, въ стремленіи поставить область разума высоко надъ чувственностью, зашелъ такъ далеко, что поворотъ къ мистическимъ формамъ былъ неизбеженъ. Платонъ зашелъ въ область, для которой челоѣку не дано ни языка, ни возможности представленія. Онъ чувствовалъ себя принужденнымъ *выражаться образно*, однако его система ясное доказательство того, что образное выраженіе для совершенно сверхчувственнаго есть небывлица, и что за всякую попытку подняться по этой лѣстницѣ въ невозможныя высоты отвлеченія мы платимся тѣмъ, что образъ преобладаетъ надъ

⁴⁷⁾ Льюисъ, Исторія философіи, ч. I. Срав. напротивъ признательныя слова Целлера II (2 Aufl.) S. 355 о поэтическомъ характерѣ платоновской философіи: «Какъ требовалась художественная натура для того, чтобы произвести такую философію, такъ, наоборотъ, эта философія должна была вызвать художническое изложенье. Явленіе, связавшее такъ непосредственно съ идеею, какъ мы это находимъ у Платона, становится прекраснымъ явленіемъ; созерцаніе идей въ явленіи становится эстетическимъ созерцаніемъ. Гдѣ наука и жизнь такъ сопрягаются, какъ у него, тамъ наука можетъ быть сообщаемъ только въ живомъ изображеніи, и, такъ какъ сообщаемое есть идеальное, это изображеніе должно быть поэтическимъ». Безъ сомнѣнія, Льюисъ слишкомъ narrowly оцѣнилъ *художественное* въ діалогахъ Платона. Оба описанія справедливы и не несоединимы; потому что, прежде всего, пластическая, сохраняющая аполлонійскую ясность красоты формы у Платона хотя «поэтическая» въ обширномъ смыслѣ слова, но не мистическая, не романтическая. Потомъ, та живучая и притязательная диалектика, на которую налегаетъ Льюисъ, въ дѣйствительности не только растянута выше мѣры, нарушая форму искусства, но со своею страстью правоты и со своею особенной претензіей на «знаніе», которое должно быть приобретаемо систематически, стоитъ въ противорѣчій съ истинно поэтическимъ принципомъ всякаго истиннаго умозрѣнія, опирающагося болѣе на умственное созерцаніе, нежели на посредствуемое знаніе. Платоновская философія могла бы даже, при выполнении этой художественной черты, сдѣлаться лучшимъ образомъ для умозрѣнія всѣхъ временъ; но соединеніе ея съ рѣзко означенной Льюисомъ чертой абстрактной диалектики и логической строгости даетъ разнородное цѣлое и въ особенности смѣшеніемъ знанія и творчества произвело большую путаницу въ философіи послѣдующаго времени.

мыслью и увлекаетъ къ выводамъ, при которыхъ всякая логическая послѣдовательность разрушается подъ вліяніемъ чувственной ассоціаціи идей ⁴⁹⁾.

Платонъ, прежде чѣмъ онъ примкнулъ къ Сократу, былъ посвященъ въ философію *Гераклита* и, слѣдовательно, зналъ, что вовсе нѣтъ спокойно пребывающаго бытія, и что всѣ вещи находятся въ постоянномъ теченіи. Когда онъ потомъ думалъ найти нѣчто пребывающее въ сократовскихъ опредѣленіяхъ и въ общей сущности вещей, выражаемой этими опредѣленіями, онъ связалъ это ученіе съ гераклитовскимъ элементомъ такимъ образомъ, что приписывалъ истинное бытіе и нераздѣльное съ нимъ спокойное пребываніе только общему; отдѣльныя вещи, напротивъ, собственно вовсе не *существуютъ*, но еще только *становятся*. Явленія текутъ и лишены сущности, бытіе же вѣчно.

Нынѣ мы знаемъ, что можно опредѣлять только отвлеченныя, самымъ чело-вѣкомъ составленныя понятія, какъ это дѣлаетъ математикъ, чтобы до бесконечности приближаться къ количественному свойству вещей, не исчерпывая, однако же, ихъ до конца своими формулами. Всякая попытка опредѣлить *вещи* не удается; можно произвольно установить въ языкѣ употребленіе *слова*, но, если это слово должно обозначать классъ предметовъ по ихъ общей сущности, то рано или поздно окажется, что вещи иначе относятся другъ къ другу и имѣютъ другія существенныя свойства, чѣмъ это было принято сначала. Старое опредѣленіе становится непригоднымъ и должно быть замѣнено новымъ, которое, въ свою очередь, не можетъ имѣть больше, чѣмъ первое, притязаній на вѣчное существованіе.

Никакое опредѣленіе неподвижной звѣзды не можетъ помѣшать ей двигаться; никакое опредѣленіе не можетъ поставить вѣчную границу между метеорами и другими небесными тѣлами. Лишь только изслѣдованіе дѣлаетъ большой шагъ впередъ, опредѣленія должны отступить, и предметы не соотнобразуются съ нашими общими понятіями, но послѣднія должны соотнобразиться съ предметами, истощающимися нашему воспріятію.

Платонъ развивалъ дальше элементы логики, перешедшіе отъ Сократа. Мы у него въ первый разъ находимъ ясное представленіе о *родахъ и видахъ*, о подчиненіи и соподчиненіи понятій, и онъ съ любовью употребляетъ это новое приобрѣтеніе науки, чтобы внести *раздѣленіями* свѣтъ и порядокъ въ предметъ разсужденія. Безъ сомнѣнія, это былъ большой и важный шагъ впередъ, но онъ скорѣй послужилъ въ пользу столь же большого заблужденія. Возникла та іерар-

⁴⁹⁾ Целлеръ, II, 2 Aufl. S. 361 и. ff. признаетъ совершенно правильно, что платоновскіе мненія не суть облаченныя мысли, которыми философъ обладалъ также въ другой формѣ, но что они выступаютъ именно тамъ, гдѣ Платонъ хочетъ представить что нибудь, чего онъ не можетъ выразить въ строго научной формѣ. Но это несправедливо принимается за слабость философа, который здѣсь еще слишкомъ много поэтъ и слишкомъ мало философъ. Напротивъ, свойство задачъ, за которыя здѣсь принимается Платонъ, таково, что онъ не можетъ быть разсматриваемъ иначе, какъ образно. Адекватное знаніе объ абсолютно сверхъестественномъ невозможно, и нония системы, которыя возбуждаютъ видимость знанія въ формѣ понятія объ трансцендентныхъ предметахъ, черезъ это въ дѣйствительности стоятъ вовсе не выше платоновской системы.

хія понятій, въ которой самое скудное содержаніемъ понятіе ставилось всего выше. Отвлеченіе сдѣлалось лѣстницею въ небо, по которой философъ поднимался къ достовѣрности. Чѣмъ дальше отъ фактовъ, тѣмъ ближе онъ считалъ себя къ истинѣ. Но, противопоставляя общія понятія, какъ пребывающее, распыляющемуся міру явленій, Платонъ видѣлъ себя даже принужденнымъ къ роковому шагу отдѣлить общее отъ частнаго и приписать ему отдѣльное существованіе. Прекрасное существуетъ не только въ прекрасныхъ вещахъ, добро — не только въ добрыхъ людяхъ, но прекрасное, доброе, взятое совершенно отвлеченно, есть сама по себѣ существующая сущность. Намъ повело бы слишкомъ далеко, если бы мы подробно занялись здѣсь платоновскимъ ученіемъ объ идеяхъ; для нашей цѣли достаточно указать его основанія и прослѣдить, какъ изъ этихъ основаній вышло то направленіе ума, которое поднялось такъ мнимо высоко надъ обыкновеннымъ эмпиризмомъ, и которое все таки на всѣхъ пунктахъ, гдѣ только шла рѣчь о положительномъ прогрессѣ наукъ, должно было отступить передъ эмпиризмомъ.

Ясно то, что мы, чтобы достигнуть знанія, *нуждаемся* въ общемъ и отвлеченномъ. Даже одиночный фактъ, чтобы стать предметомъ знанія, долженъ быть поставленъ выше индивидуализма Протагора, посредствомъ принятія и указанія на *нормальное* воспріятіе, т. е., на *общее* въ противоположность индивидуальному, на *среднее* въ противоположность колебаніямъ. Но съ этимъ знаніе начинается уже подыматься надъ простымъ мнѣніемъ, прежде чѣмъ еще дѣло идетъ о какомъ нибудь особенномъ или однородномъ классѣ предметовъ. Мы нуждаемся даже, и такъ же еще прежде точнаго познанія цѣлыхъ классовъ, въ *общихъ выраженіяхъ* для того, чтобы имѣть возможность закрѣпить и сообщать наше знаніе, по той простой причинѣ, что не было бы достаточно ни одного языка, чтобы обозначать все индивидуально, и потому что въ языкѣ, который бы такъ обозначалъ, не было бы возможно никакое пониманіе, никакое общее знаніе и удержаніе такой безопечности значеній *словъ*. Въ первый разъ ясный взглядъ на это даетъ *Платонъ*: но не сѣдуетъ никогда забывать, что Локкъ, какъ ни поздно онъ жилъ послѣ Платона, все еще стоитъ въ среднѣхъ великаго процесса, посредствомъ котораго новое время освободилось отъ платоновско-аристотелевскаго міроустройства.

Сократъ, Платонъ и Аристотель дали обмануть себя, подобно всему ихъ вѣку, *словами*. Мы видѣли, какъ уже Сократъ полагалъ, что всякое слово должно въ основаніи обозначать и *сущность* предмета, и, слѣдовательно, общее слово — сущность соответствующаго класса предметовъ. Стало быть, тамъ, гдѣ было слово, предполагалась и сущность. Справедливости, истина, красота должны же были «что нибудь» означать; слѣдовательно, должны были быть сущности, соответствующія этимъ выраженіямъ.

Аристотель ставитъ на видъ то, что лишь Платонъ *отдѣлилъ* общую сущность вещей отъ недѣлимыхъ; Сократъ еще не сдѣлалъ этого. Но Сократъ и не имѣлъ еще того своеобразнаго ученія Аристотеля объ отношеніи общаго и частнаго, которое мы сейчасъ будемъ разсматривать. Правда, Сократъ уже училъ, что наше знаніе относится къ общему, и это есть вѣчто совершенно другое, чѣмъ

упомянутая выше необходимость общихъ понятій для знанія. По Сократу, добродѣтели тѣхъ, кто знаетъ, что праведно или безбожно, благородно или постыдно, справедливо или несправедливо; но при этомъ онъ всегда имѣлъ въ виду *опредѣленіе*, котораго неутомимо искалъ. Онъ искалъ общей сущности справедливаго, благороднаго, не того, что справедливо и благородно въ отдѣльныхъ случаяхъ. Изъ общаго должно вытекать частное, а не наоборотъ; ибо индукція служить ему только для того, чтобы свести дѣло на общее, сдѣлать общее видимымъ для ума, а не для того, чтобы основать общее на суммѣ частныхъ случаевъ. Съ этой точки зрѣнія было лишь послѣдовательно признать общее существующимъ само по себѣ, потому что только черезъ это оно могло достигнуть полной самостоятельности. Только позднѣе можно было сдѣлать попытку указать общему имманентное и однако принципиально самостоятельное положеніе въ отношеніи къ частнымъ существамъ. Но при этомъ нельзя упускать изъ виду, что гераклитовская основа въ образованіи Платона очень существенно содѣйствовала тому, чтобы провести это отдѣленіе общаго отъ частныхъ существъ.

Нужно затѣмъ ясно представить, что изъ нелѣпаго начала могли произойти лишь такіе же нелѣпыя и послѣдствія. Слово возведено на степень *вещи*, но такой вещи, которая не имѣетъ сходства ни съ какою другою вещью, которой, по свойству человѣческаго мышленія, могутъ принадлежать только *отрицательные предикаты*. Но, такъ какъ должно быть высказано также и положительное, то мы находимся съ самаго начала въ области мифа и символа.

Уже слово *εἶδος*, или *идея*, отъ котораго происходитъ выраженіе «идея», носитъ на себѣ отпечатокъ символическаго. Этимъ же понятіемъ обозначается *видъ* относительно недѣлимаго. Теперь можно легко себѣ представить въ фантазіи, такъ сказать, первообразъ каждаго вида, свободный отъ всѣхъ случайностей недѣлимыхъ и поэтому являющийся имѣть *типомъ*, *образомъ* всѣхъ недѣлимыхъ, и потому опять абсолютна совершеннымъ *недѣлимыхъ*. Нельзя себѣ представить ни одного льва, какъ таковаго, ни одной розы, какъ таковой, но вполне можно себѣ представить въ фантазіи опредѣленно очерченный образъ льва или розы, совершенно свободный отъ всѣхъ случайностей индивидуальнаго строенія, которыя тогда всѣ являются отклоненіями отъ этой нормы,—недостатками. Но тогда это не платоновская *идея* льва или розы, а *идеаль*, т. е., опять созданіе *чувственности*, назначеніе котораго, по возможности, совершенно выразить абстрактную идею. Сама идея не видима, потому что все видимое принадлежитъ къ текущему міру явленій. Она не имѣетъ никакой пространственной формы, потому что сверхчувственное не можетъ быть также и пространственнымъ. Несмотря на это, нельзя сказать ничего положительнаго объ идеяхъ, если ихъ не представлять какъ нибудь чувственно. Ихъ нельзя называть чистыми, прекрасными, совершенными, вѣчными, не внося даже и въ эти слова чувственныхъ представленій. Такимъ образомъ Платонъ чувствуетъ себя вынужденнымъ въ ученіи объ идеяхъ прибѣгнуть къ мифу, и вмѣстѣ съ этимъ мы сразу изъ высшаго отвлеченія попадаемъ въ истинный жизненный элементъ всякой мистики,—въ *чувственно-сверхчувственное*.

Мифъ долженъ имѣть только образное значеніе; нужно представлять въ формѣ міра явленій то, что само по себѣ есть предметъ чистаго разума; но что такое будетъ образъ, для котораго никоимъ образомъ нельзя дать первообраза?

Повидимому, сама идея воспринимается,—хотя лишь несовершенно во время земнаго существованія человѣка,—*разумомъ*, который относится къ этой сверхчувственной сущности, какъ чувство къ чувственному. Здѣсь мы имѣемъ происхожденіе того рѣзкаго раздѣленія разума и чувствованія, которое съ тѣхъ поръ господствуетъ надъ всей философійю и вызвало безчисленныя недоразумѣнія. Чувства не должны принимать никакого участія въ знаніи, они могутъ только чувствовать и воспринимать и направляются только на явленія; наоборотъ, разумъ долженъ быть способенъ уловлять сверхчувственное.

Онъ вполне обособляется отъ остальной организаціи человѣка, въ особенности у Аристотеля, который развилъ дальше это ученіе. Принимаются особенные объекты чистаго познанія разума, «*ноумены*», которые въ противоположность «*феноменамъ*», явленіямъ, представляютъ предметъ высшаго рода познанія. Въ дѣйствительности, не только эти «*ноумены*» — химера, но и «*чистый разумъ*», который долженъ воспринимать ихъ, есть такъ же вымыселъ. Человѣкъ не имѣетъ никакого «*разума*», а также и никакого представленія о томъ разумѣ, который могъ бы познавать, безъ всякаго посредства чувствованія и воспріятія, общее, отвлеченное, сверхчувственное, идеи. Даже тамъ, гдѣ наше мышленіе ведетъ насъ за границы нашей чувственности, гдѣ мы приходимъ къ догадкѣ, что наше пространство со своими тремя измѣреніями, наше время съ его, такъ сказать, изъ ничего пронесшимъ и исчезающимъ въ ничто настоящимъ суть только человѣческія формы пониманія безконечно полнаго содержаніемъ бытія, даже тамъ мы все еще должны пользоваться обыкновеннымъ умомъ, котораго категоріи, всѣ вмѣстѣ и каждая въ отдѣльности, неотдѣлимы отъ чувственности. Мы не можемъ себѣ представить ни единого и многаго, ни субстанціи въ противоположеніи къ ея свойствамъ, ни какого либо другаго предиката вообще безъ примѣси чего либо чувственнаго.

Мы имѣемъ, стало быть, здѣсь вездѣ передъ собою мифъ, и мифъ, внутреннее зерно и смыслъ котораго есть абсолютно неизвѣстное, чтобы не сказать ничто. Всѣ эти платоновскія представленія суть, поэтому, только тормозы и блуждающіе огни для мышленія и изслѣдованія, для господства надъ явленіями съ помощію ума и точной методической науки; такими они были и остались до настоящаго дня. Но, такъ какъ духъ человѣка никогда не успокоится на постигаемомъ умомъ мірѣ, который въ состояніи дать намъ точная эмпирія, то и платоновская философія всегда останется первымъ и самымъ возвышеннымъ примѣромъ поэтическаго возвышенія духа надъ неудовлетворяющею отрывочностью познанія, и на это возвышеніе на крыльяхъ вдохновеннаго умозрѣнія мы имѣемъ такое же право, какъ и на выполненіе всякой другой функціи нашихъ духовныхъ и тѣлесныхъ силъ. Мы будемъ даже высоко цѣнить его, види, какъ порывъ духа, соединенный съ исканіемъ единого и вѣчнаго въ теченіи земныхъ вещей, вліяетъ оживляю-

щимъ и освѣжающимъ образомъ на всѣ поколѣнія и даже дать косвенно новый импульсъ къ научному изслѣдованію. Но міръ долженъ развѣ навсегда опредѣленно выяснитъ себѣ то, что здѣсь дѣло идетъ не о знаніи, но о творчествѣ, хотя бы даже это творчество символически представляло дѣйствительную и истинную сторону сущности всѣхъ вещей, въ непосредственномъ пониманіи которой отказано нашему уму. Сократъ хотѣлъ покончить съ безграничнымъ индивидуализмомъ и проложить путь къ объективному познанію. Результатомъ былъ методъ, который совершенно смѣшивая субъективное и объективное, дѣлалъ невозможнымъ прямой прогрессъ твердаго знанія и, повидимому, открывать творчеству и мышленію недѣлимаго поле безграничнаго произвола. Но этотъ произволъ, фактически, не былъ безграничнымъ. Религіозный нравственный принципъ, отъ котораго исходили Платонъ и Сократъ, направлялъ великое движеніе мысли къ опредѣленной цѣли и дѣлалъ его способнымъ дать этическимъ стремленіямъ въ теченіе тысячелѣтій, въ полномъ слияніи съ чуждыми и всего менѣе эллинскими представленіями и преданіями, глубокое содержаніе и благородную черту законченности. И еще и нынѣ ученіе объ идеяхъ, которое мы должны изгнать изъ области науки, можетъ быть, благодаря своему этическому и эстетическому содержанію, источникомъ обильныхъ благотворныхъ послѣдствій. «Образъ» (Gestalt), какъ прекрасно и сильно передаетъ Шиллеръ истертое выраженіе «идея», все такъ же божественно витаетъ между богами въ областяхъ свѣта и попытѣ имѣть, какъ въ древней Элладѣ, силу поднимать насъ на своихъ крыльяхъ надъ скорбью земного и уносить въ царство идеала.

Объ Аристотелѣ мы скажемъ здѣсь лишь нѣсколько словъ, такъ какъ при разсмотрѣніи среднихъ вѣковъ мы вернемся къ вліянію его системы. Тамъ мы специально займемся важнѣйшими понятіями, которые средніе вѣка и новѣйшее время заимствовали, многообразно видоизмѣняя ихъ, изъ его системы; здѣсь же мы разсмотримъ преимущественно общій его характеръ и его положеніе относительно идеализма и матеріализма. Такъ какъ Аристотель и Платонъ, по вліянію и значенію, далеко выдаются впередъ между греческими философами, сочиненія которыхъ сохранились до насъ, то легко возникаетъ желаніе поставить ихъ въ рѣзкую противоположность другъ съ другомъ, какъ будто бы они были представителями двухъ главныхъ направленій философіи: апіористическаго умоузнанія и рациональной эмпирии. Истина однако въ томъ, что Аристотель создалъ, въ сильной зависимости отъ Платона, систему, которая, не безъ внутреннихъ противорѣчій, соединяетъ видимость эмпирии со всѣми тѣми недостатками, которыми сократовско-платоновское міроузнаніе въ корнѣ подтачиваетъ эмпирическое изслѣдованіе ⁴⁹⁾.

⁴⁹⁾ Доказательства этому мы возьмемъ изъ появившейся недавно книжечки, которая написана не для этой цѣли: Eucken, die Methode der aristotelischen Forschung in ihrem Zusammenhang mit den philosophischen Grundprincipien des Aristoteles. Berlin 1872. Въ этой книжечкѣ, составленной съ большою добросовѣстностью и знаніемъ дѣла, блистательно подтверждается взглядъ, который мы давно

До сихъ поръ еще сильно распространено мнѣніе, что Аристотель былъ великій натуралистъ. Съ тѣхъ поръ, какъ стало извѣстнымъ, какъ много было сдѣлано подготовительныхъ работъ въ этой области ⁵⁰⁾, какъ беззащитно присвоивалъ Аристотель чужія наблюденія и сообщенія всякаго рода, не цитируя автора, и какъ много въ его показаніяхъ такого, что имѣетъ видъ собственнаго наблюденія, и что никогда не могло быть имъ наблюдаемо, потому что цѣликомъ ложно ⁵¹⁾, критика должна была возстать противъ этого мнѣнія; но она до сихъ поръ дѣйствовала тутъ едва ли достаточно радикально. Во всякомъ случаѣ, остается за Аристотелемъ то, за что ему воздавалъ похвалу Гегель, именно, что онъ подчинилъ понятію богатство и разнообразіе реальной вселенной. Много ли, мало ли удалось ему сдѣлать въ отдѣльныхъ областяхъ науки, самымъ главнымъ во всей его дѣятельности остается во всякомъ случаѣ собраніе матеріала всѣхъ тогда существовавшихъ наукъ и подведеніе его подъ умоизрительныя точки зрѣнія, слѣдовательно, дѣятельность, совпадающая въ принципѣ съ дѣятельностью новѣйшихъ систематиковъ, болѣе всего Гегеля.

Демокритъ владѣлъ науками своего времени во всемъ ихъ объемѣ и, вѣроятно, съ болѣею самостоятельностью и основательностью, чѣмъ Аристотель; однако мы не имѣемъ никакого слѣда того, что онъ подчинилъ всѣ эти знанія игу своей системы. У Аристотеля проведеніе умоизрительной основной мысли является главнымъ дѣломъ. Единое и пребывающее, которое Платонъ искалъ въ

нѣтъ, именно, что новая аристотелевская школа, происшедшая отъ Тренделенбурга, въ концѣ концовъ болѣе всего должна была способствовать окончательному освобожденію насъ отъ Аристотеля. У Эйкена философія разрѣшается въ аристотелевскую филологію; но за то эта филологія основательна и объективна. Нигдѣ такъ ясно и наглядно не представленъ вредъ аристотелевскаго метода, какъ здѣсь, и, хотя авторъ все же даетъ перевѣсъ его достоинствамъ, каждый внимательный читатель замѣтитъ, какъ слабы на это доказательства. Незначительный успѣхъ Аристотеля въ естественно-научныхъ открытіяхъ авторъ, почти исключительно, приписываетъ недостатку въ инструментахъ для усовершенствованія чувственного воспріятія, тогда какъ исторически достоверно, что прогрессъ новаго времени, почти во всѣхъ областяхъ изслѣдованія природы, начался при тѣхъ же средствахъ, которыми имѣлись уже у древнихъ, и что болѣею частью онъ самъ создалъ величественныя орудія, которыми онъ нынѣ пользуется. Коперникъ не имѣлъ телескопа, но онъ осмѣлился сложить авторитетъ Аристотеля. Это былъ рѣшительный шагъ, и подобное этому происходило и во всѣхъ другихъ областяхъ.

⁵⁰⁾ Этотъ пунктъ, конечно, остался незамѣченнымъ Эйкеномъ, который напротивъ (Meth. d. arist. Försch. S. 153) указываетъ на то, какъ мало до него сдѣлано было. Да, если бы сохранившаяся до насъ литература было бы все! Справъ напротивъ выше прим. 11 о пользованіи Демокритомъ, и срава. у Эйкена на стр. 7 и сл. изложенную манеру Аристотеля пользоваться безъ литья своими предшественниками, гдѣ онъ ничего не могъ сказать противъ ихъ изложенія.

⁵¹⁾ Примеры у Eucken, S. 154 п. ff. Только у человѣка сердцебиеніе; мужскія существа имѣютъ большіе зубы, чѣмъ женскія; черепъ женщинъ, въ противоположность мужскому черепу, имѣетъ обходящій кругомъ шовъ; у человѣка въ задней части головы пустое пространство; у него восемь реберъ. Далѣе S. 164 п. f. мнимые эксперименты, что на очень соленой водѣ могутъ плавать яйца, что въ замкнутомъ восковомъ сосудѣ можно собирать годную для питья воду изъ моря, что желтокъ многихъ слѣтыхъ имѣетъ ялицъ соединяется по срединѣ.

вещей, Аристотель хочетъ показать въ разнообразіи всего существующаго. Изъ вѣшняго міра онъ дѣлаетъ замкнутый шаръ, въ центрѣ котораго покоится земля; такъ же точно одинаковый методъ, одинаковая форма пониманія и представленія проникаетъ у него міръ наукъ, и все группируется около познающаго субъекта, представленія котораго, въ наивномъ невѣдѣніи всякихъ границъ познанія, разсматриваются, какъ истинные и окончательно понятые объекты.

Ваконъ утверждалъ, что сведеніе знанія къ одной системѣ задерживаетъ его дальнѣйшее развитіе. Аристотеля не могло беспокоить такое соображеніе, такъ какъ онъ считалъ, что въ цѣломъ задача науки была исчерпана, и ни на мгновенье не сомнѣвался въ томъ, что онъ былъ бы въ состояніи удовлетворительно отыскать на всѣ существенные вопросы. Какъ въ этическомъ и политическомъ отношеніи онъ ограничивался аллинскимъ міромъ какъ образцовымъ и мало понималъ великія перемѣны, происходившія передъ его глазами, такъ же мало онъ заботился и о массѣ новыхъ фактовъ и наблюденій, которые сдѣлались доступными изслѣдователю благодаря походамъ Александра Великаго. То, что онъ сопровождалъ Александра, чтобы удовлетворить своей любознательности, или то, что ему присылали для изслѣдованія животныхъ и растеній изъ далекихъ странъ, — все это сказки. Аристотель придерживался въ своей системѣ того, что было извѣстно въ его время, и былъ убѣжденъ, что такъ и нужно, что этого достаточно для рѣшенія всѣхъ основныхъ вопросовъ⁵²⁾. Именно эта замкнутость его міровоззрѣнія и увѣренность, съ которою онъ вращался въ тѣсномъ кругѣ своей вселенной, и сдѣлала Аристотеля преимущественно пригоднымъ къ тому, чтобы быть философскимъ учителемъ среднихъ вѣковъ, между тѣмъ какъ для склоннаго къ прогрессу и переворотамъ новаго времени не могло быть ничего важнѣе, какъ разорвать цѣпи этой системы.

Болѣе консервативный, чѣмъ Платонъ и Сократъ, Аристотель старается по возможности тѣсно примкнуть къ преданію, къ народному мифу, къ понятіямъ, выраженнымъ на языкѣ, и его этическія требованія по возможности мало отдаляются отъ принятыхъ нравовъ и законовъ аллинскихъ государствъ. Поэтому онъ во всѣ времена былъ любимымъ философомъ консервативныхъ школъ и партій.

Аристотель достигаетъ единства въ своемъ міровоззрѣніи безцеремоннымъ антропоморфизмомъ. Грубая, исходящая отъ человѣка и его цѣлей, телеология составляетъ одну изъ существеннѣйшихъ составныхъ частей его системы. Какъ относительно дѣятельности человѣка, когда онъ хочетъ, напр., построить домъ или корабль, всегда прежде всего является идея цѣлаго, какъ цѣль дѣятельности, а потомъ эта идея осуществляется въ веществѣ посредствомъ построения частей,

⁵²⁾ Уже Кювье убѣдился, что Аристотель описываетъ египетскихъ животныхъ не по собственному наблюденію, но по даннымъ Геродота, хотя описаніе звучитъ такъ, какъ будто бы онъ самъ видѣлъ животныхъ. Гумбольдтъ замѣчаетъ, что зоологическія сочиненія Аристотеля не показываютъ ни малѣйшихъ слѣдовъ познаній, расширенныхъ походами Александра (Euseb., a. a. O. S. 16 u. 160; тамъ же и о взглядѣ на завершеніе научнаго познанія, S. 5. n. f.).

такъ же неизбежно должна поступать и природа, — потому что для Аристотеля эта именно послѣдовательность цѣли и вѣщи, формы и вещества представляется нормою всего существующаго. На ряду съ человѣкомъ и его цѣлями въ основаніе кладется міръ *организмовъ*. Они служатъ ему не только для того, чтобы показать въ сѣмени реальную возможность дерева, не только какъ первообразы для распредѣленія по родамъ и видамъ, какъ образцы для принципа телеологии и т. д., но въ особенности также для того, чтобы черезъ сравненіе низшихъ и высшихъ *организмовъ* положить основаніе взгляду, что все въ мірѣ распредѣляется по *степенямъ* и по *достоинству*: принципъ, который Аристотель примѣняетъ потомъ къ самымъ отвѣченнымъ отношеніямъ, какъ верхъ и низъ, правое и лѣвое и т. д., и даже недвусмысленно признаетъ, что всѣ эти степенныя отношенія имѣютъ основаніе не только въ человѣческомъ пониманіи, но и въ природѣ вещей. Такъ повсюду общее объясняется изъ частнаго случая, легкое изъ труднаго, простое изъ сложнаго, низшее изъ высшаго; и на этомъ именно основывается, по большей части, популярность системы Аристотеля, такъ какъ человѣкъ, для котораго нѣтъ ничего знакомѣе своихъ субъективныхъ состояній при мышленіи и дѣйствіи, всегда склоненъ къ тому, чтобы считать простыми и ясными и причинныя отношенія ихъ къ міру объектовъ, при чемъ онъ смѣшиваетъ очевидное слѣдованіе во времени внутренняго и вѣшняго съ скрытымъ механизмомъ дѣйствующихъ причинъ. Такъ, напр., Сократъ могъ принимать за нѣчто простое «мышленіе и выборъ», посредствомъ которыхъ человѣческія дѣйствія выполняются сообразно съ понятіемъ цѣли. Результатъ рѣшенія казался не менѣе простымъ, и процессы въ мускулахъ и нервахъ становятся при этомъ различными побочными обстоятельствами. Вещи въ природѣ обнаруживаютъ, по видимому, цѣлесообразность, а слѣдовательно, и онъ также возникаютъ вслѣдствіе такого же простаго и естественнаго мышленія и выбора. Отсюда понятіе о человѣкоподобномъ творцѣ, и, такъ какъ онъ бесконечно мудръ, то выѣтъ съ этимъ кладется также основаніе оптимизму всего міровоззрѣнія.

Аристотель сдѣлалъ, конечно, значительный шагъ впередъ въ способѣ представленія себѣ цѣли, дѣйствующей въ вещахъ (ср. примѣч. 40). Какъ скоро вообще видъ и способъ осуществленія цѣли былъ точнѣе разсмотрѣнъ, то нельзя было болѣе оставлять въ силѣ тотъ наивный антропоморфизмъ, который заставляетъ творца работать человѣческими руками. Рационалистическое міросозерцаніе, разсматривавшее вообще религіозныя представленія народа какъ образы сверхъчеловѣческихъ отношеній, не могло, конечно, сдѣлать исключеніе для телеологии, и, такъ какъ Аристотель здѣсь, какъ и вездѣ, стремился по своему достигнуть полной ясности, то сама телеология и изученіе органическаго міра должны были неизбежно привести его къ пантеизму, по которому божескія мысли проникаютъ повсюду вещество и имманентнымъ образомъ осуществляются въ ростѣ и возникновеніи вещей. Этому взгляду, который съ небольшимъ видоизмѣненіемъ могъ быть развитъ въ совершенный натурализмъ, у Аристотеля противопоставляется, однако, *трансцендентная идея бога*, опирающаяся, въ теоретическомъ отноше-

нѣм, на чисто аристотелевскую мысль, что всякое *движеніе* должно въ послѣдней инстанціи исходить отъ чего-то неподвижнаго⁵³⁾.

Эмпирическія стремленія находятся у Аристотеля отчасти въ отдѣльных изреченіяхъ, важнѣйшія изъ которыхъ, во всякомъ случаѣ, суть тѣ, которые требуютъ *уваженія къ фактамъ*, а отчасти въ его ученіи о субстанціи (*οὐσία*), страдающемъ, впрочемъ, неизлѣчимымъ противорѣчіемъ. Аристотель—совершенно отличающійся здѣсь отъ Платона—называетъ въ первичномъ и собственномъ смыслѣ субстанціями частныя существа и вещи. Въ нихъ форма—существенное—соединена съ веществомъ; цѣлое есть конкретное и исполнѣ реальное бытіе; Аристотель выражается иногда даже такъ, какъ будто только конкретной вещи собственно принадлежитъ полная существенность. Это—точка зрѣнія средневѣковыхъ номиналистовъ, которые, однако, въ дѣйствительности, вовсе не имѣютъ на своей сторонѣ мнѣнія Аристотеля, потому что Аристотель тотчасъ же портитъ все тѣмъ, что онъ допускаетъ еще другой родъ субстанціи сначала въ *видовыхъ*, а потомъ и въ общихъ *понятіяхъ* вообще. Не только эта яблоня, стоящая передъ моими окномъ, есть сущность, но и видовое понятіе обозначаетъ нѣкоторую сущность. Общая же сущность яблони не живетъ, однако, гдѣ вѣбудь въ туманной области идей, откуда она изливается лучами въ вещи міра явленій, но общая сущность яблони имѣетъ свое существованіе въ отдѣльныхъ яблоняхъ.

Здѣсь видимость, пока мы разсматриваемъ только организмы и сравниваемъ видъ и недѣлимый, въ самомъ дѣлѣ настолько обманчива, что ввела въ заблужденіе и нѣкоторыхъ изъ новыхъ философовъ. Мы попробуемъ опредѣленно обозначить тотъ пунктъ, гдѣ истина расходится съ заблужденіемъ.

Станемъ прежде всего на номиналистическую точку зрѣнія, которая исполнѣ ясна! Существуютъ лишь отдѣльныя яблони, отдѣльныя львы, отдѣльныя майскіе жуки и т. д. и, кромѣ того, *имена*, которыми мы соединяемъ вмѣстѣ сумму существующихъ предметовъ, принадлежащихъ по своему сходству или однородности къ одной и той же группѣ. «Общее» есть не что иное, какъ имя. Не трудно теперь придать этому способу пониманія видъ поверхностности, указавши на то, что здѣсь дѣло идетъ не о случайно, произвольно обобщенныхъ сходствахъ, но что объективная природа даетъ намъ, очевидно, *замкнутыя группы*, принуждающія насъ къ *этому обобщенію* своею реальною связью. Самыя

⁵³⁾ Принципы аристотелевской теологіи очень хорошо и очень сжато изложены у Ибергега, Grundriss, I, 4 Aufl. S. 175 u. f. «Міръ имѣетъ свой принципъ въ Богѣ, который есть принципъ не только такимъ образомъ, какъ *порядокъ въ войскѣ* какъ имманентная форма, но и какъ сама по себѣ и для себя сущая субстанція, подобно *полководцу* въ войскѣ». Заключение теологіи словами Гомера: «Ὁὗ ἀρχὴν πολικρατίην εἰς κοίρανός ἐστι» показываетъ лежащую въ основаніи этическую тенденцію, но онтологическая опора трансцендентнаго Бога заключается въ положеніи, что всякое движеніе, а также и развитіе отъ возможности къ дѣйствительности, имѣетъ движущую причину, которая сама по себѣ недвижима. Какъ всякій отдѣльный познанный объектъ предполагаетъ дѣйствительную движущую причину, такъ и міръ вообще предполагаетъ абсолютнаго перваго двигателя, который образуетъ космическую саму по себѣ матерію.

различныя особи львовъ или майскихъ жуковъ относятся другъ къ другу совершенно иначе, чѣмъ левъ къ тигру или майскій жукъ къ жуку-олению. Это замѣчаніе, несомнѣнно, вѣрно. Однако, намъ не нужно долго разсматривать его значеніе, чтобы найти, что *реальная связь*, которую мы пока для краткости признаемъ безъ оговорокъ, есть во всякомъ случаѣ нѣчто *совершенно другое*, чѣмъ общій типъ вида, соединяемый въ нашей фантазіи съ именемъ «яблоня».

Можно было бы здѣсь изслѣдовать еще далѣе метафизическій вопросъ объ отношеніи частнаго къ общему, единаго къ многому. Положимъ, что намъ извѣстна такая формула вещественнаго состава или раздражительности въ зародышевой клѣткѣ, посредствомъ которой можно опредѣлить, разовьется ли этотъ зародышъ въ форму яблони, или въ форму груши. Тогда, вѣроятно, каждая зародышевая клѣтка, вѣвъ условій этой формулы, будетъ имѣть также свои индивидуальныя уклоненія и прибавки, и въ *дѣйствительности* повсюду въ основаніи находится только результатъ изъ общаго и индивидуальнаго, или скорѣе нѣчто конкретно данное, въ которомъ нѣтъ никакого различія между общимъ и индивидуальнымъ. Формула находится исключительно въ нашемъ умѣ.

Здѣсь легко видѣть, что противъ этого можно было бы снова сдѣлать реалистическое возраженіе; но для того, чтобы понять заблужденіе въ аристотелевскомъ ученіи объ общемъ, намъ не нужно проводить эту цѣпь далѣе. Это заблужденіе имѣетъ свой источникъ далеко впереди, потому что Аристотель *прямо придерживался слова*. Онъ не ищетъ ничего неизвѣстнаго за общую сущностью яблони. Сущность эта, скорѣе, исполнѣ извѣстна. Слово прямо обозначаетъ сущность, и это заходить такъ далеко, что Аристотель, перепоясавъ то, что найдено у организмовъ, на другіе предметы, отличалъ даже у топора индивидуальность этого опредѣленнаго топора отъ его «топорности». «Топорность» и вещество металла, взятые вмѣстѣ, составляютъ топоръ, и никакой кусокъ желѣза не можетъ стать топоромъ, не будучи охваченъ и проникнутъ формою, которая соответствуетъ общему. Это стремленіе производить сущность непосредственно изъ слова есть основная ошибка аристотелевскаго ученія о понятіяхъ и прямо ведетъ въ своихъ выводахъ, какъ ни мало любилъ Аристотель заниматься ими, къ такому же преувеличенію значенія общаго въ противоположеніи частному, какое мы находимъ у Платона. Дѣло въ томъ, что, если разъ допущено, что сущность недѣлимыхъ заключается въ видѣ, то тогда, на дальнѣйшей ступени, опять самое существенное вида, или, выражаясь иначе, *основаніе* видовъ должно заключаться въ родѣ и т. д.

Это рѣшительное вліяніе платоновскихъ взглядовъ ясно сказывается также и въ *методѣ изслѣдованія*, обыкновенно употребляемомъ Аристотелемъ. Тутъ ясно видно, что его отправление *отъ фактовъ* и *индукція*, которая должна отъ фактовъ подниматься къ принципамъ, осталась теорією, которую самъ Аристотель почти нигдѣ не прилагаетъ. По большей мѣрѣ, онъ приводитъ лишь нѣсколько отдѣльных фактовъ и тотчасъ переходитъ затѣмъ отъ нихъ къ общимъ

принципамъ, которые потомъ, дѣйствуя чисто дедуктивно, догматически утверждаютъ⁵⁴⁾. Такъ Аристотель выводитъ изъ общихъ принциповъ, что вѣнъ нашего замкнутого мірового шара не можетъ ничего существовать; такъ онъ приходитъ къ зловердному ученію о «естественномъ» движеніи всякаго тѣла въ противоположность къ «насилъственному», къ утвержденію, что лѣвая сторона тѣла холоднѣе правой, къ ученію о переходѣ одного вещества въ другое, къ невозможности движенія въ пустомъ пространствѣ, къ абсолютному различію между холоднымъ и теплымъ, тяжелымъ и легкимъ и т. д. Такъ онъ построляетъ а priori, сколько можетъ быть видовъ животныхъ, доказываетъ на основаніи общихъ принциповъ, почему животныя должны имѣть тѣ или другія части, и множество другихъ положеній, которыя употребляются потомъ съ самою строгою послѣдовательностью и въ своей совокупности дѣлаютъ совершенно невозможнымъ всякое успѣшное изслѣдованіе. Та наука, къ которой платоновская и аристотелевская философія отнеслись всего благосклоннѣе, есть, конечно, *математика*, въ которой дедуктивный принципъ достигъ такихъ блестящихъ результатовъ. Аристотель и рассматриваетъ математику какъ образецъ всякой науки, но онъ закрываетъ путь къ приложенію ея въ изслѣдованіи природы тѣмъ, что всюду сводитъ количественное на качественное, слѣдовательно, идетъ по совершенно противоположному пути, чѣмъ поѣтъ натуранлисты.

Въ связи съ дедукціею стоитъ *диалектическое* развитіе спорныхъ вопросовъ. Аристотель любитъ исторически-критически изслѣдывать взгляды своихъ предшественниковъ; они для него представители всѣхъ вообще возможныхъ мнѣній, которымъ онъ потомъ противопоставляетъ, какъ окончательный выводъ, свой собственный взглядъ. Согласіе всѣхъ есть имѣющее полную силу доказательство; опроверженіе всѣхъ другихъ взглядовъ дѣлаетъ единственный, понидимому, оставшійся взглядъ необходимо обязательнымъ. Уже Платонъ отличалъ «знаніе» отъ «справедливаго мнѣнія» способностью знающаго диалектически отклонить всѣ возраженія и побѣдоносно утвердить свой взглядъ въ борьбѣ мнѣній.

Аристотель самъ приводитъ себя противниковъ; онъ заставляетъ ихъ излагать свои мнѣнія (часто довольно плохо!), спорить съ ними на бумагѣ и чинить судъ надъ своимъ собственнымъ дѣломъ. Такимъ образомъ, побѣда въ диспутѣ заступаетъ мѣсто доказательства, борьба мнѣній заступаетъ мѣсто анализа, и

⁵⁴⁾ Эйнепъ, тамъ же S. 167 и ff., показываетъ, что даже точное понятіе объ индукціи не легко найти у Аристотеля, такъ какъ онъ часто употребляетъ это выраженіе для обозначенія простой аналогіи (отъ которой индукція, однако, должна разниться) даже въ значеніи простого объясненія отвлеченныхъ понятій примѣрами. Гдѣ выраженіе употребляется болѣе строго (выводъ общаго изъ частнаго), Аристотель все же былъ склоненъ (тамъ же, S. 171) быстро переходить отъ частнаго къ общему. «Такъ онъ въ различныхъ областяхъ естествознанія, въ общемъ, какъ и въ частномъ, иногда съ большою увѣренностью изъ нѣкоторыхъ немногихъ явленій заключаетъ объ общемъ и потому дѣлаетъ утвержденія, которыя далеко заходятъ за границу наблюдаемаго имъ фактически». Примѣры на это S. 171 и f. О выводахъ а priori, вѣето которыхъ должна бы быть употреблена индукція, срав. *Eucken* S. 54 и f., S. 91 и f., 113 и f., и т. д.

весь его пріемъ остается вполнѣ субъективнымъ, такимъ, изъ котораго не можетъ произойти дѣйствительной науки.

Если спросить теперь, какъ возможно было, чтобы такая система на столѣтія закрывала путь не только материализму, но и всякому эмпирическому направленію вообще, какъ возможно то, что «органическое міровоззрѣніе Аристотеля» восхваляется еще нынѣ могущественною школою какъ готовый и неопровержимый базисъ всякой истинной философіи, то при этомъ мы прежде всего не должны забывать, что вообще умозрѣніе любитъ примыкать къ наивнымъ воззрѣніямъ ребенка и угольщика и такимъ образомъ, такъ сказать, связывать въ области человѣческаго мышленія самое низкое съ самымъ высокимъ, въ противоположность съ релятивистическою серединою. Мы уже видѣли, что, хотя послѣдовательный материализмъ и способенъ вносить, по способу, въ которомъ отказано всѣмъ другимъ системамъ, порядокъ и связь въ чувственный міръ, хотя онъ имѣетъ право разсматривать человѣка со всѣми его дѣйствіями какъ частный случай общихъ законовъ природы, но при этомъ между человѣкомъ какъ предметомъ эмпирическаго изслѣдованія и между человѣкомъ, какимъ субъектъ знаетъ самого себя непосредственно, останется нѣкая пропасть. Поэтому все вновь и вновь повторяется попытка рѣшить, не дать ли отправление отъ самопознанія болѣе удовлетворительнаго міровоззрѣнія, и скрытое стремленіе человѣка въ эту сторону такъ сильно, что эта попытка въ сотый разъ принимается за удачную, хотя всѣ прежнія попытки уже признаны неудовлетворительными.

Правда, если бы эти попытки, наконецъ, рѣшительно прекратились, то это было бы однимъ изъ самыхъ существенныхъ успѣховъ философіи; но этого не случится никогда, если стремленіе человѣческаго разума къ единству не найдетъ удовлетворенія на другомъ пути. Мы вѣдь сотворены, чтобы не только познать, но также творить и созидать, и, съ большимъ или меньшимъ недоувѣріемъ къ рѣшительному значенію того, что намъ могутъ дать разумъ и чувства, человечество всегда радостно встрѣтитъ человѣка, который сущѣтъ геніальнымъ образомъ, пользуясь всѣми образовательными моментами своего времени, *создать* то единство міра и духовной жизни, въ которомъ отказано нашему познанію. Это созданіе будетъ какъ бы только выраженіемъ стремленія извѣстной эпохи къ единому и совершенному, но это есть нѣчто великое и столь же важное для сохраненія и поддержанія нашей духовной жизни, какъ и наука, хотя и не столь долговѣчное, какъ она; потому что подробное изслѣдованіе положительнаго знанія и изслѣдованіе отношеній, которыя одни составляютъ предметъ нашего познанія, есть нѣчто *абсолютное* по своему *методу*, а умозрительное постиженіе *абсолютнаго* можетъ претендовать только на *относительное* значеніе какъ выраженіе взглядовъ извѣстнаго времени.

Но, если аристотелевская система постоянно является намъ какъ враждебная сила по отношенію къ ясному различенію этихъ областей, если она продолжаетъ быть первообразомъ превратнаго, — великимъ примѣромъ того, чего не должно быть, — въ своемъ сущеніи и перемѣшиваніи умозрѣнія и изслѣдованія и въ

своемъ притязаніи не только охватить все положительное знаніе, но и господствовать надъ нимъ: то, съ другой стороны, мы должны признать, что эта система есть самый совершенный примѣръ цѣльнаго и законченнаго міровоззрѣнія, какой до сихъ поръ представила намъ исторія. Если даже мы были принуждены умалять славу Аристотеля какъ изслѣдователя, то то, какъ онъ усвоилъ себѣ все знанія своего времени и связалъ ихъ въ одно цѣлое, все таки остается гигантскою работою ума, и рядомъ съ превратнымъ, на что мы должны были указать, здѣсь во всѣхъ областяхъ находятся обильные слѣды проницательнаго остроумія. Кромѣ того, Аристотель уже какъ основатель логики заслуживаетъ высокаго почетнаго мѣста въ философіи, и, если полное сліяніе ея съ его метафизикой и уменьшаетъ его заслуги, взятые сами по себѣ, то въ свой чередъ этимъ увеличивается сила и обаяніе системы. Въ зданіи, столь крѣпко построенномъ, умы могли покоиться и находить опору въ эпоху броженія и порыванія впередъ, когда остатки древней культуры въ соединеніи съ охватывающими идеями новой религіи вызвали въ умахъ жителей западныхъ странъ такое сильное и смутное движеніе и такое бурное стремленіе за новыми формами. Какъ хорошо было нашимъ предкамъ въ замкнутомъ кольцѣ вѣчно обращающагося небснаго свода, на ихъ неподвижной землѣ, и какія конвульсіи вызвалъ рѣзкій потокъ воздуха, проникнувшій изъ безконечности, когда Коперникъ расторгъ эту оболочку!

Но мы забываемъ, что здѣсь еще не мѣсто излагать значеніе аристотеленской системы для ерединихъ вѣковъ. Въ Греціи она приобрѣла перевѣсъ надъ всѣми другими системами лишь постепенно, когда по окончаніи классическаго періода, предшествовавшаго Аристотелю, увялъ и тотъ роскошный цвѣтъ научной жизни, который наступилъ послѣ него, и колеблющаяся душа ухватилась за самую сильную опору, какою имъ представлялась. Нѣкоторое время звѣзда перипатетической школы ярко блистала рядомъ съ другими звѣздами, но вліяніе Аристотеля и его ученій не могло воспрепятствовать тому, чтобы вскорѣ послѣ него не выступили еще съ значительною силою матеріалистическія воззрѣнія, старавшіяся найти нѣкоторую опору даже въ его собственной системѣ.

IV. Матеріализмъ въ Греціи и Римѣ послѣ Аристотеля. Эпикуръ.

Мы видѣли въ предыдущей главѣ, какъ то *развитіе по противоположеніямъ*, которое получило, благодаря Гегелю, такое большое значеніе въ философскомъ разсмотрѣніи исторіи, всегда находитъ объясненіе въ общихъ культурно-историческихъ отношеніяхъ. Сильно распространяющееся и, повидимому, проникающее весь свой вѣкъ направленіе выживаетъ и не находитъ болѣе настоящей почвы въ болѣе молодомъ поколѣніи, тогда какъ изъ другихъ, долготѣ незатѣтныхъ, сферъ мысли поднимаются новыя силы и, примыкая къ измѣненному характеру народовъ и государствъ, даютъ новый лозунгъ. Поколѣнія истощаются въ произведеніи идей, какъ почва, производившая долгое время одинъ и тотъ же продуктъ, а на паровомъ полѣ вырастаетъ богатая жатва.

Такая смѣна силы и упадка обнаруживается также и въ исторіи греческаго

матеріализма. Матеріалистическій образъ мышленія господствовалъ надъ философіею пятого вѣка до Р. Х.,—надъ вѣкомъ Демокрита и Гиппократъ. Только къ концу этого столѣтія Сократомъ было проложено спиритуалистическое направленіе, которое, разнообразно видоизмѣняясь, господствовало въ системахъ Платона и Аристотеля надъ слѣдующимъ столѣтіемъ.

Но изъ собственной школы Аристотеля вышли такіе люди, какъ Дикеархъ и Аристоксенъ, отрицавшіе субстанціальность души, наконецъ, знаменитый физикъ *Стратонъ* изъ Лампсака, ученіе котораго, сколько можно понять изъ скудныхъ преданій, почти нисколько не отличается отъ чисто матеріалистическаго.

Стратонъ разсматривалъ воѣ Аристотеля лишь какъ сознаніе, основанное на ощущеніи⁵⁵⁾. Дѣятельность души онъ принималъ за дѣйствительное движеніе. Всякое бытіе и жизнь онъ выводилъ изъ силъ природы, находящихся въ матеріи.

Если мы находимъ, однако, что весь третій вѣкъ отличается новымъ повышеніемъ матеріалистическаго образа мышленія, то стратоновская реформа перипатетической школы имѣетъ въ этомъ случаѣ значеніе только посредствующаго направленія. Рѣшительное же значеніе имѣютъ система и школа *Эпикура*. Даже большіе противники этого челоѣка, *стоики*, рѣшительно склоняются въ области физики къ матеріалистическому способу пониманія.

Культурно-историческимъ поворотомъ, проложившимъ путь новому стремленію, было паденіе греческой свободы и разрушеніе эллинской жизни, того короткаго, но въ своемъ родѣ единственнаго процвѣтанія, въ концѣ котораго мы видимъ возникновеніе аинской философіи. Сократъ и Платонъ были аиняне и люди съ тѣмъ чисто эллинскимъ духомъ, который началъ исчезать уже на ихъ глазахъ. Аристотель, во времени и по личности, стоялъ уже на порогѣ перехода, но, опираясь на Платона и Сократа, онъ еще совершенно примыкалъ къ лежащему позади его періоду. Какъ близко еще у Платона и Аристотеля этика связана съ

⁵⁵⁾ Такъ какъ грекамъ вообще *антропологическій* матеріализмъ былъ болѣе всего знакомъ, то мы видимъ, что ученіе Аристотеля объ отдѣлимомъ, божественномъ и однако въ челоѣкѣ индивидуальномъ духѣ болѣе всего встрѣчало противодѣйствія у его послѣдователей въ древности. Музыкантъ *Аристоксенъ* сравнивалъ отношеніе души къ тѣлу съ отношеніемъ гармоніи къ струнамъ, посредствомъ которыхъ она производится. Дикеархъ принималъ вмѣсто индивидуальной душевной субстанции общую силу жизни и ощущенія, которая только переходящимъ образомъ осуществляется въ тѣлесныхъ формахъ. (*Ueberweg*, Grundr. I, 4 Aufl. S. 198). Одинъ изъ самыхъ важныхъ толкователей Аристотеля изъ времени императоровъ, *Александръ Афродизійскій*, вовсе не принималъ отдѣльнаго отъ тѣла духа (воѣ *поитикѣс*) какъ составную часть челоѣка, но только какъ божественное существо, которое на естественный, неотдѣлимый отъ тѣла духъ челоѣка дѣйствуетъ развивающимъ образомъ и вслѣдствіе этого мыслится челоѣкомъ и достигается *въ мысляхъ* (срав. *Zeller* III, 1, 2. Aufl. S. 712). Изъ арабскихъ толкователей въ особенности *Аверроессъ* понималъ чисто пантеистически ученіе о прониканіи божественнаго духа въ челоѣка, тогда какъ наоборотъ философы христіанскихъ ерединихъ вѣковъ индивидуальность и отдѣлимость разума, изъ котораго они дѣлали свою безсмертную «*anima rationalis*», вели дальнѣе, чѣмъ Аристотель (не говоря о строго ортодоксальномъ ученіи церкви, требующемъ, чтобы безсмертіе души обнимало не только разумъ, но и низшія способности), такъ что въ этомъ пунктѣ истинный взглядъ Аристотеля почти никогда не былъ признаваемъ.

идею государства! Радикальныя реформы платоновскаго государства, подобно консервативнымъ разсужденіямъ политики Аристотеля, посвящены государственному идеалу, который долженъ противоѣствовать берущему верхъ индивидуализму.

Но индивидуализмъ лежалъ въ духѣ времени; выступили люди совершенно другого закала и завладѣли мыслью времени. Какъ и прежде окраины греческаго міра дали слѣдующей эпохѣ большую часть ея выдающихся философовъ, хотя на этотъ разъ—не древне-эллинскія колоніи въ Іоніи и въ Великой Греціи, а преимущественно страны, гдѣ греческій элементъ вступилъ въ связь съ чуждыми, въ особенности, восточными культурными элементами⁵⁶). Любовь къ положительному *изслѣдованію природы* снова выступила въ этомъ вѣкѣ оживленіе, но области начали раздѣляться. Если изслѣдованіе природы и философіи никогда не становились въ древности въ такое враждебное положеніе другъ къ другу, какъ мы часто наблюдаемъ это въ настоящее время, то однако же великія имена въ обоихъ областяхъ уже не одни и тѣ же; изслѣдователи примыкали къ философской школѣ болѣе свободнымъ образомъ, и главы философскихъ школъ не были уже изслѣдователями, а были прежде всего представителями и учителями своей системы.

Практическая точка зрѣнія, которой Сократъ далъ ходъ въ философіи, соединилась съ индивидуализмомъ и черезъ это выступила еще болѣе односторонне; потому что опоры, которыя религія и государственная жизнь представляли въ прежнемъ періодѣ сознанію недѣлимаго, совершенно рухнули теперь, и обѣдѣвшій умъ сталъ искать единственной своей опоры въ философіи. Такимъ образомъ случилось, что и *матеріализмъ* этой эпохи, какъ близко онъ ни примыкалъ въ разсматриваніи природы къ Демокриту, главнымъ образомъ стремился къ этической цѣли: къ освобожденію духа отъ сомнѣній и заботъ и къ достиженію тихого, яснаго душевнаго спокойствія.

Но прежде, чѣмъ мы станемъ разсматривать матеріализмъ въ болѣе тѣсномъ смыслѣ слова (срав. примѣч. 1), необходимо сдѣлать нѣсколько примѣчаній о *«матеріализмѣ стоиковъ»*.

На первый взглядъ можно бы предположить, что нѣтъ болѣе послѣдовательнаго матеріализма, какъ матеріализмъ стоиковъ, такъ какъ они принимаютъ все существующее за *мѣла*. Богъ и человѣческая душа, добродѣтели и аффекты суть тѣла. Нѣтъ болѣе рѣзкой противоположности, какъ между Платономъ и стоиками. Платонъ учитъ, что человѣкъ справедливъ, когда онъ имѣетъ свою часть въ идеѣ справедливости: по мнѣнію же стоиковъ, человѣкъ долженъ имѣть вещество справедливости въ своемъ тѣлѣ.

Это звучитъ довольно матеріалистически, но этому матеріализму недостаетъ, однако, рѣшительной черты: чисто матеріальной природы вещества, происхожденія всѣхъ явленій, со включеніемъ цѣлесообразнаго и духовнаго, *изъ движеній* вещества по общимъ законамъ движенія.

Вещество стоиковъ имѣетъ самыя разнообразныя силы и въ сущности только благодаря силѣ становится тѣмъ, что оно есть въ каждомъ случаѣ. Сила же всѣхъ силъ есть божество, которое своимъ вліяніемъ озаряетъ весь міръ и движетъ имъ. Почти такъ божеству противопоставляется неопредѣленное вещество, какъ въ системѣ Аристотеля высшей формѣ, высшей энергіи—простая возможность стать всѣмъ, что въ ней произведетъ форма; однимъ словомъ, богу—матерія. Стоики, конечно, не имѣютъ трансцендентнаго бога и души, абсолютно различной отъ тѣла, но ихъ вещество все вполнѣ одушевлено, а не только подвижно; ихъ богъ тождественъ съ міромъ, но онъ не просто движущаяся матерія; онъ «огненный разумъ міра», и этотъ разумъ производитъ разумное, цѣлесообразное, такъ же, какъ разумное вещество Диогена Апполонійскаго, по законамъ, которые человѣкъ почерпаетъ въ своемъ сознаніи, а не въ созерцаніи чувственныхъ объектовъ. Поэтому антропоморфизмъ, телеологія и оптимизмъ совершенно господствуютъ въ системѣ стоиковъ, и *пантеизмъ* есть ея настоящая основная черта.

Ученіе стоиковъ о *свободѣ воли* было замѣчательно чисто и правильно. Нравственное вѣнчаніе связывается съ фактомъ, что дѣйствіе вытекаетъ изъ воли и, слѣдовательно, изъ глубочайшей сущности человѣка. Но тотъ способъ, какъ образуется воля каждого человѣка, есть только изліяніе великой необходимости и божественнаго предопредѣленія, господствующаго надъ всѣмъ механизмомъ міровой системы до малѣйшихъ подробностей.

Человѣкъ отвѣтственъ и за свое *мысленіе*, такъ какъ наши сужденія не совершаются безъ вліянія нашего нравственнаго характера.

Душа, которая имѣетъ тѣлесную природу, сохраняется нѣкоторое время послѣ смерти; дурныя, немудрыя души, вещество которыхъ менѣе чисто и долговѣчно, погибаютъ скорѣе; добрыя собираются въ жилище блаженныхъ, гдѣ онѣ пребываютъ до тѣхъ поръ, пока въ великомъ міровомъ пожарѣ не сольются со всѣмъ существующимъ въ единство божественнаго существа.

Но какимъ образомъ именно стоики съ высоты своего ученія о нравственности спустились до такого міровоззрѣнія, приближающагося во многихъ пунктахъ къ матеріализму? *Целлеръ* полагаетъ, что при своемъ *практическомъ* направленіи они прибѣгли къ метафизикѣ въ простѣйшей формѣ, какъ она вытекаетъ изъ непосредственнаго опыта дѣйствующаго человѣка⁵⁷). Это пониманіе дѣла имѣетъ за себя многое, но въ системѣ *Эпикура* оказывается еще болѣе глубокая связь между этикой и физикой. Неужели у стоиковъ не было такой

⁵⁷) *Zeller* III, 1. S. 113 u. f. «Обращаясь первоначально со всѣмъ своимъ интересомъ къ практическимъ вопросамъ, стоики въ своемъ теоретическомъ міровоззрѣніи стали прежде всего на точку зрѣнія обыкновеннаго представленія, которое не знаетъ другой дѣятельности, кромѣ чувственно воспринимаемаго бытія. Они въ метафизикѣ искали прежде всего твердой основы для человѣческой дѣятельности; въ дѣятельности же мы стоимъ непосредственно и эмпирически противъ объекта; мы должны признать его безъ разсужденій, во всей его чувственной реальности, какъ онъ представляется намъ, и не имѣемъ времени сомнѣваться въ ней; онъ доказываетъ намъ свою реальность, практически дѣйствуя на насъ и подтверждающъ нашему дѣйствію; но непосредственный субъектъ и объектъ этого дѣйствія

⁵⁶) Срав. *Zeller* III, 1, 2. Aufl. S. 26.

связи? Неужели Зенонъ именно въ этомъ безусловномъ единствѣ мірового цѣлаго не нашелъ опоры для своего ученія о нравственности? Аристотель оставляетъ насъ въ дуализмѣ трансцендентнаго бога и движимаго имъ міра, животно-одушевленнаго тѣла и отдѣлимаго безсмертнаго духа: прекрасное основаніе для сокрушеннаго, вызывающаго изъ праха къ вѣчности, сознанія христіанскихъ среднихъ вѣковъ, но не для гордой аутаркїи стоиковъ.

Отъ абсолютнаго монизма уже недалеко до физики стоиковъ, потому что всѣ тѣла должны стать только представленіемъ, или всѣ духи, вмѣстѣ съ тѣмъ, что въ нихъ движется, должны сдѣлаться тѣлами; даже если тѣло, какъ это дѣлаютъ стоики, просто опредѣляется, какъ то, что *протяжено въ пространство*, различіе обоихъ, повидимому, крайне противоположныхъ воззрѣній не велико; но мы здѣсь останавливаемся, потому что, какова бы ни была связь между этикой и физикой у стоиковъ, во всякомъ случаѣ умозрѣнія о пространствѣ, по отношенію его къ міру представленій и тѣлъ, суть достояніе лишь повѣйшихъ вѣковъ. Теперь же мы черезъ *Эпикура* вернемся къ послѣдовательному матеріализму, основанному на чисто механическомъ міровоззрѣніи.

Отецъ Эпикура, говорятъ, былъ бѣднымъ учителемъ въ Аѣинахъ, который выигралъ въ лотерей участокъ колоніи въ Самосѣ. Тутъ родился Эпикуръ, въ концѣ 342 или въ началѣ 341 года до Р. Х. Рассказываютъ, что на 14-мъ году онъ читалъ въ школѣ космогонію Гезіода, и, такъ какъ въ ней всѣ вещи выводились изъ хаоса, то онъ спросилъ, откуда же произошелъ хаосъ? На это учителя не могли дать ему удовлетворительнаго отвѣта, и съ этого времени молодой Эпикуръ сталъ самостоятельно философствовать.

Въ самомъ дѣлѣ, на Эпикура можно смотрѣть какъ на самоучку, хотя существенныя мысли, которыя онъ соединилъ въ своей системѣ, каждая отдѣльно были общезвѣстными. Говорятъ, его энциклопедическая подготовка была неудовлетворительна. Онъ не примкнулъ ни къ одной изъ господствовавшихъ тогда школъ, но тѣмъ прилежнѣе изучалъ сочиненія Демокрита, которыя привели его къ основному взгляду его міровоззрѣнія, къ *ученію объ атомахъ*. Полагаютъ, что уже въ Самосѣ, Наузифанъ, приверженецъ Демокрита, склонный къ скептицизму, посвятилъ его въ это ученіе.

При всемъ томъ, нельзя допустить, что Эпикуръ выбралъ свой путь какъ самоучка по невѣдѣнію другихъ системъ; ибо уже восемнадцатилѣтнимъ юношей онъ пришелъ въ Аѣины и, вѣроятно, слушалъ Ксенократа, ученика Платона, въ

всегда только *тѣла*, и даже вліяніе на внутренній міръ людей всегда является прежде всего тѣлеснымъ (въ видѣ голоса, жеста и т. д.), *нематеріальныя дѣйствія не встричаются въ наше непосредственное опытіе*. Срав. тамъ же S. 325 и. f., гдѣ проведена мѣткая параллель между стоической этикой и теоретическими взглядами на безусловное господство божеской воли нѣ мірѣ, тогда какъ, напротивъ, матеріализмъ тутъ же выводитъ только изъ преобладанія практическихъ интересовъ. Въ действительности же матеріализмъ въ обширномъ смыслѣ (пантеистическій или механический) для древнихъ почти неизбежное послѣдствіе строгаго монизма и детерминизма, такъ какъ отъ нихъ еще далеко былъ современный идеализмъ мыслителей, подобныхъ Декарту, Лейбницу или Канту.

то время, какъ Аристотель, обвиняемый въ безбожїи, встрѣчалъ свою кончину въ Халкидѣ.

Какая была разница въ тогдашнемъ положеніи Греціи и сто лѣтъ тому назадъ, когда еще училъ Протагоръ! Въ то время Аѣины, городъ свободнаго образованія, достигли вершины вѣшняго могущества. Искусство и литература находились въ высшемъ процвѣтаніи; философїя была полна отважною юношескою силою. Учебное время Эпикура въ Аѣинахъ пришлось въ эпоху паденія свободы.

Ивы были разрушены, и Демосѣнъ жилъ въ изгнаніи. Изъ Азіи раздавались вѣсти о побѣдахъ Александра Македонскаго; чудеса востока раскрылись, и, влѣдствіе расширившагося горизонта зрѣнія, аѣинское отечество съ его славнымъ прошлымъ все болѣе и болѣе казалось лишь пройденною ступенью къ новымъ развитіямъ, которыхъ источника и цѣли еще никто не зналъ.

Александръ внезапно умеръ въ Вавилонѣ; послѣдовала послѣдняя конвульсія свободы и была грозно подавлена Антипатромъ. Во время этихъ смутъ и Эпикуръ покинулъ Аѣины и возвратился въ іонійское мѣстопребываніе своихъ родителей. Онъ, говорятъ, потомъ училъ въ Колофонѣ, Митиленѣ и Лампсакѣ. Въ Лампсакѣ онъ приобрѣлъ своихъ первыхъ приверженцевъ. Онъ вернулся въ Аѣины въ зрѣлыхъ годахъ. Тамъ онъ купилъ себѣ садъ, гдѣ и жилъ со своими приверженцами. На этомъ саду, говорятъ, была надпись: «Чужестранецъ, здѣсь тебѣ будетъ хорошо; здѣсь высшее благо—удовольствіе».

Эпикуръ жилъ здѣсь со своими учениками умѣренно и просто въ мирномъ согласіи, въ сердечной дружбѣ, точно среди миролюбиваго семейства. Онъ завѣщалъ этотъ садъ своей школѣ, которая сосредоточивалась тутъ еще долго послѣ него. Въ древности нѣтъ примѣра болѣе прекраснаго и болѣе чистаго общежитія, какъ общежитіе Эпикура и его школы.

Эпикуръ никогда не исправлялъ никакой общественной должности; но, говорятъ, онъ любилъ свое отечество. Онъ никогда не имѣлъ столкновеній съ религіей, потому что усердно почиталъ боговъ, по принятому обычаю, но при этомъ, лестили лицемерно тому взгляду на нихъ, котораго не имѣлъ.

Онъ основывалъ существованіе боговъ на ясномъ субъективномъ познаніи, которое мы имѣемъ о нихъ; но онъ училъ, что безбожники не тотъ, кто отрицаетъ боговъ, но скорѣе тотъ, который соглашается съ мнѣніемъ толпы о богахъ. На нихъ слѣдуетъ смотрѣть какъ на вѣчныя, безсмертныя существа, блаженство которыхъ исключаетъ всякую мысль о заботѣ или трудѣ; поэтому явленія природы идутъ въ своемъ теченіи по вѣчнымъ законамъ, и никогда на нихъ не дѣйствуютъ боги, величіе которыхъ мы оскорбляемъ, когда предполагаемъ, что они заботятся о насъ; но мы должны ихъ почитать *за ихъ совершенство*.

Если сопоставить всѣ эти, отчасти кажущіяся противорѣчащими, положенія, то нѣтъ сомнѣнія, что Эпикуръ дѣйствительно почиталъ *представленіе о богахъ* какъ элементъ благородной человѣческой сущности, а не самихъ боговъ какъ вѣшнія существа. Только этою точкою зрѣнія субъективнаго богопочитанія, приводящаго душу въ гармоническое настроеніе, можно раз-

рѣшить тѣ противорѣчія, которыя въ противномъ случаѣ остались бы въ системѣ Эпикура.

Если боги существуютъ, но не дѣйствуютъ, то этого было бы достаточно для легкомыслия массъ, чтобы въ нихъ *взрывать*, но не *почитать*. Эпикуръ же въ сущности дѣлалъ противоположное. Онъ почитаетъ боговъ за ихъ совершенство, чтó онъ могъ дѣлать какъ въ томъ случаѣ, когда это совершенство выражается во внѣшнихъ дѣйствіяхъ, такъ равно и тогда, когда оно скрывается въ нашихъ мысляхъ какъ идеаль; и это послѣднее, кажется, составило его настоящую точку зрѣнія.

Потому нельзя думать, что его почитаніе боговъ было простымъ лицемѣріемъ ради поддержки хорошихъ отношеній съ массою народа и съ опаснымъ сословіемъ жрецовъ; оно вытекало, безъ сомнѣнія, изъ души, такъ какъ его беззаботные и безболѣзненные боги дѣйствительно представляли какъ бы воплощеніе истиннаго идеала его философіи. Если онъ примкнулъ здѣсь къ формамъ, которыя, конечно, съ его точки зрѣнія должны были казаться по крайней мѣрѣ произвольными и лишенными значенія, то это было, по большей мѣрѣ, уступкой существующему и вмѣстѣ сладкой привычкой юности.

Такимъ образомъ Эпикуръ могъ приправлять свою жизнь мудрымъ благочестіемъ и все таки сдѣлать средоточіемъ своей философіи стремленіе достигнуть того спокойствія духа, которое находитъ непоколебимое основаніе только въ *освобожденіи отъ безумнаго суетврія*.

Такъ, Эпикуръ прямо училъ, что и движеніе небесныхъ тѣлъ происходитъ не по желанію или побужденію божественнаго существа, и также, что небесныя тѣла не суть божественныя существа, но что все идетъ вѣчнымъ порядкомъ, по которому должны смѣняться возникновеніе и исчезаніе.

Исслѣдовать причину этого вѣчнаго порядка есть дѣло испытателей природы, и въ этомъ познаніи брешныя существа находятъ свое блаженство.

Простое историческое знаніе явленій природы, безъ знанія причинъ, не имѣетъ никакой цѣны, такъ какъ оно не освобождаетъ отъ страха и не уничтожаетъ суетврія. Чѣмъ болѣе мы нашли причинъ измѣненія, тѣмъ болѣе мы достигнемъ *спокойствія созерцанія*, и нельзя предполагать, чтобы это изслѣдованіе было безъ вліянія на блаженство. Ибо самое главное безпокойство человѣческаго сердца заключается въ томъ, что на эти земныя вещи мы смотримъ какъ на не преходящія и осчастливливающія, и оттого дрожимъ при всякой въ нихъ перемѣнѣ, которая однако же неизбѣжно наступаетъ. Кто смотритъ на смѣну вещей какъ на неизбѣжно принадлежащую къ ихъ сущности, тотъ, конечно, свободенъ отъ этой тревоги.

Другіе боятся, по древнимъ преданіямъ, вѣчной, несчастной будущности, или, если они слишкомъ умны, чтобы вѣрить этому, то все таки боятся того лишенія всякаго чувства, которое влечетъ за собою смерть, какъ зла, какъ будто душа могла бы еще его чувствовать.

Но смерть для насъ безразлична, потому именно, что лишаетъ насъ чувство-

ванія. Пока мы существуемъ, нѣтъ смерти; когда же является смерть, насъ болѣе нѣтъ. Но нельзя бояться и приближенія вещи, которая сама по себѣ не представляетъ ничего ужаснаго. Конечно, еще неразумнѣе восхвалять раннюю смерть, которую можно и самому причинить себѣ. Нѣтъ зла въ жизни для того, кто твердо убѣдился, что нежить не есть зло.

Всякое удовольствіе есть добро, всякая боль зло; но поэтому еще не слѣдуетъ гнаться за каждымъ удовольствіемъ и избѣгать каждой боли. Прочныя удовольствія суть только спокойствіе души и безболѣзненность; поэтому они составляютъ истинную цѣль существованія.

Въ этомъ пунктѣ Эпикуръ рѣзко расходится съ Аристиппомъ, который находилъ удовольствіе въ движеніи и признавалъ частное удовольствіе за истинную цѣль. Бурная жизнь Аристиппа, въ противоположность спокойной жизни Эпикура въ саду, показываетъ, какъ осуществился этотъ контрастъ. Безпокойная юность и воздержанная старость націй, какъ и философіи, также отразилась, по видимому, въ этихъ контрастахъ.

Не менѣе возстаегъ Эпикуръ противъ Аристиппа, отъ котораго онъ столь многому научился, отдавая преимущество духовному удовольствію и ставя его выше физическаго, такъ какъ духъ возбуждается не только настоящимъ, но и прошедшимъ и будущимъ.

Эпикуръ былъ, впрочемъ, послѣдователемъ, когда училъ, что добродѣтели нужно избирать только ради удовольствія, какъ врачебное искусство ради здоровья; но онъ прибавлялъ, что одна только добродѣтель неотдѣлима отъ удовольствія, все прочее можетъ быть отдѣлено отъ него какъ преходящее. Такъ логически Эпикуръ приближался къ своимъ противникамъ Зенону и Хризиппу, которые признавали только добродѣтель за добро; однако же по причинѣ различія исходной точки, какая громадная разница въ системахъ!

Эпикуръ выводилъ всѣ добродѣтели изъ мудрости, которая учитъ насъ, что нельзя быть счастливымъ, не быть мудрымъ, благороднымъ и справедливымъ, и что, наоборотъ, невозможно быть мудрымъ, благороднымъ и справедливымъ, не будучи именно счастливымъ. У Эпикура *физика* подчинена этикѣ, и эта подчиненность должна была неизбѣжно повліять дурно на его объясненіе природы. Потому что, такъ какъ вся цѣль объясненія природы состоитъ въ избавленіи отъ боязни и безпокойства, то стремленіе къ изслѣдованію прекращается, лишь только эта цѣль достигнута. Но она достигнута, когда показано, какъ событія *могутъ* происходить изъ общихъ законовъ. Здѣсь достаточно *возможности*, потому что, если результатъ *можетъ* основываться на естественныхъ причинахъ, то нѣтъ надобности прибѣгать къ сверхъестественнымъ. Въ этомъ узнается принципъ, который не рѣдко былъ употребляемъ нѣмецкимъ рационализмомъ прошлаго вѣка для объясненія чудесъ.

Но тутъ забывается вопросъ, можемъ ли мы, и какимъ образомъ, доказать то, чтó составляетъ *дѣйствительную* причину событій, и этотъ недостатокъ опредѣленія не проходитъ даромъ, такъ какъ въ дѣйствительности успокоиваютъ

только тѣ объясненія, въ которыхъ выражается связь и общій принципъ. Какъ мы далѣе увидимъ, такой принципъ былъ у Эпикура, именно смѣлая мысль, что при безпредѣльности міровъ все возможное бываетъ гдѣ нибудь и когда нибудь во вселенной дѣйствительнымъ; но эта общая мысль имѣетъ мало связи съ этической цѣлью физики, цѣлью, которая должна все таки относиться къ *нашему* міру.

Такъ, напр., Эпикуръ принималъ относительно луны, что она можетъ имѣть свой собственный свѣтъ, но допускалъ, что свѣтъ этотъ можетъ происходить и отъ солнца. При внезапномъ затменіи можетъ быть, что происходитъ временное погашеніе свѣта; но возможно также, что земля становится между луной и солнцемъ и такимъ образомъ своею тѣнью производитъ затменіе.

Конечно, послѣднее мнѣніе, кажется, было собственно школьнымъ объясненіемъ эпикурейцевъ, однако оно такъ сопоставляется съ другимъ, что рѣшеніе, какъ мы видимъ, признается несущественнымъ. Можно выбирать ту гипотезу, какую предпочтемъ, лишь бы объясненіе оставалось *натуральнымъ*.

Эта натуральность должна была основываться на аналогіяхъ съ другими извѣстными случаями, потому что Эпикуръ училъ, что истинное изученіе природы не должно произвольно устанавливать новые законы, но вездѣ должно основываться на дѣйствительно наблюдаемыхъ событіяхъ. Лишь только мы покидаемъ путь наблюдений, мы теряемъ слѣдъ природы и натапливаемся на небывальцы.

Во всемъ остальномъ ученіе Эпикура о природѣ почти вполнѣ согласно съ Демокритомъ, только оно дошло до насъ болѣе подробно. Слѣдующія положенія содержатъ самое главное:

Изъ ничего ничего не бываетъ, ибо иначе изъ всего могло бы произойти все. Все, что существуетъ, есть тѣло; безтѣлесно только пустое пространство.

Нѣкоторыя изъ тѣлъ произошли чрезъ соединеніе; другія суть тѣ, изъ которыхъ происходятъ всѣ соединенія. Эти—недѣлимы и абсолютно неизмѣнны.

Міровое цѣлое безгранично, а потому и число тѣлъ должно быть бесконечно.

Атомы находятся въ постоянномъ движеніи, частію далеко удалены другъ отъ друга, частію сближаются и соединяются. Но для этого нѣтъ начала. Въ атомахъ нѣтъ никакихъ *качествъ*, кромѣ величины, фигуры и тяжести.

Это положеніе, совершенно отрицающее существованіе внутреннихъ состояній, въ противоположность вѣшнимъ движеніямъ и состояніямъ, составляетъ одинъ изъ самыхъ характеристическихъ пунктовъ матеріализма вообще. Принявъ внутренние состоянія, мы изъ атома сдѣлаемъ уже монаду и перейдемъ къ идеализму или пантеистическому натурализму.

Атомы меньше всякой измѣримой величины. Они имѣютъ величину, но не ту или другую опредѣленную величину, потому что никакая данная величина имъ не можетъ принадлежать.

Также и время, въ теченіе котораго атомы движутся въ пустомъ пространствѣ, невыразимо коротко; ихъ движенія не встрѣчаютъ никакого препятствія. Фигуры атомовъ невыразимо разнообразны, но число встрѣчающихся формъ не

абсолютно бесконечно, иначе возможные образованія въ міровомъ цѣломъ не могли бы быть заключены въ опредѣленные, хотя весьма дазныя границы⁵⁸).

Въ ограниченномъ тѣлѣ какъ число, такъ и различіе атомовъ конечное, по атому и нѣтъ дѣленія до бесконечности.

Въ пустомъ пространствѣ нѣтъ верха и низа, но все же и здѣсь должно быть противоположаемо одно направленіе движенія другому. Такихъ направленій, при которыхъ можно мыслить верхъ и низъ, бесчисленное множество.

Душа есть тонкое вещество, разбѣянное по всему агрегату тѣла, походящее болѣе всего на воздухъ съ примѣсью тепла. Здѣсь мы должны опять сдѣлать короткое примѣчаніе къ мыслямъ Эпикура.

Наши нынѣшніе матеріалисты противостали бы болѣе всего противъ принятія такой души, состоящей изъ тонкой матеріи. Однако, между тѣмъ какъ подобныя мнѣнія теперь возможно найти большею частью только у фантастическихъ дуалистовъ, въ то время, когда еще ничего не знали о свойствѣ дѣятельности первовъ и функціяхъ мозга, дѣло было совершенно иное. Матеріальная душа Эпикура есть истинная составная часть тѣлесной жизни, органъ, а не чуждое, существующее само по себѣ и при разложеніи тѣла пребывающее существо. Это ясно вытекаетъ изъ слѣдующихъ положеній:

Тѣло облекаетъ душу и проводитъ къ ней ощущеніе; черезъ нее оно дѣлается причастно ощущенію, хотя не вполнѣ, и теряетъ это ощущеніе, когда душа разсѣвается. Когда тѣло разрѣшается, и душа должна разрѣшиться вмѣстѣ съ нимъ.

Возникновеніе образовъ въ умѣ происходитъ отъ постоянного излученія тонкихъ частицъ съ поверхности тѣла. Такъ входятъ въ насъ вещественно дѣйствительные образы вещей.

Слухъ также происходитъ посредствомъ истеченія, выходящаго изъ звучащихъ тѣлъ. Какъ скоро происходитъ звукъ, образуются извѣстныя колебанія, производящія воздухообразное теченіе.

Интереснѣе этихъ гипотезъ, которыя представляются въ высшей степени ребяческими за недостаткомъ всякаго истиннаго изслѣдованія природы, такія пояснительныя предположенія, которыя болѣе независимы отъ точныхъ позитивныхъ знаній. Такъ Эпикуръ старался свести *возникновеніе языка и знанія на законы природы*.

Названія вещей, училъ онъ, возникли не позитивно, но такъ, что люди, смотря по природѣ вещей, издавали особенные звуки. Употребленіе этихъ звуковъ установилось соглашеніемъ, и такимъ образомъ развились различные языки. Новые предметы подали поводъ и къ новымъ звукамъ, которые потомъ чрезъ употребленіе распространились и стали понятны.

⁵⁸) Что касается *уклоненій* Эпикура отъ Демокрита, то мы должны отчасти указывать на отдѣлѣ о Демокритѣ (см. выше 12 и сл.), отчасти на ниже слѣдующее извлеченіе изъ дидактической поэмы Лукреція о природѣ и изъ примыкающихъ специальныхъ изслѣдованій.

Природа разнообразно поучала человѣка и ставила его въ необходимость дѣйствовать.

О близкихъ предметахъ само собою является размышленіе и изслѣдованіе, у однихъ быстрое, у другихъ медленное; и такимъ образомъ развитіе понятій переходитъ различные періоды до безконечности.

Эпикуръ менѣе всего разрабатывалъ логику, но онъ поступалъ въ этомъ случаѣ обдуманно и по причинамъ, дѣлающимъ честь его мышленію и характеру. Если подумаемъ, какъ большинство греческихъ философовъ старалось блистать парадоксальными утвержденіями и діалектическими уловками и гораздо болѣе путало, чѣмъ объясняло, то можно лишь хвалить здравый смыслъ Эпикура, побудившій его отвергнуть діалектику какъ нѣчто бесполезное и даже вредное. Вотъ почему онъ также не употреблялъ особенной, странно звучащей технической терминологіи, по объяснять все на обыкновенномъ языкѣ. Отъ оратора онъ требовалъ только ясности. Тѣмъ не менѣе онъ старался установить *канонъ истины*.

Здѣсь мы опять наталкиваемся на пунктъ, въ которомъ Эпикуръ еще и нынѣ почти всюду не понятъ и недостаточно оцѣненъ. Всѣ согласны, что его логика *очень проста*, по говорятъ объ ней какъ бы съ пренебреженіемъ, которое врядъ ли можно оправдать въ виду истиннаго положенія дѣла. Логика Эпикура строго сенсуалистическая и эмпирическая; она должна быть разсматриваема съ этой точки зрѣнія, и, можетъ быть, окажется, что ея существенныя основныя черты, насколько мы ихъ знаемъ изъ дошедшихъ до насъ искаженныхъ и различно измѣненныхъ извѣстій, не только ясны и послѣдовательны, но и неоспоримы до той черты, гдѣ односторонній эмпиризмъ вообще находитъ свою границу.

Послѣднее основаніе всякаго познанія есть *чувственное воспріятіе*. Оно само по себѣ всегда истинно; ошибка происходитъ только при отнесеніи его къ возбуждающему его предмету. Если сумасшедшій видитъ дракона, то это воспріятіе *какъ таковое* не обманчиво. Онъ видитъ образъ дракона; тутъ никакой разумъ, никакое правило мышленія ничего не могутъ измѣнить. Но онъ заблуждается, полагая, что этотъ драконъ проглотитъ его. Это заблужденіе скрывается въ отнесеніи воспріятія къ объекту. Это заблужденіе, подобное вообще тому, если бы ученикъ, при самомъ трезвомъ изслѣдованіи, невѣрно объяснилъ какое нибудь явленіе на небѣ. Воспріятіе вѣрно, отнесеніе же къ предполагаемой причинѣ не вѣрно. Аристотель, правда, учитъ, что истинное и ложное бываетъ только въ синтезѣ субъекта и предиката *въ сужденіи*. «Химера» ни истинна, ни ложна, но, если кто нибудь скажетъ, химера *существуетъ* или *не существуетъ*, то эти положенія или истинны, или ложны.

Ибервегъ утверждаетъ (Grundriss I, 4. Aufl. S. 220), что Эпикуръ смѣшалъ *истину* съ *психическою дѣйствительностью*. Но, чтобы поддержать это утвержденіе, онъ долженъ опредѣлить «истину», какъ «согласіе психическаго образа съ объектомъ, существующимъ *самимъ въ себѣ*», и, хотя это опредѣленіе согласно съ логикой Ибервега, но оно ни общепринято, ни необходимо.

Не будемъ спорить о словахъ! Если сумасшедшій Эпикура составляетъ су-

жденіе: «это явленіе есть зрительный образъ дракона», то Аристотель уже не можетъ ничего возразить противъ истины этого сужденія. Что сумасшедшій въ дѣйствительности (не всегда!) иначе судитъ, это другое дѣло.

Этого замѣчанія было бы достаточно и относительно Ибервега, потому что нѣтъ ничего, что бы въ такой мѣрѣ существовало «само въ себѣ» въ настоящемъ смыслѣ слова, какъ наши представленія, изъ которыхъ уже потомъ выводится все остальное. Но Ибервегъ понимаетъ дѣло иначе, а потому и здѣсь нужно отвѣчать на это, какъ на простое недоразумѣніе *въ словахъ*. На его языкѣ нельзя назвать воспріятіе Эпикура «*истиннымъ*», но «*достовернымъ*», такъ какъ оно просто, неоспоримо, непосредственно дано.

Теперь спрашивается, эта непосредственная достоверность частныхъ индивидуальныхъ, конкретныхъ воспріятій есть ли базисъ всякой «истины», понимаемой даже въ смыслѣ Ибервега, или нѣтъ. Эмпирикъ скажетъ да, идеалистъ (т. е. платоновскій, а не беркелеевскій) скажетъ *нѣтъ*. Мы потомъ проникнемъ до глубины этого разногласія. Здѣсь достаточно представить совершенно ясно ходъ мысли Эпикура и черезъ это показать его справедливость.

До сихъ поръ точка Эпикура одинакова съ точкою зрѣнія Протагора, и потому будетъ недоразумѣніемъ, если бы мы стали опровергать его, сдѣлавши выводъ: итакъ, противоположныя утвержденія, какъ по Эпикуру, такъ и по Протагору, одинаково истинны. Эпикуръ отвѣчалъ: *ови*—истинны, каждое для своего объекта. Противоположныя утвержденія для того же предмета имѣютъ только по названію одинаковый предметъ. Объекты различны; вѣдь объекты не «вещи въ себѣ», но чувственные образы ихъ. Они составляютъ единственную исходную точку; «вещи въ себѣ» не образуютъ даже ближайшую, но лишь третью ступень въ процессѣ познанія⁵⁾.

⁵⁾ Zeller III, 1, 2 Aufl. S. 365 u. f., обсуждаетъ этотъ пунктъ какъ «*затрудненіе*», для разрѣшенія котораго Эпикуръ, повидимому, мало трудился. Замѣчательно при этомъ выраженіе, что, по взгляду Протагора, *невозможны обманы чувствъ*; тогда какъ вслѣдъ затѣмъ слѣдуетъ вѣрное замѣчаніе, что обманъ заключается не въ *воспріятіи*, но въ *сужденіи*. Глазъ, напр., который разсматриваетъ палку, опущенную въ воду, видитъ ее сломанною. Но это воспріятіе сломанной палки есть не только вполне вѣрное (срав. то, что въ текстѣ замѣчено противъ Ибервега), но оно есть очень важное основаніе ученія о преломленіи свѣта, которое, безъ такихъ воспріятій, никогда не могло бы быть найдено. Сужденіе, что палка, представленная какъ объективная вещь, переломлена и представится вѣдъ воды такую же, конечно, не вѣрно, однако легко исправимо вторымъ воспріятіемъ. Если бы воспріятія сами по себѣ не были вообще безусловно достоверны и не составляли бы основанія всякаго дальнѣйшаго познанія, то можно было бы отбросить одно изъ нихъ совершенно, такъ же, какъ мы просто и абсолютно отвергаемъ невѣрное сужденіе. Но ясно видно, что объ этомъ не можетъ быть и рѣчи. Даже такіе, древнимъ еще неизвѣстные, обманы чувствъ, въ которыхъ невѣрное сужденіе (индуктивный ошибочный выводъ) непосредственно и безсознательно прижишивается въ функцію воспріятія, какъ, напр., явленіе слѣпного пятна съѣсткой оболочкой, достоверны, какъ *воспріятія*. Если Целлеръ полагаетъ, что съ различіемъ воспріятія *образа* и воспріятія *предмета* затрудненіе только *отодвигается*, то это основано, конечно, на недоразумѣніи. На вопросъ: «какъ различить вѣрные образы отъ невѣрныхъ?» можно отвѣтить тѣмъ, что всякій образъ «вѣренъ», т. е., онъ даетъ съ

Эпикуръ идетъ дальше *Протагора* на вѣрномъ пути эмпириі, признавая возникновеніе образовъ *воспоминаній*, происходящихъ отъ *повторяющагося* воспріятія и имѣющихъ, слѣдовательно, уже, въ противоположность къ единичному воспріятію, характеръ общаго. Это общее или принятое за общее представленіе (напр., представленіе о лошади, послѣ того, какъ мы видѣли различныхъ такихъ животныхъ) *менѣе достоверно*, чѣмъ *первоначальное и частное* представленіе, но однако же можетъ играть *большую роль для мышленія*, именно по своей общей природѣ.

Оно составляетъ средній членъ при переходѣ къ *причинамъ*, т. е., при изслѣдованіи вещи въ себѣ. Только это изслѣдованіе составляетъ науку, такъ какъ вся атомистика есть не что иное, какъ теорія вещи въ себѣ, лежащей въ основаніи явленій. Однако же критерій истины всѣхъ общихъ положеній всегда есть ихъ подтвержденіе воспріятіемъ, базисомъ всякаго познанія. Поэтому общія положенія вовсе не преимущественно вѣрны или истинны. Они прежде всего *«мнѣнія»*, развивающіяся сами собой изъ соприкосновенія человака съ вещами.

Эти мнѣнія истинны, если они подтверждаются воспріятіями. Нынѣшніе наши эмпирики требуютъ подтвержденія «фактами». Но о существованіи факта судить опять лишь воспріятіе. Если логикъ возразить: не воспріятіе, но методическое изслѣдованіе рѣшаетъ о существованіи факта, то слѣдуетъ напомнить, что методическое изслѣдованіе само въ концѣ концовъ можетъ опираться только на воспріятія и ихъ объясненія. Элементарный фактъ все же воспріятіе, и только въ томъ окажется противоположность точекъ зрѣнія, будетъ ли методъ повѣрки чисто-эмпирической, или же онъ опирается существенно на положенія, на которыя нужно смотрѣть какъ на недостижимыя ранѣ всякаго опыта. Намъ нѣтъ надобности рѣшать этотъ споръ. Достаточно показать, что и въ отношеніи къ логикѣ упрекали Эпикура за поверхностность и противорѣчія, благодаря неблагодарности враждебныхъ преданій, тогда какъ онъ съ своей точки зрѣнія поступаетъ по крайней мѣрѣ такъ же разумно, какъ, напр., Декартъ, который тоже отвергаетъ всю традиционную логику и ставитъ на мѣсто нея нѣсколько простыхъ правилъ изслѣдованія.

Эпикуръ былъ самымъ плодотворнымъ писателемъ древности, кромѣ стоика Хри-

сиппа, который въ этомъ *хотѣлъ* его превзойти и превзошелъ; но, тогда какъ книги Хризиппа были наполнены заимствованными мѣстами и цитатами, Эпикуръ никогда не цитировалъ, но рѣзалъ все изъ цѣльнаго куска.

полной вѣрностью тотъ предметъ, въ той модификаціи, которая съ необходимостью вытекаетъ изъ свойства среды и нашихъ органовъ. Истинная задача, слѣдовательно, никогда не есть абсолютное отбрасываніе образа какъ «невѣрнаго» и удерживаніе вмѣсто того другого, но *познаніе модификаціи* первоначальнаго образа какъ таковой. А это дѣлается очень просто, какъ и всякое другое познаваніе, посредствомъ образованія *крѣпѣисъ*, а нѣмѣлѣе зрѣнью *бѣга* изъ повтореннаго воспріятія! Можно сравнить, напр., тотъ способъ, которымъ Руссо заставляетъ своего Эмили изъ образа сломанной палки составить понятіе о преломленіи свѣта! Если даже Эпикуръ еще и не понималъ дѣла съ такою ясностью, то все же, очевидно, его замѣчаніе (если Цицеронъ вѣрно сообщаетъ), что задача мудреца отличать пустое мнѣніе (*opinio*) отъ достоверности (*perspicuitas*), еще не есть весь отвѣтъ, подходящий сюда по системѣ Эпикура. Напротивъ, вполне ясно, что различіе должно идти по тому же пути, какъ и всякое другое познаніе: посредствомъ образованія понятія и примыкающаго къ нему и естественно вытекающаго изъ воспріятія предположенія о причинахъ видоизмѣненнаго явленія.

Эпикуръ былъ самымъ плодотворнымъ писателемъ древности, кромѣ стоика Хризиппа, который въ этомъ *хотѣлъ* его превзойти и превзошелъ; но, тогда какъ книги Хризиппа были наполнены заимствованными мѣстами и цитатами, Эпикуръ никогда не цитировалъ, но рѣзалъ все изъ цѣльнаго куска.

Въ этомъ пренебреженіи всѣхъ цитатъ несомнѣнно высказывается тотъ радикализмъ, который соединяется нерѣдко съ материалистическими воззрѣніями: пренебреженіе историческаго принципа въ противоположность естественно-историческому. Если мы соединимъ эти три пункта: что Эпикуръ былъ аутодидактъ и не примкнулъ ни къ одной изъ господствующихъ школъ; далѣе, что онъ ненавидѣлъ диалектику и выражался понятнымъ для всѣхъ языкомъ; наконецъ, что онъ никогда не цитировалъ и иначе мыслящихъ просто игнорировалъ,—то мы найдемъ существенную причину ненависти, которую питали къ нему столь многіе цеховые философы. Обвиненіе въ неосновательности вытекаетъ изъ того же источника; вѣдь и нынѣ сильно распространена склонность находить основательность системы въ непонятныхъ, связанныхъ какимъ нибудь схематизмомъ фразахъ. Если наши нынѣшніе материалисты слишкомъ далеко заходятъ въ борьбѣ съ философскою терминологіей и очень часто отвергаютъ какъ неясныя обозначенія, имѣющія совершенно опредѣленный смыслъ, непонятный тотчасъ разнѣ только начинающимъ, то это нужно приписать въ особенности небрежному отношенію къ точному значенію выражений, ставшему историческимъ. Хотя мы не можемъ опредѣленно сдѣлать Эпикуру подобнаго упрека, мы все же должны обратить вниманіе на эту общую черту неисторичности. Самую рѣзкую противоположность материализму въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, составляетъ Аристотель.

Заслуживаетъ вниманія, что греческая философія, насколько она является намъ въ здравыхъ, цѣльныхъ и обоснованныхъ чисто интеллектуально и этически системахъ, заканчивается Эпикуромъ и его школой, а начинается іонійскими натурфилософами. Дальнѣйшія развитія принадлежатъ положительнымъ наукамъ, умозрительная же философія вырождается совершенно въ новоплатонизмъ.

Въ то время, какъ въ Аѳинахъ, въ кругу своихъ учениковъ, спокойно оканчивалъ свою жизнь старецъ Эпикуръ, въ *Александріи* уже открылась новая арена греческой духовной жизни.

Еще недалеко то время, въ которое любили употреблять выраженіе «александрійскій духъ» какъ насмѣшку надъ ученостью, боящеюся дѣятельности, и надъ мелочнымъ педантетвомъ. И теперь еще съ признаніемъ александрійскихъ изслѣдованій обыкновенно соединяютъ мысль, что только полнѣйшее крушеніе сильной національной жизни могло дать такое поприще для чисто теоретической потребности познанія.

Въ противоположность этимъ взглядамъ, и для нашего предмета важно указать на творческій духъ, на живую искру величественнаго стремленія, смѣлаго и чистаго по своей цѣли и своимъ средствамъ, которое мы видимъ, при болѣе близкомъ разсматриваніи, въ ученостъ мірѣ Александріи.

Потому что, если греческая философія, возникшая изъ материалистическихъ зачатковъ, послѣ короткаго и блестящаго прохожденія черезъ всѣ возможныя точки зрѣнія, нашла свой конецъ въ материалистическихъ системахъ и матеріа-

листическихъ направленіяхъ другихъ системъ, то мы вправѣ спросить о конечномъ результатѣ всѣхъ этихъ преобразованій.

Этотъ конечный результатъ можно разумѣть въ различномъ смыслѣ. Въ философскихъ кружкахъ нерѣдко любили сравнивать ходъ философіи съ теченіемъ дня, отъ ночи черезъ утро, полдень и вечеръ до другой ночи. Тогда іонійскіе натурфилософы — съ одной стороны, эпикуреизмъ — съ другой стороны, будутъ соответствовать ночи.

Но не слѣдуетъ забывать, что конецъ греческой философіи, съ возвращеніемъ Эпикура къ простѣйшимъ основнымъ воззрѣніямъ, не вернулъ націю въ состояние политическаго младенчества, но скорѣе образовалъ естественный переходъ къ вѣку самыхъ плодovitыхъ изслѣдованій на почвѣ положительныхъ наукъ.

Правда, историки охотно упираютъ на фактъ, что въ Греціи быстрый ходъ развитія философіи произвелъ неисцѣлимый разрывъ между мышленіемъ духовной аристократіи и жизнью народа, что этотъ разрывъ повелъ къ гибели націи. Однако, допуская это послѣднее, мы должны настанавать, что гибель отдѣльныхъ націй не прекращаетъ прогресса человѣчества, что даже именно въ гибели націй вырабатывается всего зрѣлѣе и потому всего совершеннѣе результатъ ея стремленій, подобно сѣмени унывающаго растенія. Если мы видимъ далѣе, какъ подобные результаты дѣйствительно становятся позднѣе жизненнымъ зерномъ для новыхъ неожиданныхъ успѣховъ, то намъ возможно будетъ разсматривать болѣе безпристрастно и ходъ философіи и научнаго изслѣдованія съ нѣкоторой болѣе высокой культурно-исторической точки зрѣнія. Дѣйствительно, можно показать, что блестящее изслѣдованіе природы нашего времени, въ эпоху своего возникновенія, вездѣ примыкаетъ къ традиціямъ alexandрійцевъ.

Библіотеки и школы Александріи, щедрость царей, рвеніе учителей и учащихся извѣстны всему міру. Однако не въ томъ состоитъ историческое значеніе Александріи: оно состоитъ въ жизненномъ нервѣ всякой науки, въ *методѣ*, который выступилъ здѣсь впервые такъ, что получилъ рѣшительное значеніе для всего послѣдующаго времени; и этотъ методологическій прогрессъ не ограниченъ тою или другою наукой, даже не одною только Александріей, онъ скорѣе *общій признакъ эллинскаго изслѣдованія по завершеши умозрительной философіи. Грамматика*, основанная въ своихъ первыхъ началахъ софистами, приобрѣла въ это время *Аристарха* изъ Самоаракіи, образца критиковъ, такого человѣка, у котораго поучалась еще филологія нашихъ дней.

Въ *исторіи Полибій* сталъ поставлять въ органическую связь причины и дѣйствія. Великій Скалигеръ старался въ новѣйшее время опять примкнуть къ хронологическимъ изслѣдованіямъ *Маневона*.

Эвклидъ создалъ методъ *геометріи* и далъ элементы, которые еще и въ наше время составляютъ основу этой науки.

Аргхимедъ нашелъ въ теоріи рычага фундаментъ для всей *статики*: начиная съ него и до Галилея, механическія науки не подвигались впередъ.

Между всѣми науками этой эпохи въ особенности блистаетъ *астрономія*,

которая оставалась безъ движенія со времени Фалеса и Анаксимандра. Уведѣль говорить очень вѣрно объ «индуктивной эпохѣ Гиппарха», такъ какъ дѣйствительно *индуктивный методъ*, во всей своей основательности и гениальности, былъ впервые употребляемъ *Гиппархомъ*. Но доказательность индуктивнаго метода основывается на предположеніи именно той законности и необходимости мірового хода, которую въ первый разъ сознательно принималъ Демокритъ. Этимъ объясняется также глубоко захватывающее вліяніе астрономіи въ дни Коперника и Кеплера, истинныхъ возстановителей того метода, который былъ формулированъ *Баконемъ*.

Необходимое дополненіе индуктивнаго метода, вторая основа нынѣшнихъ наукъ, есть, какъ извѣстно, *экспериментъ*. Онъ также возникъ въ Александріи, и именно въ школахъ медицины.

Благодаря *Герофилу* и *Эразистрату*, *анатомія* сдѣлалась основаніемъ медицинскихъ знаній, и даже живосѣченія, кажется, были въ употребленіи. Возникла вліятельная школа, которая поставила своимъ принципомъ эмпирію въ лучшемъ смыслѣ слова, и это стремленіе было вознаграждено большими успѣхами.

Разсматривая всѣ эти блестящія явленія въ совокупности, мы должны проникнуться глубокимъ уваженіемъ къ alexandрійской учености. Этому стремленію положилъ конецъ не недостатокъ внутренней жизнедѣятельности, но ходъ міровой исторіи, и можно сказать, что возстановленіе наукъ прежде всего было возстановленіемъ alexandрійскихъ принциповъ.

Результаты положительныхъ изслѣдованій древности не слѣдуетъ цѣнить слишкомъ низко. Мы здѣсь не говоримъ о *грамматикѣ* и *логикѣ*, *исторіи* и *философіи*, великія и остающіяся заслуги которыхъ никто не станетъ отрицать; но мы хотимъ показать, что основныя приобрѣтенія греческаго изслѣдованія имѣли большое значеніе именно для тѣхъ наукъ, которыя такъ необычайно сильно развились въ послѣднія столѣтія.

Кто представитъ себѣ гомеровскій міръ съ его безирерывными чудесами, съ его малымъ пространствомъ земного круга и его наивными представленіями о небѣ и звѣздахъ, тотъ не можетъ не согласиться, что даровитый греческій народъ началъ въ своемъ міровоззрѣніи съ самаго начала. Къ нему дошли только отрывки мудрости индійцевъ, египтянъ, и безъ собственнаго его содѣйствія эти отрывки не могли бы достигнуть значительнаго развитія. Искаженный рисунокъ немногихъ странъ вокругъ Средиземнаго моря, который Платонъ уже признавалъ за составляющія лишь маленькую часть вселенной; сказки о гиперборейцахъ и народахъ, которые живутъ на самомъ дальнемъ западѣ, по ту сторону солнечнаго заката; сказки о Сциллѣ и Харибдѣ: все это черты, изъ которыхъ мы видимъ, что познаніе и вымыселъ здѣсь не различаются. Явленія соответствуютъ сценѣ, на которой они совершаются. Всякое явленіе природы представляется облеченнымъ въ божественный покровъ. Эти существа, изъ которыхъ любовь народа къ прекрасному создала такіе великолѣпные типы человѣческой силы и прелести, существуютъ вездѣ и нигдѣ и уничтожаютъ всякую мысль о прочной связи причины и дѣй-

ствія. Боги не всемогущи, по принципу, но и не имѣютъ установленной границы для своего могущества. Все возможно, и ничего нельзя навѣрно разсчитать. Апагогическое доказательство греческихъ матеріалистовъ, «тогда бы изъ всего могло бы стать все», не имѣетъ силы въ этомъ мірѣ; изъ всего дѣйствительно дѣлается все, и, такъ какъ листокъ не можетъ шелохнуться, туманъ подняться, лучъ свѣта блеснуть—не говоря уже о молніи и громѣ—безъ скрытаго за этимъ божества, то тутъ, повидимому, нѣтъ даже начала для науки.

Римляне, не говоря о томъ, что они получили свои первые научныя возбужденія отъ грековъ, были, если возможно, еще въ худшемъ состояніи; такъ что только наблюденіе полета птицъ и въ особенности грозы, въ которомъ особенно упражнялись этруски, сдѣлало извѣстнымъ рядъ фактовъ изъ области явленій природы. Такимъ образомъ возникающая греческо-римская культура нашла лишь самыя скудныя начала астрономіи и метеорологіи; физики и физиологіи не было и слѣда, а химіи даже и предчувствія. То, что происходило, было привычно, случайно или чудесно, но не составляло предмета научнаго познанія. Однимъ словомъ, не доставало перваго начала науки о природѣ, *гипотезы*.

Въ концѣ короткаго, но блестящаго пути, пройденнаго древней культурой, мы находимъ все иначе. Основное положеніе *законности* и *познаваемости явленій природы* не подлежитъ уже никакому сомнѣнію; стремленіе къ этому познанію нашло для себя правильные пути. Положительная наука о природѣ, направленная на строгое изслѣдованіе частныхъ и ясное сопоставленіе результатовъ этихъ изслѣдованій, уже совершенно отдѣлилась отъ умозрительной натурфилософіи, которая помимо опыта старается достигнуть послѣднихъ основъ вещей. Изслѣдованіе природы приобрѣло опредѣленный методъ. Произвольное наблюденіе заступаетъ мѣсто случайнаго. Инструменты служатъ для большей точности наблюденій и для закрѣпленія ихъ результатовъ: уже дѣлаются эксперименты.

Точныя науки приобрѣли въ блестящемъ обогащеніи и усовершенствованіи *математики* то орудіе, которое привело постепенно грековъ, арабовъ и германо-романскіе народы новаго времени къ величайшимъ практическимъ и теоретическимъ приобретеніямъ. Платонъ и Пифагоръ внушали своимъ ученикамъ стремленіе къ занятіямъ математикой. Слишкомъ черезъ двѣ тысячи лѣтъ книги *Эвклида* составляли еще въ отечествѣ Ньютона первое основаніе математическаго обученія, и древній синтетическій методъ праздновалъ еще въ «Математическихъ началахъ естественной философіи» свой послѣдній и величайшій триумфъ.

Астрономія, съ помощью тонкихъ и запутанныхъ гипотезъ о движеніи небесныхъ тѣлъ, сдѣлала гораздо больше, чѣмъ все, что могли сдѣлать древніе наблюдатели звѣздъ, народы Индіи, Вавилона и Египта. Очень близкое вычисленіе положенія планетъ, лунныхъ и солнечныхъ затмѣній, точное опредѣленіе и группированіе неподвижныхъ звѣздъ, еще не составляють границы того, что было сдѣлано. Даже основную мысль системы Коперника, перемѣщеніе солнца въ

центръ вселенной, мы находимъ у *Аристарха Самосскаго*, взглядъ котораго, очень вѣроятно, былъ извѣстенъ Копернику.

Если мы станемъ разсматривать *карту земли Птолемея*, то мы, конечно, еще найдемъ на югѣ сказочную южную землю, которая соединяетъ Африку съ индо-китайскимъ полуостровомъ, а Индійскій океанъ дѣлаетъ вторымъ и большимъ бредиземнымъ моремъ; однако, Птоломей представляетъ эту землю только какъ гипотезу; и какъ уже прекрасно была изображена Европа и ближайшія части Азіи и Африки! Представленіе о землѣ какъ о шарѣ давно было принято всеми. Методическое опредѣленіе мѣста градусами долготы и широты дало прочное основаніе для удержанія приобретеннаго и для внесенія всѣхъ новыхъ открытій. Даже объемъ всей земли уже опредѣленъ остроумнымъ наблюденіемъ надъ звѣздами. Если здѣсь произошла ошибка, то именно эта ошибка привела къ открытію Америки, когда Колумбъ, опираясь на Птолемея, искалъ западнаго морскаго пути въ восточную Индію.

Еще задолго до Птолемея изслѣдованія Аристотеля и его предшественниковъ распространили массу знаній о *мірѣ животныхъ* и *растеній* близкихъ и дальнихъ странъ. Точныя описанія, анатомическое изслѣдованіе внутренняго строенія органическихъ тѣлъ составили ступень къ общему разсматриванію формъ, которыя, начиная отъ самыхъ низшихъ до самыхъ высшихъ, понимались какъ продолжающееся осуществленіе дѣйствій образовательныхъ силъ, представляющихъ наконецъ въ человѣкѣ свое совершеннѣйшее созданіе на землѣ. Хотя тутъ вкрадывалось и множество ошибокъ, все же основаніе имѣло высокую цѣну, пока умъ продолжалъ дальнѣйшее изслѣдованіе. Завоевательные походы Александра на востокъ способствовали обогащенію наукъ и посредствомъ сравненій освободили и расширили кругъ зрѣнія. Трудолюбіе Александріи увеличило и очистило матеріаль. Вотъ почему уже тогда, когда старшій *Плиній*, въ своемъ всеобъемлющемъ сочиненіи, старался дать представленіе о всей области природы и культуры, можно было глубже понять связь между человѣческой жизнью и вселенной. Для этого неутомимаго ума, который закончилъ свой великій трудъ воззваніемъ къ матери природѣ, а жизнь свою кончилъ во время наблюденія вулкана, *вліяніе природы на духовную жизнь человека* было плодотворною точкою зрѣнія при наблюденіи и воодушевляющимъ побужденіемъ при изслѣдованіи.

Въ *физикѣ* наука древнихъ заключаетъ въ себѣ нѣкоторое, основанное на экспериментахъ, пониманіе основъ акустики, оптики, статики, ученія о газахъ и парахъ. Духъ эллинскаго изслѣдованія прошелъ далекій путь успѣшнаго творчества, начиная съ изслѣдованій пифагорейцевъ о высокихъ и низкихъ тонахъ, обусловленныхъ отношеніемъ массъ звучащихъ тѣлъ, до опытовъ Птолемея надъ преломленіемъ свѣта. Громадныя *постройки*, военныя машины и землѣныя работы *римлянъ* основывались на научной теоріи, и при точномъ примѣненіи этой теоріи исполнялись съ всевозможной быстротой и легкостью, тогда какъ еще болѣе колоссальныя произведенія жителей востока воздвигались болѣе

посредствомъ громадной затраты времени и человѣческой силы, подъ гнетомъ деспотическихъ династій.

Научная медицина, достигшая своей высоты въ Галенъ изъ Пергама, уже разъяснила тѣлесную жизнь въ самомъ ея трудномъ элементѣ, въ *дѣятельности нервовъ*. Мозгъ, на который прежде смотрѣли какъ на мертвую массу, значеніе котораго еще меньше понимали, чѣмъ нынѣ значеніе селезенки, былъ признанъ мѣстопребываніемъ души и функций ощущенія. Зѣммерингъ нашелъ въ прошломъ вѣкѣ ученіе о мозгѣ почти на той же ступени, на которой оставилъ его Галенъ. Въ древности знали также значеніе спинного мозга, за цѣлыя тысячелѣтія до Ч. Беалля умѣли отличать нервы ощущенія отъ нервовъ движенія, и Галенъ, къ изумленію своихъ современниковъ, излѣчивалъ параличи пальцевъ, вліяя на тѣ части спинного мозга, изъ которыхъ выходятъ страдающіе нервы. Не удивительно, что Галенъ принималъ уже *представленія* за результаты состояній тѣла.

Если мы видимъ, такимъ образомъ, какъ отовсюду скопляются познанія, которыя проникаютъ глубоко въ сущность природы и уже въ принципѣ предполагаютъ признаніе законности всего случающагося, то мы должны теперь поставить вопросъ: *какое участіе принималъ матеріализмъ древности въ достиженіи этихъ знаній и воззрѣній?*

Здѣсь, конечно, на первый взглядъ представится весьма странный результатъ. А именно, между великими изобрѣтателями и изслѣдователями, за исключеніемъ одного Демокрита, *врядъ ли найдется еще кто нибудь*, прямо принадлежавшій къ школѣ матеріалистовъ; мы находимъ именно между самыми почтенными именами цѣлый рядъ мужей, принадлежащихъ *сколь возможно противоположному* направленію, идеалистическому, формалистическому, или даже энтузиастическому.

Прежде всего здѣсь нужно обратить вниманіе на *математику*. Платонъ, родоначальникъ мечтательности, проявляющейся въ теченіе исторіи то благородно и глубокомысленно, то фанатически и слѣпо, въ то же время есть духовный родоначальникъ цѣлаго ряда изслѣдователей, которые довели до послѣдняго достигнутаго въ древности предѣла математику, самую ясную и самую послѣдовательную изъ всѣхъ наукъ. Александрійскіе математики почти всѣ придерживались школы Платона, и даже, когда начались блужданія новоплатонизма, и смутныя броженія великаго религіознаго поворота проникли въ философію, эта школа все еще производила великихъ математиковъ. Эту ступень могутъ характеризовать Феонъ и его благородная дочь Гипатія, замученная до смерти христіанскою чернью. Подобное же направленіе произошло отъ *Пифагора*, школа котораго произвела, въ лицѣ Архита, математика перваго разряда. Эпикурейца *Поліэнуса* врядъ ли можно сопоставить съ нимъ. Аристархъ Самосскій, предшественникъ Коперника, тоже примыкалъ къ древне-пифагорейскимъ преданіямъ; великій Гиппархъ, открывшій предвареніе равноденствій, вѣрилъ въ божественное начало человѣческихъ душъ. Эратосѣнъ придерживался средней академіи,

которая ввела въ платонизмъ скептическія начала. Плиній, Птолемей и Галенъ безъ строгой системы держались пантеистическихъ основныхъ положеній и вѣроятно 200 лѣтъ тому назадъ были бы смѣшаны съ настоящими приверженцами матеріализма подъ общимъ именемъ атеистовъ и натуралистовъ. Однако Плиній не держался никакой философской системы, хотя стоитъ въ полной оппозиціи къ народной вѣрѣ и въ своихъ мнѣніяхъ склоняется къ стоицизму. Птолемей былъ приверженъ къ астрологіи и въ общемъ основаніи своего міровоззрѣнія слѣдовалъ во всякомъ случаѣ болѣе Аристотелю, нежели Эпикуру. Галенъ, который больше всѣхъ ихъ былъ философомъ, былъ эклектикомъ, знавшимъ самыя различныя системы; однако онъ менѣе всего расположенъ къ эпикурейской системѣ. Только въ ученіи о познаніи онъ принималъ непосредственную достовѣрность чувственныхъ воспріятій, но дополнялъ ее признаніемъ непосредственныхъ истинъ ума, которыя имѣютъ силу ранѣе всякаго опыта ⁶⁰⁾.

Но легко видѣть, что это ничтожное участіе матеріализма въ пріобрѣтеніяхъ положительнаго изслѣдованія не случайное, что въ особенности его нельзя приписать просто квіетистическому и созерцательному характеру эпикуреизма, но что въ дѣйствительности *идеальный моментъ* у завоевателей науки стоитъ въ самой тѣсной связи съ ихъ открытіями и изобрѣтеніями.

Здѣсь нельзя не остановиться на той важной истинѣ, что объективно вѣрное и понятное не всегда то, что больше всего подвигаетъ человѣка, даже не то, что его ведетъ къ самой большей массѣ объективно вѣрныхъ познаній. Какъ скользкое тѣло скорѣй достигаетъ цѣли на брахистохронѣ, нежели на наклонной плоскости, такъ же и обидій организмъ человѣка устроенъ такъ, что во многихъ случаяхъ окольный путь черезъ взмахъ фантазіи ведетъ скорѣе къ достиженію голыи истины, чѣмъ трезвое стараніе разорвать ближайшія и самыя пестрыя оболочки.

Не подлежитъ сомнѣнію, что атомистика древнихъ, хотя далека отъ абсолютной истины, но гораздо больше приближается къ сущности вещей, насколько мы можемъ ее научно понимать, чѣмъ ученіе о числахъ пифагорейцевъ и ученіе объ идеяхъ Платона, — по крайней мѣрѣ, она гораздо болѣе прямой и правильный шагъ къ даннымъ явленіямъ природы, чѣмъ тѣ глубокомысленно колеблющіеся фило-

⁶⁰⁾ Находявшееся въ первомъ изданіи, стран. 65 и слѣд., мѣсто, въ которомъ естественна-научное значеніе Аристотеля доказывается посредствомъ реестры въ «Космосѣ» Гумбольдта, должно было уступить соображенію, что дѣло здѣсь было рѣшено уже сохраненіемъ аристотелевскихъ сочиненій при общей гибели греческой литературы. Поэтому еще вопросъ, не слишкомъ ли благоприятно обсуждается вліяніе Аристотеля въ положеніи Гумбольдта: «въ великомъ почитаніи Платона къ математическому развитію идей, такъ же, какъ и въ обнимающихъ всѣ организмы морфологическихъ взглядахъ Стагирита, заключались какъ бы зачатки всѣхъ позднѣйшихъ успѣховъ естественной науки». Конечно, телеологія имѣетъ свое несомнѣнное эвристическое значеніе для области организмовъ, но сильное развитіе *математическихъ наукъ* о природѣ опирается вѣдь только на *освобожденіе* отъ господства этого «органическаго міровоззрѣнія». Познаніе *неорганической* природы и вѣсть съ тѣмъ *самыми общими* законовъ природы связано въ дѣйствительности гораздо болѣе съ основными мыслями *Демокрита*, въ силу которыхъ только и стали возможными физика и химія.

софемы, почти цѣлкомъ возникшія изъ умозрительнаго творчества индивидуальной души. Однако Платоново ученіе объ идеяхъ неотдѣлимо отъ безграничной любви человѣка къ тѣмъ чистымъ формамъ, въ которыхъ, при полнѣйшемъ откидываніи всего случайнаго и смутнаго, является математическая идея всякаго рода формъ. То же самое съ ученіемъ о числахъ пифагорейцевъ. Внутренняя любовь ко всему гармоническому, стремленіе ума углубляться въ простыя отношенія чиселъ музыки и математики породило въ индивидуальной душѣ изобрѣтающую мысль. Такимъ образомъ, съ перваго заявленія *Μηδεις ἀγεωμέτρητος εἰσὶν* (никто не знающій геометріи да не входитъ) и до конца древней культуры, черезъ исторію изобрѣтеній и открытій прошла та общая основная черта, что именно направленіе ума къ сверхчувственному помогло путемъ абстракціи раскрыть законы чувственного міра явленій.

Гдѣ же заслуги матеріализма? Неужели дать преимущество фантастическому умозрѣнію и по отношенію къ точнымъ наукамъ, рядомъ съ другими его заслугами въ искусствѣ, поэзіи и умственной жизни? Конечно, нѣтъ. Дѣло имѣетъ свою оборотную сторону, которая откроется при разсматриваніи *косвеннаго* вліянія матеріализма и его отношенія къ научному *методу*.

Если мы приписываемъ субъективному побужденію, индивидуальному предчувствію извѣстныхъ конечныхъ причинъ, большое значеніе для направленія и силы движенія къ истинѣ, то мы все же ни на одну минуту не должны упускать изъ виду, что именно фантастическій произволъ міеологической точки зрѣнія такъ долго и такъ могущественно задерживалъ и все еще задерживаетъ прогрессъ познанія. Лишь только человѣкъ начинаетъ разсматривать частныя явленія трезво, ясно и опредѣленно, лишь только онъ подводитъ результаты этого разсматриванія подъ опредѣленную, хотя и ошибочную, но во всякомъ случаѣ твердую и простую теорію, дальнѣйшій прогрессъ обезпеченъ. Этотъ приемъ легко отличимъ отъ процесса придумыванія и измышленія конечныхъ причинъ. Если, какъ мы только что показали, послѣднее имѣетъ, при благоприятныхъ обстоятельствахъ, высокое *субъективное* значеніе, основанное на взаимной связи умственныхъ силъ, то однако же начало того яснаго, методическаго разсматриванія вещей до извѣстной степени есть истинное начало обращенія съ самими вещами. Это направленіе имѣетъ *объективное* достоинство. Вещи какъ бы требуютъ, чтобы съ ними такъ обращались, и природа даетъ отвѣтъ лишь при правильномъ вопросѣ. Здѣсь мы осмѣливаемся указать на тотъ исходный пунктъ греческой научности, котораго слѣдуетъ искать въ *Демокритѣ* и въ *просвѣтительномъ вліяніи его системы*. Это *просвѣтительное* вліяніе было полезно всей націи; оно было осуществлено въ самомъ простомъ и самомъ трезвомъ разсматриваніи вещей, какое только можетъ представиться нашему мышленію; въ разрѣшеніи пестраго и измѣнчиваго міроваго цѣлаго на неизмѣнныя, но *подвижныя части*. Хотя и этотъ принципъ, впрочемъ въ тѣснѣйшей связи съ эпикурейскимъ матеріализмомъ, получилъ свое полное значеніе лишь въ повѣвшихъ вѣкахъ, но все же онъ явно имѣетъ и на древность глубочайшее вліяніе, какъ первый примѣръ совершенно

нагляднаго способа представленія всѣхъ измѣненій. Развѣ самъ *Платонъ* свою «несуществующую», но все же для построенія міроваго зданія необходимую матерію не разрѣшилъ въ подвижныя элементарныя частички, а Аристотель, который изо всей силы противостоялъ принятію пустого пространства, который непрерывность матеріи утверждалъ какъ догму, развѣ не старался, насколько это возможно съ его трудной точки зрѣнія, соперничать съ Демокритомъ въ наглядности ученія объ измѣненіи и движеніи.

Конечно, нынѣшняя наша атомистика стоитъ въ гораздо болѣе прямой связи съ положительными науками со времени усовершенствованія химіи, теоріи вѣроятныхъ движеній и математическаго анализа силъ, дѣйствующихъ въ малѣйшихъ частичкахъ; однако, сведеніе всѣхъ прежде загадочныхъ явленій природы, роста и уменьшенія, кажущагося исчезновенія и необъяснимаго возникновенія вещей къ одному общему принципу и къ одному, такъ сказать, очевидному основному позрѣнію—все же въ древности для науки о природѣ было яйцомъ Колумба. Вмѣстительство боговъ и демоновъ было устранено одной могущественной чертой, и, что бы ни думали глубокомыслящіе натуры о вещахъ, лежащихъ за міромъ представленія: *самъ міръ представленій* находился передъ глазами освобожденный отъ тумана, и даже истые ученики Платона и Пифагора экспериментировали или размышляли о явленіяхъ природы, не смѣшивая міра идей и таинственныхъ чиселъ съ тѣмъ, что непосредственно дано. Это смѣшеніе, въ которомъ были такъ сильны нѣкоторые нѣмецкіе натурфилософы, выступило въ классической древности лишь съ распаденіемъ всей культуры во время мечтательныхъ новоплатониковъ и новопифагорейцевъ. Здравая совѣстливость мышленія, поддерживаемая противовѣсомъ трезваго матеріализма, удерживала долго греческихъ идеалистовъ отъ подобныхъ заблужденій. Въ извѣстномъ отношеніи все мышленіе греческой древности отъ самаго своего начала и до полнѣйшаго распаденія удерживало въ себѣ матеріалистическій элементъ. Явленія міра чувствъ объяснялись изъ того, что воспринималось чувствами, или, по крайней мѣрѣ, представлялось воспринимаемымъ.

Слѣдовательно, какъ бы ни судили во всемъ другомъ систему Эпикура какъ цѣлое, во всякомъ случаѣ вѣрно то, что древнее изслѣдованіе природы изыскло пользу не столько изъ этой системы, сколько изъ ея общаго матеріалистическаго основанія. Школа эпикурейцевъ осталась самой замкнутой и самой неизмѣнной изъ всѣхъ философскихъ школъ древности. Такъ какъ примѣры, чтобы эпикуреецъ потомъ переходилъ въ другія системы, весьма рѣдки, то мы и не находимъ никакихъ попытокъ къ дальнѣйшему развитію или преобразованію развѣ принятыхъ ученій, до самыхъ позднѣйшихъ учениковъ школы. Эта раскольническая замкнутость свидѣтельствуетъ о сильномъ перевѣсѣ этической стороны системы надъ физической. Когда въ 17-мъ столѣтіи *Гассенди* выдвинулъ систему Эпикура и противопоставилъ ее системѣ Аристотеля, онъ, конечно, старался придать значеніе и этикѣ Эпикура, насколько это возможно на христіанской почвѣ, и нельзя отрицать, что и эта этика была сильной закваской для развитія современ-

наго духа; однако самымъ важнымъ фактомъ было происшедшее вскорѣ освобожденіе древней демокритовской основной идеи отъ оковъ системы. Ученіе объ элементарныхъ частичкахъ и о происхожденіи всѣхъ явленій изъ движенія, сильно преобразованное такими людьми, какъ Декартъ, Ньютонъ и Бойль, стало основаніемъ современной науки о природѣ. Сочиненіе же, при помощи котораго система Эпикура уже съ начала возрожденія наукъ приобрѣла сильное вліяніе на образъ мысли новѣйшихъ народовъ, есть дидактическая поэма римлянина *Лукреція Кара*, которому, именно ради этого его историческаго значенія, мы посвящаемъ отдѣльную главу, при чемъ мы можемъ вникнуть глубже въ важнѣйшія части эпикурейскаго ученія.

V. Дидактическая поэма о природѣ Тита Лукреція Кара.

Изъ всѣхъ народовъ древности ни одинъ, нужно полагать, не былъ такъ отдаленъ отъ матеріалистическихъ воззрѣній, какъ римляне. Религія ихъ коренилась глубоко въ суевѣріи, и вся ихъ государственная жизнь была облечена въ суевѣрные формулы. Наслѣдственные нравы удерживались съ упорной твердостью, искусство и наука не представляли прелести для римлянъ, а углубленіе въ сущность природы—еще менѣе. Практическое направленіе жизни господствовало надъ всякимъ другимъ, но и оно не было матеріалистическимъ, а волюнтаристическимъ. Власть предпочиталась богатству, слава благополучію, а триумфъ ставился выше всего. Ихъ добродѣтели были не миролюбіе, предприимчивая промышленность, справедливость, но мужество, терпѣніе и умѣренность. Въ основѣ пороковъ римлянъ была не роскошь и страсть къ наслажденіямъ, но суровость, жестокость и вѣроломство. Талантъ организатора въ соединеніи съ воинственнымъ характеромъ составили величіе націи, и она этимъ сознательно гордилась. Цѣлые вѣка со времени перваго соприкосновенія римлянъ съ греками продолжалось неравное положеніе, возникшее изъ различія націй. Греческое искусство и литература проникли въ Римъ лишь постепенно послѣ побѣдъ надъ Аннибаломъ, но одновременно проникла также пышность, роскошь, мечтательность и безправедность азіатскихъ и африканскихъ народовъ. Покоренныя націи проникали въ свою новую столицу и приготовляли здѣсь смѣсь всѣхъ элементовъ древней народной жизни, тогда какъ аристократы входили все болѣе и болѣе во вкусъ образованія и утонченнаго наслажденія жизнью. Полководцы и намѣстники собирали творенія греческаго искусства, школы греческихъ философовъ и ораторовъ были открываемы и часто вновь запрещаемы; боялись разрушительнаго элемента греческаго образованія, но, чѣмъ дальше, тѣмъ меньше могли противостоять его прелестямъ. Даже старый Катонъ научился по-гречески; а когда стали извѣстны и языкъ и литература, вліяніе философій было неизбежнымъ.

Въ послѣднія времена республики этотъ процессъ былъ настолько законченъ, что всякій образованный римлянинъ понималъ по-гречески, что всякій благородный юноша учился въ Греціи, и что лучшіе умы старались преобразовать отечественную литературу по образцу греческой.

Въ тѣ времена между всѣми школами греческихъ философовъ римлянъ занимали въ особенности двѣ, школа *стоиковъ* и школа *эпикурейцевъ*; первая по своей грубой, гордой добродѣтели была искони родственна римскому характеру, вторая была болѣе въ духѣ времени и прогресса, и обѣ, и это очень характеризуетъ римлянъ, имѣли практическую тенденцію и догматическую форму.

Эти школы, которыя при всѣхъ своихъ рѣзкихъ противоположностяхъ имѣли многообщаго, уживались между собою пріязненно въ Римѣ, нежели въ своемъ отечествѣ. Конечно, и въ Римѣ переселились тотчасъ безконечныя клеветы на эпикурейцевъ, которыя усердно распространялись стоиками со времени Хризиппа. И въ Римѣ большинство принимало эпикурейца за раба своихъ страстей и вдвойнѣ поверхностно толковало объ его натурфилософіи, которая не прикрывалась никакими непонятными выраженіями. Въ сожалѣнію, и *Цицеронъ* популяризировалъ въ самомъ дурномъ смыслѣ слова эпикурейскаго ученія и поэтому придавъ многому видъ смѣшного, который исчезаетъ при болѣе строгомъ пониманіи. Однако, при всемъ томъ, римляне были болѣею частью знатные дилетанты, которые не были поглощаемы интересами своихъ школъ такъ глубоко, чтобы не быть въ состояніи оцѣнить противоположнаго. Прочность ихъ свѣтскаго положенія, универсальность ихъ жизненныхъ отношеній дѣлали этихъ людей свободными отъ предубѣжденій. Вотъ почему даже у *Сенеки* еще встрѣчаются сужденія, послужившія точкою опоры для Гассенди, чтобы выставить его эпикурейцемъ. Стоикъ *Брутъ* и эпикуреецъ *Кассій* сообща обагрили свои руки въ крови Цезаря.—Но такое же популярное и плоское пониманіе эпикурейскаго ученія, какое мы, въ ущербъ ему, встрѣчаемъ у Цицерона, дѣлаетъ не только возможнымъ дружбу между эпикуреизмомъ и другими самыми различными школами, но оно ступенчаваетъ характеръ большей части самихъ римскихъ эпикурейцевъ и такимъ образомъ дѣйствительно представляетъ точку опоры для пошлыхъ упрековъ. Уже въ то время, когда для нихъ греческое образованіе было еще совершенно вѣнчимъ, римляне начали мѣнять суровую строгость древнихъ нравовъ на наклонность къ распутству и роскоши, которая, какъ мы это часто видимъ у недѣлимыхъ, становилась тѣмъ безграничнѣе, чѣмъ болѣе имъ были чужды и непривычны свободные нравы. Эта перемѣна совершилась уже во времена Марія и Суллы; римляне стали практическими матеріалистами и часто даже въ самомъ дурномъ смыслѣ этого слова, прежде чѣмъ они научились понимать теорію. Теорія человека, подобнаго Эпикуру, во всякомъ случаѣ была чище и благороднѣе, чѣмъ практика этихъ римлянъ, и поэтому имъ можно было пойти по двоякому пути: или они облагораживались и принимали дисциплину и мѣру, или же они поргали теорію и смѣшивали взгляды друга и недруга, чтобы имѣть такой эпикуреизмъ, какой имъ требовался. Даже болѣе благородныя натуры и болѣе основательные знатоки философій охотно держались этого болѣе удобнаго пониманія. Такъ Гораций называетъ себя «свиньей изъ стада Эпикура» явно съ шаловливою ироніей, но не въ строгомъ и трезвомъ духѣ древняго эпикуреизма. Тотъ же Гораций нерѣдко указываетъ на киренаика Аристиппа какъ на свой образецъ.

Виргилій, который имѣлъ учителемъ также эпикурейца, но усвоилъ себѣ многообразные элементы другихъ системъ, держалъ себя гораздо серьезнѣе. Между всѣми этими полуфилософами, всецѣлымъ и истымъ эпикурейцемъ является *Титъ Лукрецій*, дидактическая поэма котораго «*de rerum natura*» болѣе чѣмъ что либо другое способствовала при возрожденіи наукъ тому, чтобы выдвинуть также и ученія Эпикура и представить ихъ въ лучшемъ свѣтѣ. Матеріалисты прошлаго столѣтія еще изучали и любили Лукреція, и только въ наше время матеріализмъ, кажется, совершенно оторвался отъ древнихъ традицій.

Т. Лукрецій Каръ родился въ 99 году и умеръ уже въ 55 г. до Р. Х. Объ его жизни почти ничего неизвѣстно. Повидимому, во время смутъ гражданскихъ войнъ онъ искалъ опоры для своей внутренней жизни и нашелъ ее въ философіи Эпикура. Онъ задумалъ эту большую поэму, чтобы привлечь къ этой школѣ своего друга, поэта Меммія. Воодушевление, съ которымъ онъ противопоставляетъ блаженство своей философіи печальному и ничтожному содержанію настоящаго, придаетъ его творенію нѣчто величественное, порывъ вѣры и фантазіи, который, конечно, подымается выше беззаботной веселости эпикурейской жизни и принимаетъ иногда стоическій оттѣнокъ. Однако, ошибочно утвержденіе Бергарди въ его исторіи римской литературы: «отъ Эпикура и его приверженцевъ онъ не получилъ ничего, кромѣ скелета натурфилософіи». Въ этомъ заключается непониманіе Эпикура, которое еще яснѣе высказывается въ слѣдующемъ сужденіи выдающагося филолога:

«Хотя Лукрецій строитъ на этомъ основаніи механической природы, но, сила сънати право личной свободы и независимости отъ всѣхъ религіозныхъ традицій, онъ въ то же время старается ввести знаніе въ практику, освободить и поставить на ноги человѣка, чрезъ вниманіе въ основу и сущность вещей».

Мы уже видѣли, что это стремленіе къ освобожденію и есть главный нервъ эпикурейской системы; въ плоскомъ изложеніи Цицерона этого, конечно, не видно; но не даромъ Діогенъ изъ Лаэрти въ лучшей своей біографіи сохранилъ намъ собственныя слова Эпикура, лежащія въ основаніи нашего выше сдѣланнаго изложенія⁶¹⁾.

Если что привлекало Лукреція къ Эпикуру и внушало ему это живое вдох-

⁶¹⁾ Опроверженіе попытокъ *Риттера* указать различіе между ученіемъ Лукреція и Эпикура смот. у Zeller III, 1, 2. Aufl. S. 499.—Напротивъ, очень справедлива особенная похвала его энтузіазму къ «освобожденію отъ ночи суеты» у Teuffel, Gesch. d. röm. Liter. S. 326. (2 Aufl. S. 371). Можно бы сказать еще болѣе опредѣленно, что жгучая ненависть благороднаго и чистаго характера противъ недостойнаго и безнравственнаго вліянія религіи составляетъ истинно оригинальное у Лукреція, тогда какъ у Эпикура освобожденіе отъ религіи хотя составляетъ существенную цѣль философіи, но такую цѣль, которая преслѣдуется съ безстрастнымъ спокойствіемъ. Мы можемъ видѣть здѣсь вліяніе особеннаго безобразія и вредности римской религіи въ сравненіи съ греческой; все же остается зерно, которое можетъ быть разсматриваемо просто какъ рѣзкое осужденіе религіи, и безъ сомнѣнія значеніе, котораго достигъ Лукрецій въ послѣдній столѣтія, основывается не менѣе на этой своеобразной чертѣ, какъ и на строгой эпикурейской теоріи.

новеніе, то это была именно та смѣлость и нравственная сила, съ которыми Эпикуръ вырвалъ жало у вѣры въ боговъ, чтобы основать правдивость на непоколебимой опорѣ. На это указываетъ Лукрецій довольно ясно, потому что, тотчасъ послѣ прекраснаго поэтическаго введенія къ Меммію, онъ выражается слѣдующимъ образомъ:

«Когда на землѣ человѣческая жизнь была презрительно подавлена подъяжестью религіи, которая съ неба показывала свою главу и страшнымъ видомъ грозила смертнымъ:—тогда впервые греческій мужъ, смертный, осмѣлился направить туда свой изглядъ и противостать; онъ, котораго не укротили ни храмы боговъ, ни молніи, ни угрожающій трескъ неба; тѣмъ болѣе онъ возвышаетъ отважную смѣлость своего духа, что онъ первый желалъ сломать крѣпкіе запоры вратъ природы».

Мы не станемъ отрицать, что Лукрецій пользовался еще нѣкоторыми другими источниками, прилежно изучалъ Эмпедокла и даже, можетъ быть, въ естественно-историческомъ отдѣлѣ прибавилъ многое изъ собственнаго наблюденія; но и здѣсь не слѣдуетъ забывать, что мы не знаемъ, какія сокровища содержались въ потерянныхъ книгахъ Эпикура. Почти всѣ критики ставятъ поэму Лукреція, по гениальности и силѣ изложенія, выше всѣхъ произведеній августовскаго времени; однако же дидактическая часть часто суха и несвязна или связана съ поэтическими описаніями рѣзкими переходами.

Языкъ Лукреція отличается въ высшей степени старинною грубостью и простотою. Поэты августовскаго вѣка, которые чувствовали себя гораздо выше грубаго искусства своихъ предшественниковъ, очень уважали Лукреція. Виргилій посвятилъ ему стихи:

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas
Atque metus omnes et inextorabile fatum
Subiecit pedibus strepitumque Acherontis avari.

Такимъ образомъ и Лукрецій, безъ сомнѣнія, сильно вліялъ на распространеніе эпикурейской философіи между римлянами. Она достигла высоты своего вліянія во время правленія Августа, потому что, если и не было тогда такого представителя, какъ Лукрецій, то все же всѣ свѣтлые умы того поэтическаго кружка, который группировался вокругъ Мецената и Августа, были проникнуты и руководились духомъ этой философіи.

Но, когда при Тиберіи и Неронѣ выступили на свѣтъ ужасы всѣхъ родовъ, и почти каждое удовольствіе отравлялось опасностью или позоромъ, тогда эпикурейцы отступили, и въ это послѣднее время языческой философіи преимущественно стойки приняли на себя борьбу противъ порока и малодушія и съ невозмутимымъ духомъ, какъ Сенека, Петъ Тразея, пали жертвой тирановъ.

Безъ сомнѣнія, и эпикурейская философія въ своей чистотѣ и въ особенности въ томъ развитіи, которое ей далъ твердохарактерный Лукрецій, была совершенно способна внушать такую возвышенность настроенія; но именно чистота, крѣпость и сила пониманія, сохраненная Лукреціемъ, рѣдка въ этой школѣ, а

можетъ быть, со времени Лукреція до нашихъ дней и совсѣмъ не выпадала на ея долю. Вотъ почему, пожалуй, и стоитъ ближе рассмотреть сочиненіе этого замѣчательнаго челоѣка.

Введеніе составляетъ блестящее богатствомъ мифологическихъ образовъ и ясной глубиной мысли воззваніе къ богинѣ Венерѣ, къ богинѣ, даровательницѣ жизни, процвѣтанія и мира.

Тутъ мы видимъ своеобразное отношеніе эпикурейцевъ къ религіи. Не только ея идеями, но и ея поэтическими образами пользуется съ очевиднымъ благоучастіемъ и искренностью тотъ же челоѣкъ, который непосредственно за тѣмъ, въ вышеприведенномъ мѣстѣ, ставитъ самымъ главнымъ пунктомъ своей системы, что онъ устраняетъ постыдный страхъ боговъ. Древне-римское понятіе о «*religio*», которое, несмотря на недостоѣрность этимологіи, все же несомнѣнно указываетъ именно на элементъ зависимости и связанности челоѣка въ отношеніи къ божественнымъ существамъ, конечно, для Лукреція должно было содержать въ себѣ именно то, противъ чего онъ всего сильнѣе возставалъ. Лукрецій, слѣдовательно, вызываетъ къ богамъ, но борется съ религіей, и въ этомъ отношеніи въ его системѣ нельзя открыть и тѣни сомнѣнія или противорѣчія.

Послѣ того, какъ онъ указалъ, какимъ образомъ свободныя и смѣлыя изслѣдованія грека (подъ этимъ онъ подразумѣваетъ Эпикура; Демокритъ также восхваляется нашимъ поэтомъ, но онъ стоитъ дальше отъ него) ниспровергли и разрушили религію, которая прежде такъ жестоко подавляла челоѣка, онъ ставитъ вопросъ, не ведетъ ли философія на путь безнравственности и преступленія.

Онъ показываетъ, что, напротивъ, религія есть источникъ величайшихъ ужасовъ, и что именно неразумная боязнь вѣчныхъ наказаній побуждаетъ челоѣка приносить въ жертву счастье жизни и душевное спокойствіе угрозамъ прорицателей⁶²⁾.

Послѣ того развивается первое положеніе, что ничто никогда не можетъ произойти изъ ничего. Это положеніе, которое нынѣ скорѣй можно принять за распространенное опытное положеніе, должно было быть, совершенно соотвѣтственно тогдашней степени развитія наукъ, напротивъ, положено въ основаніе всякаго научнаго опыта, какъ эвристическій принципъ. Кто полагаетъ, что изъ ничего происходитъ что нибудь, каждую минуту можетъ удостовѣриться въ своемъ предубѣжденіи. Лишь тотъ, кто убѣдился въ противоположномъ, достигъ вѣрнаго духа изслѣдованія, и тогда откроетъ истинныя причины явленій. Доказывается же это положеніе разсужденіемъ, что, еслибы вещи могли происходить изъ ничего, то этотъ способъ возникновенія, по своему свойству, не имѣлъ бы границъ, и все могло бы происходить изъ нечего. Тогда бы люди могли выходить изъ моря, а рыбы изъ земли; ни одно животное, ни одно растеніе не могло бы сохраниться въ опредѣленномъ своемъ видѣ.

⁶²⁾ Здѣсь встрѣчается, I, 101 (мы цитируемъ по *Латманновскому* изданію) часто употребляемый многозначительный стихъ: «*Tantum religio potuit suadere malorum*».

Въ основаніи этого разсужденія лежитъ вѣрная мысль, что при возникновеніи изъ ничего нельзя придумать никакой опредѣленной причины, почему бы что нибудь не могло произойти, и что поэтому такой міровой порядокъ долженъ быть бы стать постоянной пестрой и бессмысленной игрой возникновенія и исчезновенія безобразныхъ уродовъ. Наоборотъ, изъ правильности хода природы, дающей весной розы, лѣтомъ хлѣба, осенью гроздья, можно заключить, что твореніе совершается посредствомъ стеченія сѣмянъ вещей, проходящаго въ опредѣленное время. Поэтому нужно признать, что существуютъ извѣстныя, для многихъ вещей общія частицы, какъ, напр., буквы общія для словъ.

Подобнымъ же способомъ доказывалось, что въ дѣйствительности ничего не исчезаетъ, но что только частички исчезающихъ вещей разсѣиваются, такъ же, какъ частички собираются тамъ, гдѣ что нибудь возникаетъ.

На легко являющееся возраженіе, что вѣдь нельзя видѣть собирающихся или разсѣивающихся частичекъ, Лукрецій отвѣчаетъ описаніемъ сильной бури. Для большей ясности сопоставляется картина быстрого лѣснаго потока, и показывается, какъ невидимыя частички вѣтра точно такъ же обнаруживаются, какъ видимыя частички воды. Тепло, холодъ, звукъ подобнымъ же образомъ приводятся въ доказательство существованія невидимой матеріи. Еще болѣе тонкая наблюдательность высказывается въ слѣдующихъ примѣрахъ. Одежда, разбѣшанная на морскомъ берегу, гдѣ прибой—сырѣетъ; если мы ее перенесемъ на солнце, она высохнетъ, хотя мы не видимъ, какъ прилетаютъ и улетаютъ водяныя частички. Слѣдовательно, онѣ должны быть такъ малы, что ихъ нельзя видѣть. Кольцо, которое мы годами не снимаемъ съ пальца, становится тоньше; паденіе капли выдабливаетъ камень; сошникъ портится отъ употребленія на полѣ; мостовая вытаптывается ногами; по природа не дала намъ видѣть, какія частички исчезаютъ въ каждый моментъ. Точно такъ же никакая сила зрѣнія не можетъ открыть частички, которыя при всякомъ возникновеніи и исчезновеніи прибываютъ и исчезаютъ. Слѣдовательно, природа дѣйствуетъ невидимыми частичками (атомами).

Потомъ слѣдуетъ доказательство, что не все наполнено матеріей, что напротивъ существуетъ пустое пространство, въ которомъ движутся атомы. Здѣсь опять апіористическое основаніе ставится впереди, какъ самое важное, т. е., что при абсолютномъ наполненіи пространства, движеніе было бы невозможно, тогда какъ мы его постоянно замѣчаемъ въ вещахъ. Послѣ этого лишь слѣдуютъ опыты основанія. Вода проникаетъ даже черезъ самые плотные камни. Питательныя вещества живыхъ существъ проникаютъ во все ихъ тѣло. Холодъ, звукъ проникаютъ сквозь стѣны. Наконецъ, различіе удѣльнаго вѣса можетъ сводиться только на большее или меньшее протяженіе пустого пространства. На возраженіе, что и рыбамъ вода открывается спереди, потому что находятъ себѣ мѣсто за ними, Лукрецій отвѣчаетъ утвержденіемъ, что именно первое начало этого движенія совершенно немислимо, потому что, куда дѣваться водѣ передъ рыбой, если еще нѣтъ пространства, куда ей течь? Точно такъ же въ моментъ разрыва тѣла должно

возникать пустое пространство. Эти процессы нельзя объяснить сгущениемъ и разрѣженіемъ воздуха, потому что, если оно и происходитъ, то должно основываться на томъ, что частички, пользуясь раздѣляющимъ ихъ пустымъ пространствомъ, ближе могутъ сплотиться между собой. Но, кромѣ тѣла и пустого пространства, нѣтъ ничего. Все, что есть, есть или соединеніе этихъ двухъ, или процессъ въ нихъ совершающійся. И время само по себѣ ничто, а только ощущеніе того, что произошло въ извѣстномъ пространствѣ времени, что раньше или позднѣе; слѣдовательно, оно не имѣетъ и такой дѣйствительности, какъ пустое пространство; напротивъ, всѣ явленія исторіи могутъ быть разсматриваемы только какъ процессы въ тѣлахъ и въ ихъ пространствѣ.

Всѣ тѣла или просты (атомы, Лукрецій называетъ ихъ обыкновенно «началами» *principia* или *primordia rerum*), или сложны; первые не могутъ быть разрушены никакой силой. Дѣлимость до бесконечности невозможна, ибо всякая вещь легче и скорѣе разрѣшается, чѣмъ образуется, а слѣдовательно, въ теченіе бесконечнаго времени разрушеніе пошло бы такъ далеко, что возстановленіе вещей было бы невозможно. Вещи сохраняются только потому, что дѣлимость имѣетъ границу. Дѣлимость до бесконечности уничтожила бы и законность въ произведеніи существъ, такъ какъ, если въ основаніи не находятся неизмѣнныя, мельчайшія частички, то все могло бы происходить безъ точнаго правила и порядка.

Отрицаніе бесконечной дѣлимости есть камень преткновенія ученія объ атомахъ и пустомъ пространствѣ. Поэтому, послѣ доказательства этого ученія поэтъ дѣлаетъ паузу, которая посвящается полемикѣ съ другими взглядами на природу, въ особенности съ Гераклитомъ, Эмпедокломъ и Анаксагоромъ. При этомъ замѣчательна похвала Эмпедоклу, котораго близкое родство съ матеріализмомъ мы уже выше указали. Послѣ изложенной въ возвышенныхъ картинахъ похвалы острову Сициліи, поэтъ продолжаетъ:

«Но какъ ни широка его область, какъ ни сильно онъ возбуждаетъ удивленіе народовъ разными предѣстами и примащаетъ путника, красуясь въ изобиліи добра и крѣпкій силою жителей: ничего, я полагаю, онъ не возрастилъ, что можно бы сравнить съ тѣмъ мужемъ, ничего святѣе, ничего дороже и ничего чудеснѣе. Его пѣсни, исходящія изъ божественной полноты сердца, звучатъ такъ громко и предлагаютъ намъ такіа прекрасныя ученія, что онъ кажется происшедшимъ не изъ рода людскаго»⁶³).

Самую полемику мы оставимъ въ сторонѣ. Конецъ первой книги составляетъ вопросъ о формѣ мірового цѣлого. Здѣсь Лукрецій, вѣрно слѣдуя, какъ и во всѣхъ

этихъ ученійхъ, приему Эпикура, отвергаетъ прежде всего предположеніе опредѣленныхъ границъ міра. Представимъ себѣ самую крайнюю границу, и представимъ, что отъ нея брошено сильною рукою копьё. Остановить ли его что нибудь, или оно улетитъ въ бесконечность? И въ томъ и въ другомъ случаѣ ясно, что настоящій конецъ міра немыслимъ.

Своеобразно здѣсь основаніе, что, при опредѣленныхъ границахъ міра, вса матерія давно должна была бы собраться на днѣ ограниченного пространства. Здѣсь мы встрѣчаемъ существенный недостатокъ всего воззрѣнія Эпикура на природу. Тяготѣніе къ срединѣ, которое другими мыслителями древности уже было принято, настойчиво опровергается. Къ сожалѣнію, это мѣсто поэмы Лукреція сильно попорчено, но все же еще легко распознать какъ главный нервъ доказательства, такъ и дѣйствительную основную ошибку. А именно, Эпикуръ принимаетъ нѣтъ, тяжесть, вмѣстѣ съ силой сопротивленія, за существенное качество атомовъ. Здѣсь глубокомысленные мыслители, создатели матеріализма древности, не могли освободиться вполне отъ обыкновенной видимости чувствъ; потому что, хотя Эпикуръ прямо утверждаетъ, что въ пустомъ пространствѣ нѣтъ, строго говоря, верха и низа, но все же удерживаетъ опредѣленное направленіе для паденія всѣхъ атомовъ вселенной. И дѣйствительно, отвлеченіе отъ обыкновеннаго чувственнаго представленія тяжести было не ничтожною умственной работою человѣчества. Ученіе объ антиподахъ, которое уже рано развилось изъ отрицанія вѣры въ тартаръ, въ соединеніи съ астрономическими ученіями, напрасно боролось въ древности противъ естественнаго воззрѣнія дажнаго разъ на всегда верха и низа. Какъ туго подобныя воззрѣнія, которыя все вновь и вновь вышншаются намъ чувствами, уступаютъ научному отвлеченію, новое время показало еще и на другомъ великомъ примѣрѣ: на ученіи о движеніи земли. Еще цѣлое столѣтіе послѣ Коперника существовали научно-образованные и свободно-мыслящіе астрономы, которые прямо приводили естественное чувство твердости и спокойствія земли, какъ основное доказательство противъ вѣрности системы Коперника.

Исходя отъ основнаго воззрѣнія о тяжести атомовъ, эпикурейская система не можетъ принимать двойственнаго и въ срединѣ прекращающагося ихъ направленія. Потому что вездѣ, а слѣдовательно, и въ этой срединѣ остается еще пустое пространство между частичками, и онѣ не могутъ поддерживать другъ друга. Если же принимать, что онѣ въ срединѣ, непосредственно прикасаясь другъ другу, уже сдвинулись до абсолютной плотности, то, по ученію Эпикура, въ бесконечное продолженіе времени здѣсь должны были бы собраться всѣ атомы, такъ что ничего не могло бы болѣе совершаться въ мірѣ.

Намъ нечего критически разбирать слабыя стороны всего этого воззрѣнія⁶⁴).

⁶³) I, v. 726—738:

«Quae cum magna modis multis miranda videtur
Gentibus humanis regio visendaque fertur,
Rebus opima bonis, multa munita virum vi.
Nil tamen hoc habuisse viro praeclarum in ae
Nec sanctum magis et mirum, carumque videtur
Carmina quin etiam divini pectoris eius
Vociferantur et exponunt praeclara reperta,
Ut vix humana videatur stirpe creatus».

⁶⁴) Достойно примѣчаніе, что теорія Эпикура, разсматриваемая съ точки зрѣнія тогдашнихъ знаній и понятій, во многихъ и важныхъ пунктахъ, въ противоположность аристотелевской, приводитъ лучшія причины, и что послѣдняя, скорѣй случайно, чѣмъ въ силу своихъ доводовъ, приближается къ нашему теперешнему воззрѣнію. Такъ, напр., вса теорія Аристотеля покоится на понятіи нѣкотораго центра міра, который Лукрецій (I, 1070) справедливо осматриваетъ съ точки зрѣ-

Гораздо интереснѣе для мыслящаго наблюденія человѣческаго развитія видѣть, какъ было трудно придти къ болѣе ясному воззрѣнію въ разсматриваніи естественныхъ вещей. Мы удивляемся открытію Ньютономъ закона тяготѣнія и мало принимаемъ въ расчетъ, какъ много нужно было сдѣлать шаговъ для того, чтобы подготовить это ученіе такъ, что его могъ найти столь великій мыслитель. Въ то время, когда открытіе Колумба разомъ пролило совершенно новый свѣтъ на древнее ученіе объ антиподахъ и вполнѣ устранило въ этомъ пунктѣ эпикурейскія воззрѣнія, уже чувствовалась необходимость реформы всего понятія о тяжести. Потомъ явился Коперникъ, потомъ Кеплеръ, потомъ изслѣдованіе законовъ паденія Галилеемъ, и, наконецъ, все было подготовлено къ установленію совершенно новаго воззрѣнія.

Въ концѣ первой книги Лукрецій вкратцѣ приводитъ величавый, впервые *Эмпедокломъ* установленный взглядъ, по которому общая цѣлесообразность вселенной, и въ особенности организмовъ, есть лишь частный случай, происшедшій изъ безконечности механическихъ процессовъ⁶⁵).

Если мы находимъ телеологию Аристотеля величавой, то мы не должны также отказывать въ этомъ эпитетѣ безусловно проведенному разрушенію понятія о цѣли. Здѣсь дѣло идетъ о настоящемъ замыкающемъ камнѣ всего зданія матеріалистическаго міровоззрѣнія, о части системы, которая не всегда была удовлетворительно выдерживаема новѣйшими матеріалистами. Если ученіе о цѣли намъ болѣе родственно, то оно содержитъ въ себѣ и болѣе одностороннее человѣческое пониманіе. Совершен-

нѣ безконечности міра. Точно такъ же Лукрецій имѣетъ лучшее понятіе о движеніи, когда онъ (I, 1074 и сл.) утверждаетъ, что въ пустомъ пространствѣ, даже если бы это была середина міра, разъ начавшееся движеніе не могло бы встрѣтить никакого препятствія, тогда какъ Аристотель, исходя здѣсь изъ своего телеологическаго понятія о движеніи, находить въ срединѣ «натуральную» цѣль его. Самое большее превосходство выказываетъ аргументація эпикурейской системы въ отверженіи естественнаго восходящаго (центростремительнаго) движенія, которое Лукреціемъ (II, 185 и сл., вѣроятно также въ потерянномъ мѣстѣ I книги послѣ стиха 1094) очень хорошо оспаривается и сводится на восхождение, вынужденное законами равновѣсія и удара.

⁶⁵) Сравни выше стр. 22—24.—Стихи (I, 1021—1034) гласятъ:

«Nam certe neque consilio primordia rerum
Ordine se sua quaeque sagaci mente locarunt,
Nec quos quaeque darent motus pepigere profecto,
Sed quia multa modis multis mutata per omne
Ex infinito vexantur percita plagis.
Omne genus motus et coetus expeririundo
Tandem deveniunt in talis disposituras,
Qualibus haec rerum consistit summa creata,
Et multos etiam magnos servata per annos
Ut semel in motus conjectasti convenientis,
Efficit ut largis avidum mare fluminis undis
Integrent amnes et solis terra vapore
Fota novet fetus summissaque gens animantum
Florent et vivant labentes aetheris ignes».

Большія подробности о возникновеніи организмовъ по *эмпедокловскимъ* основнымъ положеніямъ слѣдуютъ въ V книгѣ, ст. 836 и сл.

ное устраненіе того, что вносится въ вещи изъ узкихъ человѣческихъ отношеній, можетъ быть нѣсколько неприятно, но чувство не есть аргументъ, оно развѣ только авристическій принципъ, и, сопоставленное съ рѣзкими логическими выводами, можетъ быть указаніемъ дальнѣйшихъ разрѣшеній, которыя во всякомъ случаѣ переходятъ за этими выводами, а не передъ ними.

«Потому что, по истинѣ», говоритъ Лукрецій, «ни сами атомы, послѣ глубокаго размышленія, стали каждый на свое мѣсто, ни сами они опредѣлили, какое движеніе каждый приметъ; но, такъ какъ многіе изъ нихъ въ многократныхъ странствіяхъ черезъ вселенную, получая толчки, носились цѣлую вѣчность, то они прошли черезъ всѣ возможные виды движенія и сопоставленія и, наконецъ, пришли къ такимъ положеніямъ, изъ которыхъ состоитъ все нынѣшнее твореніе, и послѣ того, какъ оно держалось многіе и долгіе годы, оно производитъ, попавши разъ въ надлежащее движеніе, то, что потоки питаютъ обильными волнами жадное море, и что земля, согрѣтая лучомъ солнца, порождаетъ новыя произведенія, и родъ живущихъ растетъ и процвѣтаетъ, и подвижные огни ээира не угасаютъ».

Понимать цѣлесообразное только какъ частный случай всего того, что можно себѣ представить, есть великая мысль, и также остроумно сводить цѣлесообразность сохраняющагося на сохраненіе цѣлесообразнаго. Міръ, который держится самъ собою, есть поэтому только тотъ случай, который долженъ явиться самъ собою при безчисленныхъ комбинаціяхъ атомовъ въ теченіе вѣчности, и именно то обстоятельство, что свойство этихъ движеній ведетъ къ тому, что они сохраняются и все вновь происходятъ въ великомъ цѣломъ, даетъ отношеніямъ міра ту устойчивость, которою мы наслаждаемся.

Во второй книгѣ Лукрецій ближе объясняетъ движеніе атомовъ и ихъ свойства. Онъ учитъ, что атомы находятся въ вѣчномъ движеніи, и что это движеніе, по закону природы, первоначально есть постоянное равномерное вѣчное паденіе черезъ безграничную безконечность пустого пространства.

Но здѣсь встрѣчается большое затрудненіе для системы Эпикура: какъ должно произойти образованіе міра изъ этого вѣчнаго равномернаго паденія всѣхъ атомовъ? У Демокрита (сравни выше стран. 16 и слѣд.) атомы падаютъ съ различной скоростью, тяжелые ударяются въ легкіе, и этимъ дается начало бытію. Эпикуръ совершенно вѣрно выводитъ различную скорость паденія тѣлъ въ воздухъ или въ водѣ изъ сопротивленія среды. Въ этомъ онъ сходитъ съ Аристотелемъ, чтобы тотчасъ же еще рѣче разойтись съ нимъ. Аристотель не только отрицаетъ пустое пространство, но онъ отрицаетъ даже возможность, чтобы что нибудь могло двигаться въ пустомъ пространствѣ. Съ болѣе вѣрнымъ взглядомъ на движеніе, Эпикуръ, наоборотъ, находитъ, что движеніе въ пустомъ пространствѣ должно происходить тѣмъ быстрѣе, что не встрѣчаетъ никакого сопротивленія. *Но какъ же скоро?* Въ этомъ заключается новый подводный камень для этой системы.

Въ видѣ сравненія, говорятъ, что атомы въ пустомъ пространствѣ движутся еще несравненно быстрѣе, чѣмъ лучи солнца, пролетающіе въ одно мгновеніе про-

странство отъ солнца до земли ⁶⁶⁾; но развѣ это мѣра? Вообще существуетъ ли здѣсь какая нибудь мѣра быстроты? Ясно, что нѣтъ; такъ какъ въ сущности каждое данное пространство должно быть пройдено въ безконечно малое время, и такъ какъ пространство абсолютно безконечно, то это движеніе становится неопредѣленною величиною, пока *нѣтъ предметовъ*, которыми оно могло бы измѣряться; атомы, которые движутся параллельно и одинаково быстро, находятся относительно въ полномъ покоѣ. Эпикуръ, повидимому, недостаточно уяснилъ себѣ это послѣдствіе своего уклоненія отъ Демокрита; но весьма странно то средство, къ которому онъ прибѣгъ для объясненія начала образованія міра.

Какимъ образомъ атомы, которые по своей природѣ просто двигаются прямо и параллельно, какъ дождевыя капли, перешли къ боковымъ движеніямъ, къ быстрымъ вихрямъ и къ безчисленнымъ, то не разрушимо твердымъ, то по неизмѣннымъ законамъ разрушающимся и вновь образующимся соединеніямъ? Они должны были въ совершенно неподлежащее опредѣленію время начать уклоняться отъ прямого направленія ⁶⁷⁾. Малѣйшее уклоненіе отъ параллельной линіи должно повести въ теченіе временъ къ встрѣчѣ, къ столкновенію атомовъ. Какъ скоро это случилось, то при разнообразной формѣ атомовъ скорѣ должны были произойти самые сложные круговороты, соединенія и раздѣленія. Но *отчего* это начинается? Здѣсь система Эпикура представляетъ роковой пробѣлъ. Лукрецій разрѣшаетъ загадку или скорѣе разрушаетъ узелъ указаніемъ на произвольныя движенія человѣка и животныхъ ⁶⁸⁾.

Въ то время, какъ одно изъ самыхъ важныхъ стремленій новѣйшаго материализма состоитъ въ томъ, чтобы вывести и всю массу произвольныхъ движеній изъ механическихъ причинъ, Эпикуръ принимаетъ здѣсь въ свою систему совершенно неподлежащій опредѣленію элементъ. Правда, и у него большая часть дѣйствій человѣка происходитъ въслѣдствіе данныхъ движеній вещественныхъ частицъ, такъ какъ одно движеніе возбуждаетъ другое. Однако, здѣсь передъ нами не

⁶⁶⁾ Потому что солнечныя лучи, какъ бы онѣ ни были тонки, не состоятъ изъ отдѣльныхъ атомовъ, но изъ соединенія атомовъ, и ихъ путь идетъ хотя черезъ тонкую среду, но отнюдь не черезъ пустое пространство (II, 150—156). Въ противоположность этому потоку сказано объ атомахъ, что онѣ во многомъ должны превосходить свѣтъ въ скорости (II, 162—164):

•Et multo citius ferri quam lumina solis,
Multiplexque loci spatium transcurrere eodem
Tempore quo solis pervolgant fulgura coelum».

⁶⁷⁾ II, 216 и сл.

⁶⁸⁾ II, 251—293. Трудно понять, какъ въ этомъ ученіи о «свободѣ воли» можно было видѣть преимущество Лукреція передъ Эпикуромъ и выраженіе его болѣе сильнаго нравственнаго характера; потому что, помимо того, что и эта черта, вѣроятно, несомнѣнно принадлежала Эпикуру, здѣсь дѣло идетъ о грубой непосредственности физической теоріи, которая не представляетъ никакой опоры нравственному ученію объ отвѣтственности. Можно бы, напротивъ, безсознательный произволъ, съ которымъ душевные атомы даютъ перевѣсъ въ ту или другую сторону и тѣмъ опредѣляютъ направленіе и дѣйствіе произвола, разсматривать какъ сатиру на *aequilibrium arbitrii*; такъ какъ никакой образъ не обнаруживаетъ яснѣе, что именно предположеніе подобнаго перевѣса уничтожаетъ всякую твердую связь между дѣйствіями какого нибудь лица и его характеромъ.

только явный и грубый перерывъ въ ряду причинъ, но тутъ скрывается, повидимому, также далѣйшая неясность въ пониманіи движенія. А именно, у живого существа свободная воля производитъ въ короткое время очень значительныя дѣйствія, какъ это и видно изъ приведенныхъ Лукреціемъ примѣровъ (II. 263—71); напр., лошадь, которая, когда сняты затворы, бросается на ристалище. И все таки началомъ этого должно быть безконечно малое столкновеніе отдѣльныхъ атомовъ души. Здѣсь въ основаніи, кажется, заключается подобное же представленіе, какъ въ ученіи о спокойствіи земли посреди міра, о чемъ рѣчь будетъ дальше.

Вѣроятно, Демокритъ не раздѣлялъ всѣхъ этихъ ошибокъ, но мы будемъ судить о нихъ менѣе строго, если подумаемъ, что и донныя для ученія о свободѣ воли, въ большей части случаевъ, какъ тонко метафизически оно ни снѣтено, настоящее зерно составляетъ простое невѣдѣніе и пребываніе въ области чувственной видимости.

Чтобы объяснить кажущееся спокойствіе предметовъ, частички которыхъ находятся въ постоянномъ сильномъ движеніи, поэтъ употребляетъ картину пасущагося стада съ весело прыгающими ягнятами, изъ которой издали мы не видимъ ничего, кромѣ бѣлаго пятна на зеленомъ холмѣ.

Атомы же Лукреція представляютъ въ высшей степени разнообразными по формѣ. То гладкіе и круглые, то шероховатые и острые, то сучковатые и крючковатые, они, смотря по своимъ свойствамъ, производятъ опредѣленное вліяніе на наши чувства или на качества тѣхъ тѣлъ, въ составъ которыхъ они входятъ. Число различныхъ формъ ограничено, но атомовъ каждой формы существуетъ безконечное множество. Въ каждомъ тѣлѣ соединяются самые различные атомы въ различныхъ пропорціяхъ, и посредствомъ этихъ комбинацій, какъ посредствомъ комбинацій буквъ въ словахъ, достигается гораздо большее разнообразіе тѣлъ, чѣмъ бы могло произойти отъ одного различія формъ атомовъ.

Мы не можемъ не привести здѣсь одного положенія изъ поэтического мѣста, которое вставлено здѣсь ради критики мифологическаго пониманія природы и прямо вытекло изъ духа нашего поэта.

«Если кто нибудь назоветъ море Нептуномъ, а хлѣба Церерой, и охотиѣ будетъ употреблять имя Бахуса, чѣмъ называть жидкость настоящимъ ся именемъ, то мы дозволимъ и то, чтобы онъ называлъ земной кругъ матерью боговъ, если онъ въ дѣйствительности не помрачитъ своего духа презрѣнною религіею» ⁶⁹⁾.

⁶⁹⁾ II, 655—660 (680):

•Hic si quis mare Neptunum Cereremque vocare
Constituit fruges et Bacchi nomine abuti
Mavolt quam Iuticis proprium proferre vocamen,
Concedamus ut hic terrarum dictitet orbem
Esse deum matrem; dum vera re tamen ipse
Religione animum turpi contingere parcat».

Что касается до чтенія этихъ стиховъ срав. комментарий Лахманна, стр. 112. А именно, послѣдній стихъ въ рукописяхъ попалъ не на свое мѣсто; поправка

Послѣ того, какъ Лукрецій дальше изложилъ, что цѣлѣ и другія чувственныя качества не свойственны атомамъ самимъ въ себѣ, а суть лишь слѣдствія ихъ способа дѣйствія въ извѣстныхъ отношеніяхъ и соединеніяхъ, онъ переходитъ къ самому важному вопросу, объ отношеніи ощущенія къ матеріи.

Здѣсь основное воззрѣніе состоитъ въ томъ, что ощущающее развивается изъ неощущающаго. Поэтъ точнѣе опредѣляетъ это воззрѣніе такъ, что не изъ всего, при всѣхъ обстоятельствахъ, происходитъ ощущеніе, но что отъ тонкости, формы, движенія и порядка матеріи зависитъ то, произведетъ ли она нѣчто ощущающее, одаренное чувствомъ, или нѣтъ. Ощущеніе находится только въ органическомъ тѣлѣ животнаго⁷⁰⁾, но здѣсь оно принадлежитъ не частямъ самимъ по себѣ, а цѣлому.

Теперь мы дошли до одного изъ тѣхъ пунктовъ, гдѣ матеріализмъ, какъ бы послѣдовательно онъ ни былъ развитъ, каждый разъ, болѣе или менѣе явно, или тайно, покидаетъ свою собственную почву. Ясно, что съ понятіемъ о соединеніи въ цѣлое вводится новый метафизическій принципъ, имѣющій странный видъ на ряду съ атомами и съ пустымъ пространствомъ.

Доказательство тому, что дѣйствительно ощущеніе принадлежитъ не отдѣльнымъ атомамъ, но цѣлому, ведется Лукреціемъ не безъ юмора. Было бы не дурно, говорить онъ, если бы атомы человѣка могли въ свою очередь смѣяться и плакать и умно разсуждать о смѣшеніи вещей и спрашивать, какія же и у нихъ дальше составныя части. Во всякомъ случаѣ, они должны имѣть таковыя, чтобы ощущать, а тогда они не были бы именно атомами. Здѣсь, конечно, не принято во вниманіе, что развитое человѣческое ощущеніе также можетъ быть цѣлымъ, возникающимъ изъ разнообразнаго низшаго ощущенія посредствомъ особеннаго взаимодействія. Это ощущеніе цѣлаго ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть простымъ слѣдствіемъ какихъ нибудь функций частнаго, безъ того, чтобы цѣлое не имѣло также извѣстной существенности; потому что изъ (невозможнаго при томъ) суммированія неощущенія атомовъ никакъ не можетъ произойти ощущеніе суммы.

Слѣдовательно, органическое цѣлое, рядомъ съ атомами и съ пустымъ пространствомъ, есть совершенно новый принципъ, хотя онъ и не признанъ какъ таковой.

Конецъ второй книги составляетъ величавый и смѣлый выводъ изъ вышеприведенныхъ излагдовъ: ученіе матеріалистовъ древности о безконечномъ числѣ мі-

(принятая и Бергамсомъ) очевидна, и потому (заканчивающійся стихомъ (659) переводъ «пока только разумѣется вещь» даетъ здѣсь недопустимое ослабленіе мысли.

⁷⁰⁾ II, 904 и сл.: *nam sensus jungitur omnis Visceribus, nervis, venis*. Связь (нѣсколько неточная въ текстѣ), конечно, ближе всего указываетъ только мягкость этихъ частей, которые поэтому особенно легко разрушаются, а не вѣчно сохраняются и не могутъ какъ чувствующіе основныя элементы переходить отъ одного чувствующаго существа на другое. Лукрецій, впрочемъ, во всемъ мѣстѣ часто налагаетъ на особенную структуру и указываетъ даже, что часть ощущающаго тѣла не можетъ существовать отдѣленная сама по себѣ, а потому и не можетъ и ощущать сама по себѣ. Слѣдовательно, поэтъ и здѣсь довольно близко приближается къ аристотелескому понятію организма, и мы не имѣемъ причины сомнѣваться, что таково было ученіе Эпикура (срав. 912 и слѣд.: *Nec manus a nobis potis est secreta neque ulla Corporis omnino sensum pars sola tenere*).

ровъ, которые возникаютъ въ громадныхъ пространствахъ времени и разстоянія другъ отъ друга, продолжаютъ существовать эоны и опять исчезаютъ.

Далеко вѣтъ границъ нашего видимаго міра находятся повсюду безчисленные атомы, еще не соединенные въ тѣла, или снова разбѣянные въ безконечное время, которые продолжаютъ свое спокойное паденіе черезъ пространство и время, неизмѣримое ни для кого. Такъ какъ всюду, по всей широкой вселенной, находятся тѣ же условія, то и тѣ же явленія должны повторяться. Поэтому надъ нами, подъ нами, рядомъ съ нами существуютъ міры, въ безконечномъ числѣ, при разсматриваніи котораго должна исчезнуть всякая мысль объ управленіи этого цѣлага богами. Всѣ они подлежатъ возникновенію и исчезновенію, такъ какъ они то притягиваютъ постоянно новые атомы изъ безконечнаго пространства, то вслѣдствіе разбѣиванія частицъ подвергаются все большимъ и большимъ потерямъ. Наша земля уже старѣетъ. Престарѣлый земледѣлецъ со вздохомъ качаетъ головой и приписываетъ набожности предковъ тотъ лучшій урожай прежнихъ временъ, который у насъ все больше и больше умаляется только вслѣдствіе исчезновенія нашего міра.

Въ третьей книгѣ своей поэмы Лукрецій собираетъ всю силу своей философіи и своего творчества для изложенія сущности души и для борьбы съ ученіемъ о безсмертіи. Здѣсь исходная точка есть устраненіе страха смерти. Этому страху, который отравляетъ всякое чистое удовольствіе, поэтъ приписываетъ также большую часть тѣхъ желаній, которые ведутъ человѣка къ преступленію. Бѣдность для тѣхъ, грудь которыхъ не очищена правильнымъ пониманіемъ, представляется уже вратами смерти. Чтобы по возможности избѣжать смерти, человѣкъ накапливаетъ себѣ богатства самыми гнусными преступленіями; страхъ смерти можетъ ослѣпить даже до того, что человѣкъ ищетъ того, отъ чего бѣжить: онъ можетъ довести до самоубійства, сдѣлавъ жизнь невыносимою.

Лукрецій различаетъ душу (*animā*) и духъ (*animus*). И то, и другое онъ считаетъ тѣсно соединенными между собою составными частями человѣка. Какъ рука, нога, глазъ составляютъ органы живого существа, такъ же и духъ. Онъ отвергаетъ воззрѣніе, по которому душа состоитъ лишь въ гармоніи всей тѣлесной жизни. Теплота и жизненный воздухъ, которые оставляютъ тѣло при смерти, образуютъ душу, и тончайшая, самая внутренняя составная часть ея, которая имѣетъ свое мѣстопребываніе въ груди и единственно чувствуетъ, есть духъ; и душа, и духъ имѣютъ вещественную природу и состоятъ изъ мельчайшихъ, самыхъ подвижныхъ атомовъ.

Когда въ воздухъ разносится букетъ вина, или запахъ благоуханнаго масла, то не видно, однако, никакого уменьшенія ихъ вѣса. То же самое происходитъ съ тѣломъ, когда исчезаетъ душа.

Трудность, которая должна здѣсь встрѣтиться, именно: какъ опредѣлить мѣстопребываніе ощущенія, эту трудность система Эпикура обходитъ въ самомъ важномъ пунктѣ, и, несмотря на громадный прогрессъ физиологіи, матеріализмъ прошлаго столѣтія находился въ этомъ вопросѣ все въ томъ же положеніи. Отдѣль-

ные атомы не ощущаютъ, ихъ ощущеніе не можетъ сливаться, такъ какъ пустое пространство, которое не имѣетъ для этого никакого субстрата, не можетъ проводить ощущенія, а еще менѣе имѣетъ съ ними ощущать. Поэтому постоянно наталкиваемся на рѣшеніе: движеніе атомовъ есть ощущеніе.

Эпикуръ, а съ нимъ и Лукрецій напрасно стараются прикрыть этотъ пунктъ тѣмъ, что къ тонкимъ атомамъ воздуха, пара и тепла, изъ которыхъ должна состоять душа, прибавляютъ еще четвертую, совершенно безымянную и самую тонкую, самую внутреннюю и самую подвижную составную часть, которая въ свою очередь образуетъ душу души⁷¹⁾. Вопросъ для самыхъ тончайшихъ атомовъ души остается все тотъ же, тотъ самый вопросъ, какъ и для дрожащихъ мозговыхъ волоконъ Де-ла-Метри.

Какъ можетъ быть ощущеніемъ движеніе тѣла, которое само по себѣ не ощущаетъ? Кто тогда ощущаетъ? Какъ ощущается? Гдѣ?—На эти вопросы Лукрецій не даетъ никакого отвѣта. Съ ними мы потомъ опять встрѣтимся.

Пространное опроверженіе ученія о безсмертіи во всякой формѣ, какую бы оно ни принимало, составляетъ большую часть книги. Видно, какое значеніе поэтъ придавалъ этому пункту, такъ какъ этотъ выводъ, въ сущности, уже совершенно вытекаетъ изъ предыдущаго. Въ концѣ всего доказательства говорится о томъ, что мы должны быть равнодушны къ смерти, такъ какъ съ ея наступленіемъ пѣтъ болѣе субъекта, который могъ бы ощущать какую либо боль.

Въ своей боязни смерти, говоритъ поэтъ, человекъ при видѣ тѣла, гнѣющаго на землѣ, или пожираемаго пламенемъ, или разрываемаго хищными животными, имѣетъ скрытый остатокъ представленія, что онъ самъ долженъ будетъ испытать то же самое. Даже отрицая это представленіе, онъ все же сохраняетъ и не вполне выдѣляетъ себя (субъектъ) изъ жизни. Такимъ образомъ, онъ не замѣчаетъ, что при своей дѣйствительной смерти онъ не можетъ быть опять двѣтвеннымъ, чтобы самому оплакивать свою судьбу. «Теперь тебя не приметъ болѣе твоя милая родина, ни твоя милая жена и дорогія дѣти не поспѣшатъ на встрѣчу твоимъ поцѣлуямъ и не наполнять твое сердце тихимъ блаженствомъ. Теперь ты не можешь болѣе какъ охрана своихъ наслаждаться своимъ счастьемъ»—вотъ какъ они жалуются—«все эти блага міра у тебя отняли этотъ несчастный день». Только они забываютъ прибавить: «И ты не чувствуешь болѣе тоски по этимъ вещамъ». Если бы они это хорошенько обдумали, они освободились бы отъ великой печали и боязни.

⁷¹⁾ Въ другомъ отношеніи, конечно, повидимому, предположеніе этого безымяннаго тончайшаго вещества имѣетъ хорошо обдуманное значеніе, конечно въ связи съ большимъ недостаткомъ ученія о движеніи. Эпикуръ, повидимому,—въ рѣзкомъ противорѣчій съ нашимъ ученіемъ о сохраненіи силы,—представлялъ себѣ, что тонкое тѣло можетъ *независимо отъ массы* перенести свое движеніе на болѣе грубое, а это на еще болѣе грубое, причемъ, следовательно, сумма механической работы, вмѣсто того, чтобы остаться одинаковой, увеличивается съ каждымъ переходомъ. Лукрецій описываетъ это постепенное новышеніе III, 246 и сл. такъ, что сперва чувствующій (и одаренный проказомъ; срав. II, 251—293) элементъ двигаетъ тепло, а тепло двигаетъ жизненное дыханіе, это дыханіе—воздухъ смѣшанный съ душой, воздухъ—кровь и кровь наконецъ—твердыя части тѣла.

«Конечно, когда ты усыпленъ смертію, тогда ты освободишься на все послѣдующее время отъ всякихъ страстей: мы же ненасытно плачемъ предъ ужасной могилой надъ твоимъ прахомъ, и не будетъ дня, который освободитъ нашу грудь отъ постоянной печали». Если кто нибудь такъ говорить, то его нужно спросить, развѣ, когда онъ отдается сну и покою, это такъ горько, что объ этомъ можно снѣдаться въ вѣчной тоскѣ.

Весь конецъ третьей книги, начиная съ того мѣста, которое мы сообщили почти слово въ слово, содержитъ много прекраснаго и замѣчательнаго. Сама природа представляется говорящей и доказываетъ человѣку всю суетность боязни смерти. Далѣе поэтъ прекрасно пользуется страшными мѣрами подземнаго міра, которымъ всѣмъ придется смысломъ явленій человеческой жизни съ ея ужасами и страстями. Часто можно предположить, что слышишь рационалиста прошлаго столѣтія, если бы рѣчь шла именно не о классическихъ воззрѣніяхъ.

Не Танталъ въ подземномъ мірѣ испытываетъ тщетный страхъ передъ скалой, которая угрожаетъ ему висѣ надъ головой, но такъ смертные мучатся въ жизни страхомъ боговъ и смерти. Нашъ Титанъ не тотъ великанъ подземнаго міра, который, будучи растянута на девять десятинахъ, вѣчно терзается коршунами, но всякій, кто снѣдается муками любви или другой какой страстью. Честолюбивый, домогающийся великихъ почестей въ государствѣ, подобно Сизифу, катитъ въ гору огромный камень, который съ вершины тотчасъ скатится вновь на землю. Злой Церберъ и все ужасы Тартара означаютъ наказанія, которыхъ преступникъ долженъ бояться, потому что, если онъ и избѣжитъ тюрьмы и постыдной казни, все же его совѣсть должна его постоянно мучить всѣми ужасами правосудія.

Герои и цари, великіе поэты и мудрецы умерли, а люди, жизнь которыхъ имѣетъ гораздо меньшую цѣну, не хотятъ умирать. И они проводятъ свою жизнь только въ мучительныхъ мечтахъ и напрасныхъ заботахъ, ищутъ зла то тутъ, то тамъ, и не знаютъ, чего имъ въ дѣйствительности недостаетъ. Если бы они это знали, они оставили бы все другое и предались бы единственно познанію сущности вещей, такъ какъ дѣло идетъ вѣдь о томъ состояніи, въ которомъ человекъ, по окончаніи этой жизни, долженъ пребывать вѣчныя времена.

Четвертая книга содержитъ специальную антропологию. Намъ завело бы слишкомъ далеко, если бы мы захотѣли приводить многочисленныя, часто поражающія наблюденія природы, на которыхъ поэтъ основываетъ свои ученія. Самыя ученія суть ученія Эпикура, и, такъ какъ мы разбираемъ здѣсь не первыя начала фзіологическихъ гипотезъ, а дальнѣйшее развитіе великихъ основныхъ воззрѣній, то достаточно того немногого, что мы выше сообщили изъ эпикурейскаго ученія объ ощущеніяхъ чувствъ.

Конецъ книги составляетъ пространное разсужденіе о любви и объ отношеніи половъ. Ни по обыкновеннымъ понятіямъ, которыя мы привносимъ въ эпикурейской системѣ, ни по блестящему поэтическому воззванію къ Венерѣ въ пре-

дисловіи къ цѣлой книгѣ, невозможно ожидать той серьезности и строгости, съ которою поэтъ ведетъ здѣсь дѣло. Онъ обсуждаетъ свою задачу строго естественно-исторически и, стараясь объяснить возникновеніе половой страсти, онъ вмѣстѣ отвергаетъ ее какъ зло.

Пятая книга посвящена болѣе специальному объясненію исторіи возникновенія существующаго, земли и моря, звѣздъ и живыхъ существъ. Любопытно здѣсь мѣсто о неподвижности земли посреди вселенной.

Основаніемъ покоя земли выставляется неразрѣшимое соединеніе земли съ воздушными атомами, которые находятся подъ нею и не сдавливаются ею потому именно, что съ самаго начала крѣпко соединены съ нею. Допустимъ, что въ этомъ пониманіи есть извѣстная доля неясности; также, что сравненіе съ человѣческимъ тѣломъ, которое не стѣсняютъ собственные его члены, и которое несутъ и движутъ тонкія, воздухоподобныя частички души, не очень разъясняетъ намъ дѣло: но мы однако же должны замѣтить, что мысль объ абсолютномъ спокойствіи земли такъ же далека отъ поэта, какъ она явно противорѣчила бы всей системѣ. Вселенная должна быть представляема, подобно всѣмъ атомамъ, падающею, и странно только то, что свободное отступленіе книзу находящихся подъ землею воздушныхъ атомовъ не приводится для объясненія ⁷²⁾.

Конечно, если бы Эпикуръ и его школа привели въ полную ясность отношеніе релятивнаго спокойствія и движенія, то они опередили бы свое время на много столѣтій.

Направленіе всего объясненія природы къ возможному вмѣсто дѣйствительнаго мы также уже видѣли у Эпикура. Лукрецій высказываетъ его съ такою силою, что мы, въ связи съ преданіями Диогена Лаэртскаго, должны придти къ мнѣнію, что въ этомъ пунктѣ мы имѣемъ передъ собой не равнодушіе или поверхностность, какъ многіе полагаютъ, но опредѣленный, даже по всѣй основанной мысли возможно точный методъ эпикурейской школы ⁷³⁾.

⁷²⁾ Целлеръ (III, I. S. 382) иначе понимаетъ дѣло; хотя онъ утверждаетъ, что послѣдовательность системы требовала бы паденія міровъ (слѣдовательно, лишь *относительнаго* спокойствія земли относительно нашего міра), но не приписываетъ Эпикуру этого вывода. При этомъ неумѣнно замѣчаніе, что при такомъ паденіи міры вскорѣ должны были бы столкнуться между собой. Скорѣй такая случайность при ужасныхъ разстояніяхъ, которыя нужно принять между отдѣльными мірами, можетъ быть ожидаема лишь послѣ очень долгихъ промежутковъ времени. Разрушеніе міровъ вслѣдствіе столкновенія Лукрецій прямо допускаетъ какъ возможное, V, стихъ 366—372, тогда какъ погибелъ вслѣдствіе многихъ малыхъ ударовъ, происходящихъ извѣтъ, даже причисляется какъ бы къ самымъ естественнымъ причинамъ смерти старѣющаго міра. Что же касается способа, какъ земля вслѣдствіе постоянныхъ ударовъ тонкихъ воздушныхъ атомовъ держится на вѣсу, то въ основаніи этого, кажется, лежитъ приведенная выше (прим. 71) особенность эпикурейскаго *ученія о движеніи*, по которому механическое дѣйствіе удара (говоря нашимъ языкомъ) при переходѣ отъ тонкихъ къ грубымъ тѣламъ возрастаетъ.

⁷³⁾ Само собою разумѣется, что здѣсь не можетъ быть и рѣчи о точномъ методѣ изслѣдованія природы, но только о точномъ методѣ философіи. Большія подробности объ этомъ пунктѣ въ «Neue Beitr. z. Gesch. d. Mater.» (Winterthur 1867, S. 17 и сл.). Не безынтересно, впрочемъ, что недавно одинъ французъ (A.

По поводу вопроса о причинахъ движенія свѣтилъ поэтъ говоритъ: «О томъ, какъ это дѣлается въ этомъ мірѣ, сказать навѣрно трудно, но о томъ, что возможно, и что происходитъ во вселенной въ различныхъ различнымъ способомъ сотворенныхъ мірахъ, объ этомъ я учу и стараюсь показать многія причины, по которымъ возможно движеніе свѣтилъ во вселенной, изъ которыхъ одна и должна быть дѣйствительною причиною, дающею движеніе свѣтиламъ; но которая изъ нихъ, того никакъ нельзя рѣшительно утверждать при осторожномъ (*pedetentim*) ходѣ разсужденія» ⁷⁴⁾.

Мысль, что вся сумма возможностей, при безконечности міровъ, гдѣ нибудь выполняется, совершенно согласна съ системою; признать сумму мыслимаго равною суммѣ реально возможнаго, а слѣдовательно, и въ которомъ нибудь изъ безконечно многихъ міровъ существующаго, есть мысль, которая и нынѣ можетъ бросить полезный свѣтъ на любимое ученіе о тождественности бытія и мышленія. Такъ какъ эпикурейское изслѣдованіе природы направлено на сумму мыслимаго — не на произвольныя частныя возможности — то оно въ то же время относится къ суммѣ существующаго; только при рѣшеніи того, что имѣется въ нашемъ данномъ случаѣ, скептическое *ἐπέχων* получаетъ мѣсто и останавливаетъ сужденіе, идущее дальше дѣйствительнаго познанія. Но съ этимъ настолько же глубокомысленнымъ, насколько осторожнымъ методомъ очень хорошо можно соединить признаніе болѣе вѣроятности опредѣленнаго объясненія; и мы дѣйствительно имѣемъ разные слѣды такого предпочтенія самаго удобнаго объясненія.

Къ самымъ значительнымъ частямъ всего сочиненія можно причислить тѣ отдѣлы пятой книги, въ которыхъ идетъ рѣчь о постепенномъ развитіи человѣческаго рода. Целлеръ, который вообще не вполнѣ справедливъ къ Эпикуру, справедливо говоритъ, что въ этихъ вопросахъ его философія выразила очень здравые взгляды.

Человѣчскій родъ первобытныхъ временъ, по Лукрецію, былъ значительно сильнѣе нынѣшняго и имѣлъ мощныя кости и твердыя жилы. Закаленный противъ мороза и жара, онъ жилъ на подобіе животныхъ, безъ всякихъ пріемовъ

Blanqui, l'éternité par les astres, hypothèse astronomique, Paris 1872) вновь совершенно серьезно провела мысль, что все возможное также гдѣ нибудь и когда нибудь во вселенной дѣйствительно и даже много разъ осуществлялось, и именно какъ неизбежное послѣдствіе абсолютной безконечности міра съ одной стороны, съ другой же стороны конечнаго и всюду постояннаго числа элементовъ, возможныя комбинаціи которыхъ также должны быть конечны. Последнее есть тоже мысль Эпикура. (Срав. Лукрецій II, 480—521).

⁷⁴⁾ Это мѣсто находится въ V, стихахъ 527—533.

«Nam quid in hoc mundo sit eorum ponere certum
Difficile est: sed quid possit fiatque per omne
In variis mundis, varia ratione creatis,
Id doceo, plurisque sequor disponere causas,
Motibus astrorum, quae possint esse per omne:
E quibus una tamen siet haec quoque causa necessest,
Quae vegeat motum signis: sed quae sit earum
Praecipere haut quaquamst pedetentim progredientis.»

Срав. съ этимъ письмомъ Эпикура къ Питомаксу, Diog. Laert. X, 87 и сл.

земледѣлія. Сама собой плодородная земля давала пищу, а рѣки и ключи утоляли жажду. Они жили въ лѣсахъ или пещерахъ, безъ всякихъ обычаевъ или законовъ. Употребленіе огня или даже мѣха для одежды имъ было неизвѣстно. Въ борьбѣ съ животными они побѣждали большую часть ихъ и преслѣдовались лишь немногими. Постепенно научились они строить себѣ хижины, воздѣлывать поля и пользоваться огнемъ; стали завязываться узы семейной жизни, и тогда человѣческій родъ началъ становится кротче. Сосѣди стали завязывать дружбу, вошло въ обычай охраненіе женъ и дѣтей, и, если еще не господствовало полное согласіе, то все же большинство жило въ мирѣ.

Природа дала человѣку способность издавать разнообразные звуки языка, и черезъ примѣненіе ихъ произошли названія вещей, почти подобно тому, какъ дѣти при первомъ развитіи приходятъ къ употребленію языка, именно начинаютъ указывать пальцами на предметы, которые передъ ними. Какъ козликъ чувствуетъ рога и хочетъ бодаться, прежде чѣмъ они доросли, какъ молодые пантеры и львы уже запихиваются лапами и мордой, когда у нихъ еще не выросли когти и зубы, какъ мы видимъ птицъ уже рано пробующихъ силу крыльевъ, такъ и у человѣка шло дѣло съ языкомъ. Поэтому будетъ безсмыслицей полагать, что кто нибудь далъ вещамъ ихъ имена, и что такимъ образомъ люди научились первымъ словамъ; ибо отчего же полагать, что одинъ могъ все обозначить звуками и издавать самые разнообразные звуки языка, тогда какъ другіе въ то же время не могли этого дѣлать; и какъ знающій могъ заставить другихъ употреблять звуки, цѣль и значеніе которыхъ были имъ совершенно неизвѣстны?

Даже животныя издаютъ совершенно различные звуки при боязни, боли и радости. Собака, которая ворча оскаливаетъ зубы, громко лаетъ или играетъ со своими щенками, оставленная дома воетъ или визжа убѣгаетъ отъ удара, издаетъ самые различные звуки. То же самое замѣчено и у другихъ животныхъ. Тѣмъ болѣе, заключающъ поэтъ, нужно признать, что люди уже въ первобытное время могли обозначать различные предметы различными звуками.

Такимъ же образомъ разбирается и постепенное развитіе искусствъ. Хотя Лукрецій и допускаетъ изобрѣтенія и открытія, онъ все же, оставаясь вѣрнымъ своему мировоззрѣнію, приписываетъ самую важную роль болѣе или менѣе слѣпымъ попыткамъ. Только исчерпавъ многіе невѣрные пути, человѣкъ попадаетъ на вѣрный, который потомъ удерживается благодаря своимъ очевиднымъ хорошимъ качествамъ и входитъ въ постоянное употребленіе. Особенно остроумна тутъ мысль, что тканье и пряжа, вѣроятно сперва исполнялись изобрѣтательнымъ мужскимъ поломъ и лишь впоследствии перешли къ женскому, тогда какъ мужчины обратились вновь къ болѣе тяжелымъ работамъ.

Нынѣ, когда женскій трудъ шагъ за шагомъ (а иногда и скачками) проникаетъ въ созданные мужчинами и до сихъ поръ исключительно ими исполняемые виды занятія, эта мысль гораздо доступнѣе, чѣмъ во времена Эпикура и Лукреція, когда, насколько намъ извѣстно, не совершились еще подобные переходы цѣлыхъ отраслей труда.

Въ цѣпъ этихъ историко-философскихъ разсужденій вплетены и мысли поэта объ образованіи политическихъ и религіозныхъ учреждений. Лукрецій предполагаетъ, что люди, которые выдавались талантомъ и мужествомъ, стали основывать города и строить себѣ замки, а потомъ, ставши царями, раздавали земли и владѣнія, по своему благоусмотрѣнію, самымъ красивымъ, самымъ сильнымъ и самымъ способнымъ изъ приближенныхъ. Лишь позднѣе, когда было найдено золото, образовались имущественныя отношенія, которыя вскорѣ позволили богатому возвыситься надъ силой и красотой. Тогда и богатство пріобрѣтаетъ своихъ приверженцевъ и соединяется съ честолюбіемъ. Постепенно многіе стремятся къ силѣ и вліянію. Зависть подрываетъ власть, цари неспровергаются, и, чѣмъ болѣе прежде боялись ихъ скипетра, тѣмъ ревностнѣе онъ теперь топчется въ прахъ. Затѣмъ нѣкоторое время господствуетъ грубая толпа, и лишь изъ этого анархическаго переходнаго состоянія возникаютъ легально устроенныя отношенія.

Встрѣчающіяся здѣсь замѣчанія имѣютъ тотъ характеръ отреченія и нерасположенія къ политической дѣятельности, который вообще въ древности былъ свойственъ матеріалистическому направленію. Такъ точно, какъ Лукрецій противопоставляетъ гонѣбѣ за богатствомъ бережливость и умѣренность, такъ онъ держится того взгляда, что гораздо лучше спокойно (*quietus*) повиноваться, чѣмъ желать господствовать надъ обстоятельствами и стремиться къ царскому достоинству. Видно, что исчезло понятіе о древней гражданской доблести и истинно республиканскомъ общественномъ самоуправленіи. Похвала пассивному послушанію имѣетъ одинаковое значеніе съ отрицаніемъ государственна какъ нравственной общины.

Это исключительное утвержденіе точки зрѣнія частнаго лица несправедливо приводилось въ слишкомъ тѣсную связь съ атомизмомъ ученія о природѣ. Такъ и стоики, направленіе которыхъ къ нравственной дѣятельности сближало ихъ съ политикомъ, рѣшительно уклонялись, въ особенности въ болѣе позднее время, отъ государственныхъ дѣлъ; съ другой стороны, союзъ мудрецовъ, поставленный такъ высоко стонками, замѣняется у эпикурейцевъ болѣе тѣсною и болѣе искреннею формою дружбы.

Скорѣй, напротивъ, угасаніе образующей государства юношеской силы народовъ древности, исчезновеніе свободы и порча и безнадежность политическихъ дѣлъ, вотъ что въ сущности приводило философовъ этого времени къ квіетизму.

Лукрецій выводитъ религію изъ чистыхъ въ основаніи источниковъ. Бодрствуя и еще больше во снѣ, люди видѣли въ воображеніи прекрасные и могущественные образы боговъ и приписывали этимъ образамъ фантазіи жизнь, ощущеніе и сверхчеловѣческую силу. Но потомъ они увидѣли одновременно правильную смѣну временъ года и восхода и захода свѣтилъ; такъ какъ они не знали причины этихъ явленій, то они перемѣстили боговъ на небо, мѣсто пребыванія свѣта, и приписывали имъ, вмѣстѣ съ другими небесными явленіями, и бурю и градъ, молнію и грохочущій, страшный громъ.

«О, несчастный родъ смертныхъ, приписавшій подобныя вѣщи богамъ и пред-

полагавший въ нихъ самый ожесточенный гнѣвъ! Какое горе они принесли этимъ себѣ, какія раны намъ, какія слезы нашему потомству»⁷⁵). Поэтъ описываетъ подробно, какъ легко человѣкъ, при видѣ ужасовъ неба, долженъ былъ придти къ тому, что вмѣсто спокойнаго разсматриванія вещей, которое одно составляетъ истинное благочестіе, началъ примирять мнимый гнѣвъ боговъ жертвами и обѣтами, которые все таки ни къ чему не ведутъ.

Последняя книга нашей дидактической поэмы содержитъ, если можно такъ выразиться, патологию. Здѣсь изслѣдуются причины метеорологическихъ явленій: объясняются громъ, молнія, градъ, облака, наводненіе Нила и огненные изверженія Этны. Но такъ же, какъ въ предыдущей книгѣ первобытная исторія человѣчества составляетъ только часть космогоніи, такъ и здѣсь въ число замѣчательныхъ явленій вселенной вносятся болѣзни человѣка, и конецъ всего сочиненія составляетъ по справедливости знаменитое описаніе чумы. Поэтъ, можетъ быть намѣренно, оканчиваетъ свое твореніе поразительнымъ изображеніемъ могущества смерти, такъ же, какъ онъ началъ воззваніемъ къ богинѣ плодотворной жизни.

Изъ спеціальнаго содержанія шестой книги мы здѣсь упомянемъ только о пространномъ описаніи «Авернскихъ мѣстъ» и явленій магнитнаго камня. Первые должны были въ особенности возбуждать охоту поэта къ объясненіямъ, вторые представляли для его объясненія природы особенное затрудненіе, которое онъ тщательно старался устранить посредствомъ запутанной гипотезы.

Авернскими мѣстами древніе называли такіа мѣста на землѣ, нѣредко встрѣчавшіяся именно въ Италіи, Греціи и западной Азіи, въ образованныхъ странахъ тѣхъ временъ, гдѣ почва издастъ испаренія, повергающія людей и животныхъ къ безчувственности или производящая смерть. Натурально, что въ народномъ вѣрованіи связывали эти мѣста съ подземнымъ міромъ, царствомъ бога смерти, и объясняли ихъ смертельное вліяніе исхожденіемъ духовъ и демоническихъ существъ царства тѣней, которые стараются увлечь съ собою души живущихъ. Поэтъ старается показать, что по различнымъ свойствамъ атомовъ, нѣкоторые изъ нихъ должны быть полезны или вредны однимъ, другіе другимъ созданіямъ. Потомъ онъ разбираетъ различнымъ невидимымъ способомъ распространяющіяся ядовитыя вещества и упоминаетъ, рядомъ съ нѣкоторыми суевѣрными преданіями, особенно объ отравленіи металлами при рудокопныхъ работахъ, и о томъ, что больше всего подходитъ къ подобнымъ случаямъ, о смертельнымъ вліяніи угольныхъ паровъ. Такъ какъ угольная кислота была неизвѣстна въ древности, то понятно, что онъ приписываетъ это вліяніе сѣрнымъ парамъ, имѣющимъ скверный запахъ. Это вѣрное заключеніе объ отравленіи воздуха испареніями земли въ тѣхъ мѣстахъ можетъ служить доказательствомъ, какъ пра-

вильное, дѣйствующее по аналогіямъ, разсматриваніе природы, даже безъ болѣе строгихъ методовъ, можетъ вести къ большимъ успѣхамъ въ познаніи.

Объясненіе дѣйствій магнита, какъ оно ни недостаточно, представляетъ намъ тонкое и послѣдовательное развитіе гипотезы, лежащей въ основаніи всего пониманія природы эпикурейской физики. Лукрецій напоминаетъ прежде всего о постоянныхъ весьма быстрыхъ и отрывистыхъ движеніяхъ тонкихъ атомовъ, которые циркулируютъ въ порахъ всѣхъ тѣлъ и истекаютъ изъ ихъ поверхности. Каждое тѣло, по этому возрѣнію, разсылаетъ во всѣ стороны потоки такихъ атомовъ, устанавливающихъ непрерывное взаимодѣйствіе между всѣми предметами въ пространствѣ. Это есть теорія всеобщаго истеченія, противоположная полнобразной теоріи новѣйшихъ естественныхъ наукъ; взаимныя отношенія сами по себѣ, независимо отъ ихъ формы, не только подтверждены въ наше время опытомъ, но оказались несравненно значительнѣе по ихъ разнообразію, количеству и скорости, чѣмъ могла мыслить самая смѣлая фантазія эпикурейца.

Лукрецій учитъ, что отъ магнита происходитъ такое сильное истеченіе, которое, вытѣсняя воздухъ, производитъ между магнитомъ и желѣзомъ пустое пространство, куда желѣзо и вталкивается. Что при этомъ не подразумѣвается мистически дѣйствующій *hogor vacui*, само собой понятно изъ физики этой школы. Это дѣйствіе скорѣй производится тѣмъ, что каждое тѣло постоянно со всѣхъ сторонъ получаетъ удары воздушныхъ атомовъ, и поэтому должно отступитъ по тому направленію, гдѣ представляется пустое пространство, если только его вѣсъ не слишкомъ великъ, или его плотность не слишкомъ ничтожна, такъ что теченіе воздуха безпрепятственно могло проникать черезъ поры тѣла. Этимъ же намъ объясняется, почему именно желѣзо такъ сильно притягивается магнитомъ. Наша поэма сводитъ это просто на его структуру и его удѣльный вѣсъ, такъ какъ прочія тѣла, частью, какъ золото, слишкомъ тяжелы, чтобы быть движимыми тѣми истеченіями и придвинутыми черезъ пустое пространство къ магнитному камню, частью, какъ дерево, такъ пористы, что истеченія могутъ свободно, а слѣдовательно, безъ механическаго столкновенія проникать черезъ нихъ.

При этомъ объясненіи представляется еще много вопросовъ, но вся манера и способъ пониманія дѣла выгодно отличаются отъ гипотезъ и теорій аристотелевской школы наглядностью. Прежде всего спрашивается, какимъ образомъ возможно, чтобы истеченія магнита прогоняли воздухъ, не удерживая тѣмъ же толчкомъ желѣза⁷⁶). Также можно было бы доказать легкимъ сравнительнымъ экспериментомъ, что въ пространство дѣйствительно разрѣженного воздуха вгоняются не только желѣзо, но и другія тѣла; однако, именно то обстоятель-

⁷⁵) При этомъ можно бы вспомнить объ извѣстномъ экспериментѣ, при которомъ кружокъ, приближенный къ отверстию сосуда, черезъ которое вытекаетъ токъ воздуха, притягивается и удерживается, потому что сильно истекающій въ стороны воздухъ между сосудомъ и кружкомъ разрѣжается (Müller's Physik I, 9, 96). Хотя нельзя предполагать, чтобы эпикурейцамъ было извѣстно это явленіе, но оно, вѣроятно, представляли себѣ подобнымъ же образомъ вытѣсненіе воздуха посредствомъ истеченія изъ камня.

⁷⁶) (V, 1194—1197):

«O genus infelix humanum, talia divis
Cum tibiuit facia etque iras adjunxit acerbas!
Quantos tum gemitus ipsi, quantaque nobis
Vulnera, quas lacrimas peperere minoribus nostris!»

ство, что можно сдѣлать подобныя возраженія, доказывать, что попытка объясненія вступать на плодотворную почву, тогда какъ съ принятіемъ скрытыхъ силъ, специфическихъ симпатій и подобныхъ объясненій тотчасъ же устраняется всякое дальнѣйшее размышленіе.

Конечно, подобный же примѣръ намъ показываетъ, почему въ древности не имѣлъ успѣха подобный роуъ изслѣдованія. Почти всѣ дѣйствительныя заслуги древняго изслѣдованія природы — *математическаго* свойства, именно въ астрономіи, статикѣ и механикѣ и въ началахъ оптики и акустики. Кромѣ того, собранъ былъ значительный матеріалъ въ описательныхъ наукахъ о природѣ; но всюду, гдѣ нужно было, исходя отъ созерцанія, черезъ варіаціи и комбинаціи наблюденій, дойти до открытія законовъ, древніе отстали. Идеалистамъ не доставало пониманія и интереса для конкретного явленія; матеріалисты были слишкомъ склонны останавливаться на частномъ наблюденіи и довольствоваться ближайшимъ являющимся объясненіемъ, вмѣсто того, чтобы вникать въ сущность вещи.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ.

1. Монотеистическія религіи въ ихъ отношеніи къ матеріализму.

Паденіе древней культуры въ первыхъ столѣтіяхъ христіанскаго лѣтосчисленія есть процессъ, глубокія загадки котораго болѣею частью еще не разрѣшены.

Какъ ни трудно обозрѣть спутанныя происшествія римскаго императорскаго времени въ ихъ огромныхъ размѣрахъ и ориентироваться по выдающимся фактамъ, но мы еще несравненно менѣе въ состояніи оцѣнить въ полномъ объемѣ вліяніе маленькихъ, но безконечно многообразныхъ измѣненій въ ежедневныхъ сношеніяхъ націй, въ нѣдрахъ простаго народа, у очага безвѣстныхъ семействъ какъ деревень, такъ и городов¹⁾.

¹⁾ Весьма важныя выводы о физиологіи націй дало намъ въ новѣйшее время разсматриваніе исторіи съ точекъ зрѣнія *естественныхъ наукъ и народнаго хозяйства*, и этотъ свѣтъ проникаетъ, конечно, и въ самыя бѣдныя хижины, но онъ намъ показываетъ только одну сторону предмета, и измѣненія въ *духовномъ* состояніи народовъ остаются все еще во мракѣ, пока они не допускаютъ объясненія изъ социальныхъ измѣненій. *Либковская* теорія объ истощеніи почвы, хотя неправильно употреблена *Кери* (Grundl. der Socialwissenschaft I, Cap. 3 u. 9, III, Cap. 46 u. öfter) для преувеличенныхъ выводовъ и слѣдась съ совершенно нелѣпыми ученіями (срав. объ этомъ мою статью Mill's Ansichten über die sociale

И все же достовѣрно то, что этотъ великій переворотъ объяснимъ только низшими и средними слоями мірового населенія.

Къ сожалѣнію, мы привыкли разсматривать такъ называемый законъ развитія философіи какъ своеобразную, почти мистически дѣйствующую силу, которая съ вершины познанія неизбѣжно спускается въ ночь суетвѣдѣ, чтобы потомъ въ новыхъ и болѣе возвышенныхъ формахъ опять начать свой круговоротъ. Эта движущая сила народнаго развитія дѣйствуетъ подобно живительной силѣ организмъ. Она существуетъ, но только какъ результатъ всѣхъ частныхъ естественныхъ силъ; ея предположеніе часто облегчаетъ разсматриваніе, но скрываетъ незнаніе и ведетъ къ ошибкамъ, если ее ставить дополнительно какъ основаніе объясненія рядомъ съ тѣми элементами, съ совокупностью которыхъ она составляетъ одно и то же.

Frage u. d. angebl. Umwälzung der Socialwissenschaft. durch Carey, Duisb. 1866), однако вѣрность этой теоріи въ ея главныхъ основныхъ чертахъ и ея приложимость къ культурѣ древняго міра не подлежатъ сомнѣнію. Вызвавшія хлѣбъ провинціи поемному должны были обдѣлать и обезлюдѣть, тогда какъ вокругъ Рима, и равнымъ образомъ вокругъ подчиненныхъ центральныхъ пунктовъ, богатства и масса народа повели къ самой напряженной формѣ сельскаго хозяйства, при чемъ хорошо удобренные и тщательно обработанные маленькіе сады овощей, цвѣтовъ и т. д. давали большую прибыль, чѣмъ въ отдаленныхъ странахъ большія пространства земель (Срав. *Roscher*, Nationalökonomik des Ackerbaus, § 46, гдѣ между прочимъ сообщается, что нѣкоторые фруктовые деревья близъ Рима, приносили до 100 талеровъ ежегоднаго дохода, тогда какъ хлѣба въ Италіи давали болѣею частью только самъ четверть, такъ какъ здѣсь употреблялась для посѣва только дурная почва). Къ тому же не только сосредоточенная экономія богатаго центра сносилась чувствительнѣе къ ударамъ извнѣ, чѣмъ экономія страны средней руки, но она, кромѣ того, и зависима отъ продуктивности периферіи, дающей ей необходимыя средства питанія. Опустошеніе плодотворной земли войною, соединенное даже съ потерей въ народонаселеніи, скорѣе загладывается трудомъ природы и человека, тогда какъ ударъ на столицу, въ особенности, когда вспомогательные источники провинцій уже иссякаютъ, легко вызываетъ окончательное расшатываніе, потому что онъ тормозитъ всю систему обмена цѣнностей въ самомъ ея центръ и этимъ внезапно обращаетъ въ ничто преувеличенныя цѣнности, которыя съѣдала и создавала роскошь. Но и безъ подобныхъ ударовъ извнѣ, паденіе должно было наступить, постоянно ускоряясь, лишь только обдѣленіе и обезлюднѣніе провинцій дошло до того, что и съ увеличеннымъ давленіемъ доходъ ихъ не можетъ болѣе удержаться на своей высотѣ. Вся картина этого процесса являлась бы передъ нами, что касается римскаго государства, несравненно яснѣе, если бы мыгоды величественной и строго регулированной централизаціи подъ управленіемъ великихъ императоровъ 2-го столѣтія не противодействовали злу и даже не вызвали бы новаго матеріальнаго процвѣтанія наканунѣ общаго паденія. На этомъ послѣднемъ процвѣтаніи древней культуры, благодѣянія котораго конечно болѣею частью приходились на долю городовъ и отдѣльныхъ привилегированныхъ областей, основывается преимущественно та свѣтлая картина, которую начерталъ *Либбонъ* о состояніи имперіи въ 1-й главѣ «hist. of the decline and fall of the Roman empire». Но ясно, что экономическое зло, которому государство не могло наконецъ противопоставить, уже тогда было въ высокой степени развито. «Цвѣтущее время», основанное на накопленіи и сосредоточеніи богатствъ, очень вѣроятно, можетъ достигнуть своей вершины, когда средства накопленія уже начинаютъ иссякать, такъ же какъ самая сильная жара дня начинается, когда солнце уже понижается.

Нравственное паденіе при этомъ великомъ процессѣ централизаціи должно было обнаружиться гораздо раньше, такъ какъ пороженіе и сліяніе многочислен-

Для нашей задачи нужно разъ на всегда принять, что *незнаніе не можетъ быть прямымъ послѣдствіемъ знанія, фантастическій произволъ—послѣдствіемъ метода*, что *просвѣщеніе* никогда само по себѣ и чрезъ себя не можетъ приводить къ *суевѣрію*.

Мы видимъ, какъ въ древности при прогрессѣ просвѣщенія, знанія, метода, духовная аристократія отдѣлилась отъ массъ. Недостатокъ общаго *народнаго просвѣщенія* долженъ былъ ускорить и сдѣлать смертоноснѣе это отдѣленіе. *Рабство*, въ извѣстномъ смыслѣ, базисъ всей древней культуры, измѣнило во времена императоровъ свой характеръ и становилось тѣмъ невозможнѣе, чѣмъ болѣе старались улучшить это опасное учрежденіе ²⁾.

ныхъ и въ основаніи различныхъ народовъ и племенъ расматываетъ, вмѣстѣ съ специфическими формами морали, и нравственные принципы. Очень вѣрно указываетъ *Гартполъ Лекки* (Sittengesch. Europas von Augustus bis auf Karl den Großen, übersetzt von Jolowicz, Leipzig und Heidelberg 1870. I, S. 233 u. f.), какъ римская добродѣтель, тѣсно слитая съ древне-римскимъ мѣстнымъ патриотизмомъ и родною религіей, должна была уничтожиться вслѣдствіе паденія старыхъ политическихъ формъ, скептицизма и введенія чужихъ культовъ. А то, что прогрессивная цивилизація не замѣнила старую добродѣтель новою и лучшею («болѣе благородные нравы и распрямленное доброжелательство») отнесено къ тремъ причинамъ: *государству, рабству и играмъ гладиаторовъ*. Не заключается ли въ этомъ смѣшеніе причинъ и дѣйствій? Срав. у того же Лекки прекрасно представленный контрастъ между благородными намѣреніями императора *Марка Аврелія* и характеромъ подвластныхъ ему народныхъ массъ. *Отдѣльное* *лицо* можетъ при помощи философіи подняться до этическихъ принциповъ, которые независимы отъ религіи и политики; народные массы (въ древности еще болѣе чѣмъ нынѣ) обладали нравственностью только въ мѣстно-традиціонной и ставшей неразрывною связью общаго и частнаго, преобладающаго и измѣняющагося, и потому великая централизація мірового царства должна была вліять въ этой области всюду, на побѣдителей и на побѣжденных, прежде всего разрушительнымъ образомъ. Но гдѣ же «нормальное состояніе общества» (Лекки, а. а. О. S. 234), которое въ состояніи было бы добродѣтели отживающей общественной формы прямо замѣнить новыми? Для этого прежде всего требуется *время* и обыкновенно кромѣ того появленіе новаго популярнаго типа для *слиянія нравственныхъ принциповъ съ чувственными элементами* и фантастическими придатками. Такимъ образомъ тотъ же самый процессъ аккумуляціи и концентраціи, который довелъ до ея высоты античную культуру, является причиною ея упадка. Даже своеобразный мечтательный характеръ процесса броженія, изъ котораго потомъ произошло средневѣковое христіанство, по нашему, находитъ себѣ здѣсь объясненіе, потому что рѣшительно указываетъ на напряженную крайностями роскоши и нужды, сладострастія и страданія нервную систему, въ обширѣйшихъ слояхъ населенія, а это состояніе есть только слѣдствіе аккумуляціи при чемъ, конечно, *рабство* даетъ ея послѣдствіямъ особенно отвратительный отбѣнокъ. Факты объ аккумуляціи въ древнемъ Римѣ см. у *Roscher*, Grundr. der National-Oecon. § 204 и въ особенности Anm. 10; о безсмысленной роскоши у падающихъ націй тамъ же, § 233 и сл., а также и статью о роскоши у Ротпера «Ansichten der Volkswirtschaft aus Geschichtl. Standpunkte». — Вліяніе *рабства* въ особенности выставлялъ *Contzen*, die sociale Frage, ihre Geschichte, Literatur u. Bedeut. in d. Gegenwart, 2. Aufl. Leipzig, 1872.—Срав. объ этомъ и слѣд. примѣчаніе.

²⁾ *Gibbon*, hist. of the decl., cap. 2, описываетъ, какъ рабы, съ тѣхъ поръ какъ завоеванія сравнительно стали меньше, поднялись въ цѣнѣ и благодаря этому пользовались лучшимъ обращеніемъ. Чѣмъ болѣе сокращался ввозъ военнопленныхъ, которые часто во время завоевательныхъ войнъ продавались дешево цѣлыми тысячами, тѣмъ болѣе были принуждены ихъ разводить внутри страны и устраи-

Въ *суевѣрныхъ* массахъ увеличивающееся сношеніе народовъ стало перемѣшивать религіи. Восточная мистика облекалась въ эллинскія формы. Въ Римѣ, куда стекались покоренные народы, вскорѣ не было болѣе ничего, что не находило бы вѣрующихъ, такъ же, какъ не было ничего, надъ чѣмъ не смѣялось бы большинство. Фанатизму ослѣпленныхъ противостояло здѣсь только легкомысленное издѣваніе или изношенное равнодушіе; образованіе рѣзкихъ, хорошо дисциплинированныхъ партій должно было стать невозможнымъ при общемъ раздробленіи интересовъ въ высшихъ обществахъ.

Въ эту массу проникли, вслѣдствіе невѣроятнаго разрастанія литературы, вслѣдствіе отрывочныхъ занятій неприванныхъ умовъ, вслѣдствіе ежедневныхъ сношеній, отрывочные элементы научныхъ приобрѣтеній и произвели то состояніе *полуразвитія*, которое и въ наши дни, во всякомъ случаѣ съ меньшимъ основаніемъ, считаютъ характеристическою чертою времени. Но не слѣдуетъ забывать, что именно это полуразвитіе, прежде всего, было и состояніемъ *богатыхъ, могущественныхъ, вліятельныхъ* людей, до самого императорскаго трона. Самое совершенное свѣтское образованіе, тонкія общественныя формы и многообъемлющій обзоръ отношеній слишкомъ часто соединены съ самою жалкою половинчатостью въ философскомъ смыслѣ, и опасныя послѣдствія, приписываемыя ученіямъ философовъ, конечно, осуществляются обыкновенно въ такихъ кружкахъ, гдѣ гибкое, не имѣющее принципа полуразвитіе, служитъ только естественнымъ склономъ или разнузданнымъ страстямъ.

Если Эпикуръ въ великомъ вдохновеніи и отбросилъ узы религіи, чтобы быть справедливымъ и благороднымъ для собственнаго удовольствія, то теперь возникли тѣ гнусные любимцы минуты, которыхъ описываютъ уже Гораций и въ большемъ числѣ Ювеналъ и Петроній, люди, которые нагло предавались порокамъ самаго неестественнаго свойства: а кто защищалъ бѣдную философію, когда подобныя негодяи присвоивали себѣ имя Эпикура или даже имя Стои?

Пренебреженіе вѣрованій народа стало здѣсь маской для прикрытія внутренней пустоты, полнѣйшаго недостатка всякаго вѣрованія и всякаго

вать между ними браки. Черезъ это вся масса, которая прежде въ каждомъ имѣніи часто съ тонкимъ расчетомъ (см. письма Катона у *Contzen*, а. а. О. S. 174) смѣшивалась по возможности изъ всѣхъ націй, стала однороднѣе. Къ этому присоединилось ужасное скопленіе рабовъ въ большихъ имѣніяхъ и дворцахъ богачей, а также и великая роль, которую *вольготпущенники* играли въ социальній жизни временъ императоровъ. *Lecky*, а. а. О. S. 272, справедливо различаетъ три періода въ положеніи рабовъ: самый древній, въ которомъ ихъ держали въ семействѣ и относительно обходились съ ними хорошо, второй, въ которомъ число рабовъ сильно увеличилось, обхожденіе ухудшилось, и наконецъ третій, который начинается съ обозначеннаго Гиббономъ поворотнаго пункта. Лекки въ особенности указываетъ и на вліяніе *стоической философіи* на болѣе мягкое обхожденіе съ рабами.—Рабство воздѣйствовало въ третьемъ періодѣ на культурную жизнь древняго міра уже не ужасомъ великихъ войнъ рабовъ, но вліяніемъ, которое угнетенное сословіе все болѣе и болѣе производило на весь образъ мыслей населенія. Это вліяніе, диаметрально противоположное античнымъ идеаламъ, приобрьло особенное значеніе съ распространеніемъ *христіанства*. Срав. объ этомъ *Hartpole Lecky*, Sittengesch., II. S. 52 и сл.

истиннаго знанія; насмѣшка надъ идеей о безсмертіи стала девизомъ порока, но порокъ опирался на обстоятельства времени и развивался вопреки философіи, а не съ ея помощью.

И въ этихъ же самыхъ слояхъ жрецы Иизды, туаматурги и пророки съ ихъ скоморошнической свитой нашли богатую пищу; при случаѣ и евреи находили себѣ прозелита³⁾).

Вполнѣ необразованная низкая масса раздѣляла въ городахъ характеръ и безхарактерность знатныхъ въ ихъ полуобразованіи. Поэтому, въ тѣ времена, достигъ высшаго расцвѣта такъ называемый практическій матеріализмъ, *материализмъ жизни*.

Но и въ этомъ пунктѣ господствующія понятія требуютъ поясненія. Существуютъ и такой матеріализмъ жизни, который, будучи порицаемъ одними, а другими восхваляемъ, все же можетъ быть поставленъ на ряду со всякимъ практическимъ направлениемъ другого характера.

Если стремленіе направлено не на скоропреходящее наслажденіе, но на дѣйствительное усовершенствованіе обстоятельствъ, если энергія матеріальнаго духа предпримчивости руководится яснымъ расчетомъ, который во всемъ ищетъ основанія и потому достигаетъ цѣли: тогда происходитъ тотъ гигантскій прогрессъ, который въ наши дни сдѣлалъ Англію великою въ продолженіе двухъ вѣковъ, который въ Азіахъ во времена Перикла шелъ рука объ руку съ высшимъ процвѣтаніемъ духовной жизни, каковаго когда либо достигало какое нибудь государство.

Совершенно инымъ былъ тотъ матеріализмъ Рима во времена императоровъ, который повторялся въ Византіи и Александріи и во всѣхъ главныхъ городахъ государства. И здѣсь вопросъ о деньгахъ господствовалъ надъ распавшимися массами, какъ это изображаетъ Ювеналъ и уже Гораций въ рѣзкихъ чертахъ; но не доставало тѣхъ великихъ принциповъ поднятія національной силы, общепользующей разработки естественныхъ средствъ, которые облагораживаютъ матеріальное направленіе времени, потому что хотя они исходятъ изъ *вещества*, но развиваютъ въ немъ *силу*. Это былъ бы матеріализмъ процвѣтанія; Римъ же зналъ матеріализмъ гнѣнія; философія уживается съ первымъ, какъ со всѣмъ, что имѣетъ принципы; она исчезаетъ, или скорѣе, она уже исчезла, когда начинаются тѣ ужасы, отъ описанія которыхъ мы заѣсь удержимся.

³⁾ Можмаепъ, Римская исторія, т. III, гл. 12, (русск. пер. М. 1880 г.) говоритъ: «Невѣріе и суевѣріе, различные предомслия цѣлѣвъ того же историческаго феномена, и въ тогдашнемъ римскомъ мірѣ шли рука объ руку, и нѣтъ недостатка въ недѣлимыхъ, которыя соединили въ себѣ то и другое, съ Эпикуромъ отрицали боговъ и все же передъ каждою часовой молились и приносили жертвы». Тамъ же нѣкоторые указанія о проникновеніи восточныхъ культовъ въ Римъ. «Когда сенатъ (въ 50 г. до Р. Х.) приказалъ разрушить храмъ Иизды, построенный внутри обочной стѣны, ни одинъ изъ работниковъ не осмѣливался первый положить руку, и консулъ Луцій Паулулъ самъ долженъ былъ сдѣлать первый ударъ топоромъ; можно бы паря держать, что, чѣмъ легкомысленнѣе была дѣвка, тѣмъ набожнѣе она почитала Иизду». Справ. далѣе *Lecky, Sitteng.* I, S. 337.

Но мы должны указать на тотъ неопровержимый фактъ, что въ тѣ вѣка, въ которые гнусности людей, подобныхъ Нерону и Калигулѣ или даже Геліогабалу, марали землю, ни одна философія не была менѣе разработана, ни одна менѣе чужда всему духу времени, какъ именно та, которая между всѣми требовала самой холодной крови, самаго спокойнаго созерцанія, самаго трезваго, самаго чисто-прозанческаго изслѣдованія: философія Демокрита и Эпикура⁴⁾.

Вѣкъ Перикла былъ временемъ процвѣтанія матеріалистической и сенсуалистической философіи древности, ея плоды созрѣли во времена александрійской учености, въ послѣдніе два столѣтія передъ Рождествомъ Христовымъ.

Но, когда во времена императоровъ массы опынѣли отъ двойного головокруженія пороковъ и мистерій, тогда не осталось уже ни одного трезваго ученика, и философія кончилась сама собою. Какъ извѣстно, въ то время господствовали *новоплатоновскія* и *новопиагорейскія* системы, въ которыя вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими болѣе благородными элементами прошлыхъ временъ проникла мечтательность и оріентальная мистика. *Плотинъ* стыдился, что имѣлъ тѣло, и никогда не хотѣлъ сказать, отъ какихъ родителей онъ происходитъ. Здѣсь мы уже имѣемъ вершину антиматериалистическаго направленія въ философіи, тотъ элементъ, который былъ могущественнѣе на настоящей своей почвѣ, на почвѣ *религій*. Никогда религіи, въ самой пестрой смѣси, отъ самыхъ чистыхъ до самыхъ гнусныхъ формъ, не расположились обильнѣе, чѣмъ въ первыя три столѣтія послѣ Р. Х. Не мудрено, что и философы того времени нерѣдко выступали какъ жрецы и апостолы. *Стоики*, ученіе которыхъ съ самаго начала имѣло теологическое направленіе, прежде всего уклонились въ эту сторону и потому изъ всѣхъ древнихъ школъ удержали долѣе всего значеніе, пока они не были превзойдены и вытѣснены аскетическими мистиками *новоплатонизма*⁵⁾.

⁴⁾ Вотъ почему вмѣстѣ несправедливо и неточно, когда *Дреперъ* въ своей во многихъ отношеніяхъ полной достоинствъ «Исторіи умственнаго развитія Европы» (пер. подъ ред. А. Н. Пыпина, Спб., 1874, изд. 3-е) отождествляетъ эпикуреизмъ съ лицейскою перелитозностью свѣтскаго человека, который будто бы человѣчество обязано большаго половиною своей испорченности (стр. 143 русск. перевода). Какъ ни независимъ является *Дреперъ* въ своемъ конечномъ сужденіи и въ своемъ общемъ взглядѣ, но въ представленіи Эпикура и, можетъ быть, еще болѣе въ томъ способѣ, какъ онъ дѣлаетъ изъ Аристотеля опытнаго философа, обнаруживается вліяніе непонятныхъ традицій.

⁵⁾ *Zeller, Phil. der Griechen* III, 1, S. 289: «Стоицизмъ, однимъ словомъ, есть не только философская, но вмѣстѣ и религіозная система; онъ какъ таковая... былъ понимаемъ уже первыми своими представителями и въ послѣдствіи сообщалъ съ платонизмомъ представлялъ лучшимъ и образованнѣйшимъ, насколько простиралось вліяніе греческой культуры при упадкѣ древнихъ національных религій, нѣкоторую ихъ замѣну, пищу для ихъ потребности въры, опору для ихъ нравственной жизни». *Lecky, Sitteng.* I, S. 279 говоритъ о римскихъ стоикахъ первыхъ двухъ столѣтій: «При смертныхъ случаяхъ родственниковъ, когда настроеніе духа болѣе всего впечатлительно, ихъ обыкновенно призывали, чтобы утѣшить оставшихся въ живыхъ. Умирающіе въ послѣдніе часы жизни просили у нихъ утѣшенія и поддержки. Они сдѣлались руководителями совѣсти очень многихъ, которые обращались къ нимъ за разрѣшеніемъ запутанныхъ случаевъ практической морали или подъ вліяніемъ отчаянія или угрызений совѣсти». Объ угасаніи стоическаго вліянія и вытѣсненіи

Часто говорятъ, что *невѣріе* и *суетвѣріе* производятъ и вызываютъ другъ друга, но и здѣсь не слѣдуетъ ослѣпляться блескомъ антитезы. Лишь взвѣсиваніе специфическихъ причинъ и строгое раздѣленіе временъ и обстоятельствъ показываютъ, въ чемъ дѣло.

Если строго научная система, опирающаяся на твердыхъ принципахъ, совершенно основательно исключаетъ вѣру изъ знанія, то навѣрное она еще гораздо рѣшительнѣе исключаетъ всякую смутную форму суетвѣрія. Но во времена и въ кругахъ, гдѣ научное изученіе такъ же расшатано и разъединено, какъ и національныя и первобытныя формы вѣры, конечно, вышеприведенное положеніе имѣетъ силу. Такъ и было во времена императоровъ.

И въ самомъ дѣлѣ не было ни единого направленія, ни единой потребности жизни, на которыя бы не старалась отвѣчать какая нибудь религіозная форма; но рядомъ съ роскошными празднествами Бахуса, съ таинственными, увлекательными мистеріями Иизды, распространялась въ тиши все болѣе и болѣе наклонность къ строгому, отрѣшающемуся отъ міра, отшельничеству.

Какъ у отдѣльныхъ людей истощеніе силъ послѣ исчерпыванія всѣхъ удовольствій оставляетъ нѣкоторую прелесть новизны лишь въ строгой, воздержной жизни: такъ случилось и съ древнимъ міромъ въ большемъ размѣрѣ. Вотъ почему натурально, что это новое направленіе прежде всего, въ самомъ рѣзкомъ контрастѣ съ веселою чувственностью древняго міра, привело къ крайности удаленія отъ міра и самоотреченія ⁵⁾.

Христіанство, со своимъ удивительно увлекающимъ ученіемъ о томъ царствѣ, которое не отъ міра сего, повидимому, давало для этого самую лучшую опору. Религія угнетенныхъ и рабовъ, трудящихся и обремененныхъ привлекала и жаднаго до наслажденія богача, котораго наслажденія и богатство уже не удовлетворяли болѣе. Здѣсь съ отреченіемъ связывался принципъ всеобщаго *братства*, который открывалъ сердцу, завядающему въ эгоизмъ, новыя наслажденія. Тоска блуждающаго и обѣдѣвшаго сердца по крѣпкому общенію и положительной вѣрѣ утолялась, и тѣсный союзъ вѣрующихъ, величавое единство всюду, по всему далекому государству развѣтвленныхъ общинъ болѣе содѣйствовало распространенію новыхъ религій, чѣмъ обиліе повѣствующихъ и охотно принимаемыхъ разсказовъ о чудесахъ. Чудеса вообще были гораздо менѣе орудіемъ распространенія, чѣмъ неизбѣжнымъ придаткомъ вѣры, въ то время, переходившее всякую мѣру въ своемъ

сего новоплатонической мистикой срав. *Lecky*, а. а. O. S. 287; Zeller III, 2, S. 381 говорятъ: «Новоплатонизмъ есть религіозная система, и не только въ томъ смыслѣ, въ которомъ и платонизмъ и стоицизмъ могутъ такъ быть названы; онъ не довольствуется тѣмъ, чтобы связывать примыкающее къ идеѣ о Богѣ, но полученное научнымъ путемъ мировоззрѣніе съ нравственными задачами и сердечною жизнью человека; но его научное мировоззрѣніе само отражаетъ въ себѣ съ начала до конца религіозное состояніе духа человека, оно совершенно проникнуто интересомъ удовлетворять его религіозной потребности и вести его къ самому искреннему личному соединенію съ божествомъ».

⁵⁾ Изображеніе этой крайности, получившей силу съ 3-го столѣтія, смотри у *Lecky* *Sittengesch.*, II S. 85 и ff.

стремленіи къ чудесному. Въ этомъ отношеніи не только жрецы Иизды и маги составляли конкуренцію христіанству, но сами философы выступали какъ чудесники и посланные богомъ пророки. То, что въ наше время дѣлали Калиостро и Гасснеръ, есть только слабое подобіе подвиговъ *Аполлонія Тианскаго*, самаго прославленнаго изъ прорицателей, чудеса и пророчества котораго отчасти допускались самимъ Лукіаномъ и Оригеномъ. Но скоро и здѣсь оказалось, что въ концѣ концовъ только простой и послѣдовательный принципъ дѣлаетъ чудеса: то чудо, по крайней мѣрѣ, которое постепенно соединило разрозненные націи и исповѣданія вокругъ христіанскихъ алтарей ⁷⁾.

Христіанство, проповѣдывая евангеліе бѣднымъ, покачнуло въ основаніяхъ древній міръ ⁸⁾. То, что во плоти явится намъ по исполненіи временъ, то вѣрующее сердце поняло духовно: царство любви, въ которомъ послѣдніе будутъ первыми. Неподвижному римскому понятію права, которое основываетъ порядокъ на силѣ и собственности дѣлаетъ непоколебимой основой человѣческихъ отношеній, противостало съ неноситимымъ перевѣсомъ требованіе отказаться отъ всякой собственности, любить врага, жертвовать сокровищами и преступника на висѣлицѣ считать наравнѣ съ самимъ собою.

Жуткій ужасъ объялъ древній міръ передъ этими ученіями ⁹⁾, и напрасно

⁷⁾ О *распространеніи христіанства* срав. знаменитую 15 главу у *Гиббона*, которая богата матеріаломъ для обсужденія этого процесса съ самыхъ различныхъ точекъ зрѣнія. Однако, болѣе вѣрныхъ воззрѣній держится *Hartpole Lecky* въ своей исторіи правовѣ Европы и въ исторіи просвѣщенія Европы. Главнымъ сочиненіемъ съ теологической стороны слѣдуетъ называть: *Baur, das Christenthum u. die christliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte*. Съ исторически-философской точки зрѣнія: *E. v. Lasaulx, der Untergang d. s. Hellenismus u. die Einziehung seiner Tempelgüter durch die christ. Kaiser. München, 1854*.—Дальнѣйшую литературу см. у *Ибергега*, въ исторіи философіи патристическаго времени, того отдѣла книги, который, къ сожалѣнію, не былъ опубл. по достоинству. (Срав. мою *Biographie Ueberweg's*. Berlin, 1871, S. 21 u. 22).—О *страсти къ чудесамъ* того времени срав. въ особенности *Lecky*, *Sittengesch.* I. S. 322 u. ff.—Тамъ же на стран. 325 о творящихъ чудеса философахъ. Стран. 326: «На волнѣ легковѣрія, которая неслѣ за собой этотъ длинный рядъ восточныхъ суетвѣрій и восточныхъ савъ, внесло христіанство въ римскую имперію; и другъ и недругъ принимали его чудеса за обыкновенныхъ спутниковъ всякаго религіознаго ученія».

⁸⁾ Какъ сильно чувствовалось вліяніе *христіанскаго поученія о бѣдныхъ*, показываетъ тотъ замѣчательный фактъ, что *Юліанъ* «Отступникъ», при своей попыткѣ вытѣснить христіанство посредствомъ философски-эллинистической государственной религіи, въ этомъ пунктѣ открыто призналъ преимущество христіанства передъ древней религіей. Поэтому онъ приказалъ, чтобы въ этомъ соревнованіи съ христіанами, основать въ каждомъ городѣ иконодохіи, въ которыхъ иностранцы, безъ различія вѣрованія, могли найти убѣжище. Для ихъ содержанія и для раздачи бѣднымъ онъ назначалъ значительныя средства. «Ибо постыдно», писалъ онъ Аравію, первосвященнику Галатіи, «что изъ евреевъ никто не нищенствуетъ, а боготворившіе галилеяны прокармливаютъ не только своихъ, но и нашихъ, которыхъ мы оставляемъ безъ помощи». *Lasaulx, Untergang des Hellenismus*, S. 68.

⁹⁾ Срав. Лѣтописи Тапшта, кн. 15 гл. 44, гдѣ говорится о Неронѣ, что онъ обвинилъ христіанъ въ пожарѣ Рима. Онъ «наложилъ самыя изысканныя наказанія на тѣхъ, которые, будучи ненавидимы за свою гнусность народомъ, назывались христіанами. Виновики этого имени, Христосъ, былъ казненъ во время царствованія Тиверія прокураторомъ Понтиемъ Пилатомъ. Несчастное суетвѣріе, подавленное на

властители старались подавить жестокими преслѣдованіями революцію, которая испровергла все существующее и смѣялась не только надъ темницей и костромъ, но и надъ религіей и законами. Смѣло вѣруя въ спасеніе, которое еврейскій политическій преступникъ, пострадавшій смертію рабовъ, принесъ съ неба какъ милосердный подарокъ вѣчнаго Отца, эта секта завладѣвала одною страной за другой и умѣла, не измѣняя своимъ основнымъ мыслямъ, обратить постепенно на пользу новаго зданія даже суевѣрныя представленія, чувственные наклонности, страсти и юридическія понятія язычества, такъ какъ ихъ нельзя было уничтожить. Мѣсто богатаго мѣрами Олимпа заняли святые и мученики. *Гностицизмъ* далъ начала вѣкторой христіанской философіи. Христіанскія реторическія школы открылись для всѣхъ, кто старался соединить древнее образованіе съ новымъ вѣрованіемъ. Изъ простой и строгой дисциплины древней церкви развились начала *іерархіи*. Епископы захватывали себѣ богатства и величественную свѣтскую жизнь, чернь большихъ городовъ упивалась ненавистью и фанатизмомъ. Попеченіе о бѣдныхъ прекратилось, и лихоимствующій богачъ охранялъ свою добычу при помощи полиціи и правосудія. Празднества походили вскорѣ роскошью и блескомъ на празднества павшаго язычества, и ханжеская набожность, казалось, хотѣла въ наплывѣ безпорядочныхъ ощущеній подавить жизненный зародышъ новой религіи. Но она его не подавила. Борясь противъ чуждыхъ элементовъ, онъ пробивался снова и снова. Даже философія древности, которая изливалась въ христіанскій міръ изъ мутныхъ неоплатоническихъ источниковъ, должна была приноровиться къ характеру этого міра. И въ то время, когда хитрость, измѣна и ужасы помогали основывать *христіанское государство*—противорѣчіе само въ себѣ—мысль равноправнаго призванія всѣхъ людей къ высшему существованію, все таки, осталась основой новѣйшей исторіи народовъ. «Такимъ образомъ», говоритъ Шлоссеръ, «даже заблужденіе и обманъ людей стали однимъ изъ орудій, посредствомъ которыхъ Божество изъ гнѣющихъ остатковъ древняго міра развило новую жизнь»¹⁰⁾.

Теперь предстоитъ намъ задача изслѣдовать, какое вліяніе видоизмѣнившееся, вновь появилось не только въ Іудеѣ, родинѣ этого уродства, но и въ Римѣ, гдѣ отовсюду стекается все гнусное и постыдное и находитъ приверженцевъ. Поэтому были прежде всего схвачены тѣ, которые исповѣдали себя таковыми, потомъ по ихъ показаніямъ множество людей, которые не столько были уличены въ поджогъ, какъ въ ненависти къ человѣчеству. Тѣсная связь между собою, соединенная съ ненавистью ко всѣмъ другимъ, была поставлена въ *іудеямъ* въ большой упрекъ. *Lasaulx*, *Untergang des Hellenismus*, S. 7 u. ff., указываетъ на внутреннюю необходимость такого римскаго пониманія, приводя подобныя же сужденія Светонія и младшаго Плинія. Тамъ же очень вѣрные указанія на чуждую римлянамъ и грекамъ *нетерпимость* монотеистическихъ религій, изъ которыхъ, въ особенности, христіанство выступило съ самаго начала *оффенсивно*. Гиббонъ причисляетъ къ самымъ важнымъ причинамъ быстрого распространенія христіанства нетерпимую ревность къ вѣрѣ и ожиданіе другого міра. Объ угрозахъ всему человечеству вѣчными муками ада и о дѣйствіи этой угрозы на римлянъ сраб. *Lecky*, *Sitten-geschichte* I. S. 366 u. ff.

¹⁰⁾ *Schlösser's Weltgeschichte f. d. deutsche Volk*, bearb. v. Kriegk IV, S. 426 (Geschichte der Römer, XIV, 7).

шійся христіанскій принципъ долженъ былъ имѣть на исторію матеріализма, и мы къ этому присоединимъ взглядъ на *іудейство* и особенно важное здѣсь *магометанство*.

Общее въ этихъ трехъ религіяхъ есть *монотеизмъ*.

Если язычникъ видитъ все наполненнымъ богами и привыкъ на каждое частное явленіе природы смотрѣть какъ на отдѣльную сферу демонической дѣятельности, то затрудненія, которыя черезъ это ставятся матеріалистическому объясненію, тысячекратны, какъ и самыя области боговъ. Если поэтому, изслѣдователь возьмѣтъ великую мысль выводить все изъ необходимости, признать законы и безсмертное вещество, дѣйствія котораго совершаются по законамъ, то въ сущности нѣтъ уже никакого примиренія съ религіей. Поэтому искусственное посредничество Эпикура нужно считать несостоятельнымъ, и болѣе послѣдовательны были тѣ философы, которые отрицали существованіе боговъ. Монотеизмъ имѣеть здѣсь другое положеніе въ отношеніи къ наукѣ. Мы согласны, что и монотеизмъ допускаетъ низкое и чувственное пониманіе, при которомъ всякое частное явленіе природы приписывалось особенной и мѣстной человѣкоподобной дѣятельности Бога. Это тѣмъ болѣе возможно, что каждый человѣкъ обыкновенно думаетъ только о себѣ и о своей обстановкѣ. Идея всеприсутствія остается для этого мышленія почти пустою формулою, и, въ сущности, человѣкъ имѣеть опять безчисленное множество боговъ, съ молчаливымъ предположеніемъ въ умѣ, что всѣхъ ихъ желаетъ представить однимъ и тѣмъ же существомъ.

Съ той точки зрѣнія, составляющей собственно точку зрѣнія «вѣры угольщика», наука остается такъ же невозможна, какъ она была невозможна при языческомъ вѣрованіи.

Но, если даже свободно и прямо приписывается единому Богу цѣльное и полное дѣйствіе, то *связь вещей по причинѣ и дѣйствію* не только мыслима, но даже есть необходимое послѣдствіе предположенія. Потому что, если я вижу гдѣ нибудь тысячи тысячъ колесъ въ движеніи и предполагалъ бы только единое, которое ихъ движетъ, то я долженъ былъ бы заключить, что передо мной механизмъ, въ которомъ каждая малѣйшая частичка въ своемъ движеніи неизмѣнно опредѣлена *планомъ цѣлаго*. Предположивъ же это, я долженъ уже признать, что можно изучить устройство этой машины, понять ея ходъ по крайней мѣрѣ въ частностяхъ, такъ что для науки открывается нѣкоторый просторъ.

По этому самому здѣсь могли происходить вѣковыя изслѣдованія и обогащать науку положительнымъ матеріаломъ, прежде чѣмъ пришли къ мысли, что эта машина, можетъ быть, есть *perpetuum mobile*. Но, разъ принятый, этотъ выводъ долженъ былъ выступить съ тяжестью фактовъ, перелъ которыми орудія древнихъ софистовъ представляются намъ чрезвычайно слабыми и скудными.

Итакъ, мы можемъ сравнить вліяніе монотеизма съ огромнымъ озеромъ, собирающимъ въ себя потоки науки, пока они вдругъ не прорвутъ плотины¹¹⁾.

¹¹⁾ Для новѣйшаго времени здѣсь въ особенности можно напомнить о поворотѣ,

Но тогда обнаруживается новое преимущество монотеизма. Основное понятие его имѣетъ догматическую растяжимость и умозрительную многозначность, которая дѣлаютъ его способнымъ, при самыхъ измѣнчивыхъ культурныхъ состояніяхъ и при величайшихъ успѣхахъ научнаго образованія, оставаться носителемъ религіозной жизни. Вслѣдствіе предположенія, что міръ управляется нѣкоторыми замыкающимися въ себя вѣчными законами, вмѣсто истребительной борьбы между религіей и наукой является попытка принять, что отношеніе между Богомъ и міромъ подобно отношенію души и тѣла. Вотъ почему всѣ монотеистическія религіи приводили, во времена самаго высшаго умственнаго развитія, своихъ носителей къ пантеизму. И при этомъ происходитъ борьба съ преданіемъ, но еще далеко не истребительная.

Моисеева вѣра первая изъ всѣхъ религій поняла идею творенія какъ *твореніе изъ ничего*.

Вспомнимъ, какъ, по преданію, юный Эпикуръ еще на школьной скамьѣ обратился къ философіи, когда опъ долженъ былъ изучать, что всѣ вещи происходятъ изъ хаоса, и когда ни одинъ изъ его учителей не могъ ему объяснить, откуда происходитъ самый хаосъ.

Есть народы, которые полагаютъ, что земля держится на черепахъ; но на чемъ держится черепаха, объ этомъ нельзя спрашивать. Вотъ какъ легко человѣкъ довольствовался цѣлые вѣка отвѣтомъ, который, будучи разсматриваемъ серьезно, никого не можетъ удовлетворить.

Въ виду такихъ вымысловъ, твореніе міра изъ ничего есть нѣчто ясное и прямое. Оно содержитъ такое откровенное и прямое противорѣчіе всякому мышленію, что всѣ болѣе слабыя и скрытыя противорѣчія, рядомъ съ нимъ, теряютъ свое значеніе¹²⁾.

Но, что еще болѣе: и эта идея способна къ видоизмѣненію, и она имѣетъ часть растяжимости, характеризующей монотеизмъ; можно было сдѣлать попытку первичность доміроваго Бога превратить лишь въ понятіе, и дни творенія стали эонами развитія.

Но рядомъ съ этими чертами, представляемыми уже иудействомъ, важно, что въ христіанствѣ впервые Богъ освобождается отъ всякаго чувственнаго образа и, въ строгомъ смыслѣ, понимается какъ *невидимый духъ*. Этимъ антропоморфизмъ въ принципѣ устраняется, но возвращается вновь сперва въ смутномъ народномъ пониманіи и стократно въ историческомъ развитіи догмы.

Можно бы полагать, что, при этихъ преимуществахъ христіанства, новая наука должна была бы при побѣдѣ его тотчасъ роскошно расцвѣсти; но легко видѣть, почему этого не случилось. Съ одной стороны, нужно принять во вниманіе

который наступилъ съ популяризироваіемъ *Ньютоновской системы міра Вольтеромъ*.

¹²⁾ Интересно, что въ *магометанской* ортодоксіи атомы употребляются какъ вспомогательное средство, чтобы трансцендентное творчество вѣщнаго Бога приблизить къ разуму. Срав. *Reisan, Averroës et l'Averroïsme*, Paris, 1852, p. 80. Рус. пер.: Ренан Э. Аверроэс и аверроизм. Изд. 2. М.: Книжный дом «Либроком»/URSS, 2010.

маніе, что христіанство было религіей народа, которая до того времени, когда она стала религіей государства, развивалась и распространялась съ низу. Дальше всего отъ нея были именно философы, и тѣмъ дальше, чѣмъ меньше они были склонны къ мечтательности и фантастическому направленію въ философіи¹³⁾. Потомъ христіанство вскорѣ перешло къ новымъ, до тѣхъ поръ недоступнымъ культурѣ націямъ, и не удивительно, что здѣсь, въ школѣ начинающей съ начала, вновь нужно было пройти всѣ тѣ подготовительныя ступени, которые прошли древняя Греція и Италія со времени самой ранней колонизаціи.

Но прежде всего нужно принять во вниманіе, что сила христіанскаго ученія первоначально вовсе не заключалась въ этихъ неликихъ теологическихъ принципахъ, а напротивъ въ области нравственнаго очищенія, посредствомъ отреченія отъ мірскихъ удовольствій, въ теоріи искупленія и въ надеждѣ будущаго явленія Христа.

Притомъ, по психологической необходимости, какъ скоро въ силу громаднаго успѣха общая сущность религіи вступила въ свои старыя права, то языческіе элементы массою проникли въ христіанство, такъ что оно приобрѣло вскорѣ свою собственную богатую мифологію. Такимъ образомъ, не только материализмъ, но и всякая послѣдовательная монистическая философія стала невозможной на цѣлыя столѣтія.

Но въ особенности на *материализмъ* падало *тяжелое* осужденіе. Дуалистическое направленіе религіи Зенъ-Авесты, по которому міръ и матерія представляютъ зло, Богъ и свѣтъ добро, родственно христіанству въ основной идеѣ и еще болѣе въ историческомъ развитіи. Поэтому, съ тѣхъ поръ ничего не могло казаться ужаснѣе, какъ именно то направленіе древней философіи, которое принимало не только вѣчную матерію, но даже объявило эту матерію за единственно вѣстную существующую субстанцію. Если сюда отнести еще принципъ нравственности Эпикура, то, конечно, какъ бы его чисто ни понимать, истинный противообразъ христіанскаго воззрѣнія будетъ законченъ, и понятія превратныя сужденія объ этой системѣ, которая господствовали въ средніе вѣка¹⁴⁾.

¹³⁾ Правда, и мечтательные новолатиники, каковы, напр., *Плотинъ* и *Порфирій*, были рѣшительными противниками христіанства (Порфирій написалъ 15 книгъ противъ христіанъ); но въ сущности они стояли ближе всего къ христіанскому ученію, такъ же, какъ они, безъ сомнѣнія, имѣли вліяніе на дальнѣйшее развитіе христіанской философіи. Внутренне отдаленнѣе были уже *Галенъ* и *Цельзъ* (хотя и Цельзъ не эпикуреецъ, какъ прежде полагали, но платоникъ. (См. *Ueberweg's Grundriss* § 65); отдаленнѣе же всѣхъ были скептики изъ школы *Энезидама* и «эмпирическіе врачи». (*Zeller*, III, 2, 2. Aufl., S. 1 u. ff.), въ особенности Секстъ Эмпирикъ.

¹⁴⁾ Очень старо поэтому также обобщеніе понятій «эпикуреецъ» и «эпикуреанецъ» въ смыслѣ прямо противоположности противъ трансцендентнаго ученія о Богѣ и аскетическаго догматизма. Тогда какъ эпикурейская школа (см. выше стр. 83) между всими философскими школами древности сохранила самый опредѣленный отпечатокъ и самую тѣсную связь своихъ ученій, уже Талмудъ называетъ саддукеевъ и вообще вольнодумцевъ эпикурейцами. Въ 12-мъ столѣтіи во Флоренціи

Въ этомъ послѣднемъ пунктѣ третья изъ великихъ монотеистическихъ религій, *магометанство*, болѣе благопріятна матеріализму: дѣйствительно, въ этой младшей религіи въ связи съ блестящимъ расцвѣтомъ арабской культуры прежде всего развился свободный философскій духъ, который сильно воздѣйствовалъ сперва на евреевъ среднихъ вѣковъ, а потомъ на западныхъ христіанъ.

Уже прежде, чѣмъ стала извѣстна греческая философія у арабовъ, исламъ породилъ многочисленныя секты и теологическія школы, изъ которыхъ нѣкоторые понятіе о Богѣ понимали такъ отвлеченно, что никакое философское умозрѣніе не могло бы идти далѣе въ этомъ направленіи, между тѣмъ какъ другія ничему не вѣрили, чего нельзя осязать или доказывать; другія же умѣли въ фантастическихъ системахъ соединять фанатизмъ съ невѣріемъ. Въ высшей школѣ въ Басрѣ развилось даже подѣ покровительствомъ аббасидовъ ученіе, которое старалось раціоналистически примирить разумъ и вѣру ¹⁶⁾.

Рядомъ съ этимъ потокомъ чисто исламистической теологіи и философіи, который не безъ основанія сравнивали съ схоластикой христіанскихъ среднихъ вѣковъ, перипатетическая школа, которую обыкновенно имѣютъ въ виду, когда рѣчь идетъ объ арабской философіи среднихъ вѣковъ, образуетъ только сравнительно незначительную вѣтвь съ малымъ внутреннимъ разнообразіемъ, и *Аверроесъ*, имя котораго на западѣ чаще всего называлось рядомъ съ Аристотелемъ, вовсе не блеститъ какъ звѣзда первой величины на горизонтѣ магометанской философіи. Напротивъ, его значеніе основывается существенно на томъ, что онъ какъ послѣдній выдающійся представитель арабско-аристотелевской философіи собралъ ея результаты и передалъ ихъ западу посредствомъ обширной литературной дѣятельности, въ особенности своими комментаріями къ Аристотелю. Эта философія, такъ же, какъ христіанская схоластика, исходила изъ окрашеннаго новоплатонизмомъ толкованія Аристотеля; но въ то время, когда схоластика перваго періода имѣла лишь скудный матеріалъ перипатетическаго преданія, который былъ весь проникнутъ христіанской теологіей, источники арабовъ были гораздо богаче, благодаря посредству сирійскихъ школъ, и мысль развивалась у нихъ гораздо свободнѣе отъ вліянія теологіи, которая преслѣдовала свои особенныя спекулятивные пути. Такимъ образомъ случилось, что *натуралистическая* сторона аристотелевской системы (срав. выше стран. 56 и сл.) у арабовъ могла развиваться такимъ способомъ, который остался совершенно чуждымъ для схоластики перваго періода, и который позднѣе былъ причиною, что «авер-

появилась партія «эпикурейцевъ», которую едва ли можно принимать въ смыслъ строгаго школьнаго понятія, такъ же, какъ эпикурейцевъ, которыхъ *Дантъ* заставляетъ покоиться въ огненныхъ гробахъ (срав. *Ренанъ*, *Averroès* p. 123 и 227). Подобному же обобщенію подверглось, впрочемъ, и названіе «стоиковъ».

¹⁶⁾ *Ренанъ*, *Averroès*, p. 76 и сл. указываетъ, какъ наиболѣе отвлеченному понятію о Богѣ существенно способствовало оспариваніе христіанскихъ ученій о троичности и о воплощеніи Бога. Посредствующую школу «мутазелитовъ» *Ренанъ* сравниваетъ съ школою *Шлейермахера*.

роизмъ» въ христіанской церкви считали источникомъ самыхъ ужасныхъ ересей. Дѣло идетъ главнымъ образомъ о трехъ пунктахъ: о *вѣчности міра* и *матеріи* въ ея противоположности къ христіанскому ученію о твореніи; о *положеніи Бога въ отношеніи къ міру*, по которому онъ или дѣйствуетъ только на самое крайнее небо неподвижныхъ звѣздъ, и всѣ земныя вещи управляются имъ только косвенно, посредствомъ силы созвѣздіи, или же Богъ и міръ пантеистически сливаются въ одно ¹⁶⁾; наконецъ, объ ученіи о *единосущности разума*, который одинъ есть безсмертное въ челоѣкѣ; ученіе, по которому уничтожается *индивидуальное безсмертіе*, такъ какъ разумъ именно есть единый «божественный свѣтъ», который, создавая познаніе, свѣтитъ въ душу людей ¹⁷⁾.

Понятно, что подобныя ученія должны были дѣйствовать разлагающимъ образомъ на міръ, находящійся подѣ господствомъ христіанской догмы, и что этимъ, такъ же, какъ и своими натуралистическими элементами, *аверроизмъ* работалъ въ пользу матеріализма новаго времени. При всемъ томъ оба направленія существенно различны, и *аверроизмъ* есть главная опора той схоластики, которая, благодаря безусловному почитанію Аристотеля и вслѣдствіе укрѣпленія тѣхъ основныхъ понятій, которыя мы ближе рассмотримъ въ слѣдующей главѣ, такъ долго дѣлала невозможнымъ матеріалистическое пониманіе вещей.

Рядомъ съ философией мы обязаны арабской культурѣ среднихъ вѣковъ еще другимъ элементомъ, который находится, можетъ быть, въ еще болѣе тѣсной связи съ исторіей матеріализма. Это пріобрѣтенія въ области *положительнаго* изслѣдованія, математики и естественныхъ наукъ, въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. Блестящіе подвиги арабовъ въ области астрономіи и математики достаточно извѣстны ¹⁸⁾. Преимущественно эти-то изслѣдованія, примыкая къ преданіямъ грековъ, вновь дали ходъ идеѣ законмѣрности и правильности міро-

¹⁶⁾ За приверженца пернаго изъ этихъ взглядовъ выдавалъ себя *Авиценна*, тогда какъ второй, по мнѣнію, приводимому Аверроесомъ, вѣроятно, былъ его настоящимъ изглаголь. По мнѣнію самого Аверроеса, всякое измѣненіе и движеніе въ мірѣ, въ особенности, возникновеніе и исчезаніе организмовъ «въ возможности» заключаются уже въ матеріи, и Богу остается только привести возможность въ дѣйствительность. Но, лишь только мы станемъ на точку зрѣнія вѣчности, *исчезаетъ различіе* между возможностью и дѣйствительностью, такъ какъ въ вѣчной последовательности все возможное переходитъ и въ дѣйствительность. Но при этомъ въ сущности исчезаетъ для самой высшей точки зрѣнія и противоположность между Богомъ и міромъ. Срав. *Renan Averroès*, p. 73 и p. 82 и сл.

¹⁷⁾ Этотъ взглядъ, который находитъ опору въ аристотелевскомъ ученіи о *νοῦς ποιητικός* (de anima III, 5), называли «монопсихизмомъ», т. е., ученіемъ, что безсмертная душа (въ отлѣченіи отъ брѣнной животной души) — во всѣхъ животныхъ къ ней существахъ одна и та же.

¹⁸⁾ Срав. Космосъ *Гумбольдта* II, S. 258 ff. — Дреперъ, Исторія умств. разв. Европы, пер. подѣ ред. А. Н. Пыпина, изд. 3-е, Спб. 1873, т. II, стр. 35 и сл. Авторъ, который болѣе всего свѣдущъ въ естественно-научной области (срав. выше прим. 4) сожалѣетъ (стран. 36) «о томъ систематическомъ способѣ, которымъ литература Европы сумѣла заставить насъ забыть научныя одожденія, сдѣланныя намъ магометанами».

вого движенія. Это случилось въ такое время, когда выродившаяся вѣра въ христіанскомъ мірѣ еще хуже извратила нравственный и логическій порядокъ вещей, чѣмъ это было въ какомъ либо періодѣ греко-римскаго язычества; въ такое время, когда все считалось возможнымъ, ничто не считалось необходимымъ, и произволу существъ, которымъ постоянно приписывались новыя качества, предоставлялось неограниченное поприще.

Соединеніе астрономіи съ фантазіями звѣздочетства поэтому вовсе не было такъ вредно, какъ можно было бы думать. Астрологія такъ же, какъ и родственная ей по существу алхимія, имѣли совершенно правильную форму наукъ¹⁹⁾ и по тѣмъ болѣе чистымъ приемамъ, съ которыми арабы и христіанскіе ученые среднихъ вѣковъ занимались этими искусствами, были очень далеки отъ того безграничнаго безумія, которое водворилось въ 16-мъ, а въ особенности въ 17 столѣтіи, послѣ того, какъ болѣе строгая наука извергла изъ себя эти суевѣрные элементы. Помимо того, что стремленіе къ изслѣдованію непостижимыхъ и важныхъ тайнъ, въ силу указаннаго выше ранняго соединенія, пришло на помощь научнымъ отношеніямъ, въ астрономіи и химіи, въ этихъ глубокихъ и таинственныхъ изслѣдованіяхъ вѣра въ правильный и слѣдующій вѣчнымъ законамъ ходъ всѣхъ явленій уже сама по себѣ была необходимымъ предположеніемъ. А эта вѣра была самымъ сильнымъ двигателемъ во всемъ дальнѣйшемъ развитіи культуры, отъ среднихъ вѣковъ до новаго времени.

Мы должны здѣсь преимущественно упомянуть о медицинѣ, которая нынѣ, до нѣкоторой степени, стала теологіей матеріалистовъ. За эту науку арабы принялись съ особеннымъ рвеніемъ²⁰⁾. И здѣсь примыкая преимущественно къ

¹⁹⁾ Срав. Liebig, chemische Briefe, 3 u. 4 Brief. Назначеніе: «Алхимія никогда не была ничѣмъ другимъ, какъ химією» заходить слишкомъ далеко. Что касается до смѣшенія съ искусствомъ дѣлать золото въ 16 и 17 столѣтіяхъ, то не слѣдуетъ упускать изъ виду, что это искусство есть только одичавшая алхимія, такъ же, какъ дѣланіе гороскоповъ того же вѣка есть одичавшая астрологія. Какъ на большое различіе между духомъ современной химіи и средневѣковой алхиміи можно всего можно указать на различіе между экспериментомъ и теоріей. Для алхимиковъ теорія, въ ея принципахъ, была непоколебима; она стояла выше эксперимента, и, если экспериментъ давалъ неожиданный результатъ, то его искусственно подгоняли къ теоріи, имѣвшей апіористическое основаніе. Поэтому она была существенно направлена на достиженіе предположеннаго впередъ результата, а не на свободное изслѣдованіе. Конечно, это направленіе эксперимента и въ нынѣшней химіи еще достаточно сильно, и авторитетъ общихъ теорій былъ еще весьма значителенъ, если и не въ послѣднее время, то и не въ очень давнеемъ періодѣ; но все же принципъ современной химіи эмпирический; принципъ же алхиміи былъ, несмотря на ея эмпирические результаты, аристотелевски схоластическій. Научная форма алхиміи, такъ же, какъ и астрологіи, основана на послѣдовательномъ проведеніи извѣстныхъ простыхъ, но способныхъ къ величайшимъ разнообразіямъ комбинацій, основныхъ положеній о природѣ всѣхъ тѣлъ и ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. О томъ, что астрологія въ ея болѣе чистой формѣ содѣйствовала научному духу, срав. еще Hartpole Lecky Geschichte der Aufklärung in Europa, übersetzt von Jolowicz, S. 215 u. f., гдѣ въ примѣчаніи 1) къ стр. 216 пѣсколько примѣровъ смѣлыхъ идей астрологическихъ вольнодумцевъ.—Срав. также Humboldt's Kosmos. II. S. 256 u. ff.

²⁰⁾ Дреперъ, Истор. умств. развитія Европы, пер. подъ ред. А. Н. Пыпина, изд. 3-е,

преданіямъ грековъ, они обратились самостоятельно къ точному наблюденію и работали въ особенности надъ ученіемъ о жизни, которое находится въ такой тѣсной связи съ вопросами матеріализма. Въ человѣкѣ, въ мірѣ животномъ и растительномъ, повсюду въ органической природѣ тонкое чутье арабовъ слѣдило не только за частностями готовыхъ формъ, но и за развитіемъ, возникновеніемъ и исчезновеніемъ, а слѣдовательно, именно за тѣми областями, въ которыхъ коренится мистическое пониманіе жизни.

Извѣстно то раннее возникновеніе медицинскихъ школъ на почвѣ южной Италіи, гдѣ сарадины и болѣе образованныя христіанскія поколѣнія такъ близко сходились. Уже въ 11-мъ столѣтіи училъ въ монастырѣ Монте-Кассино монахъ Константинъ, тотъ мужъ, котораго современники называли вторымъ Гиппократомъ, и который, объѣздивъ весь востокъ, посвящалъ свой досугъ переводу медицинскихъ сочиненій съ арабскаго. Въ Монте-Кассино и позднѣе въ Салерно и Неаполѣ возникли потомъ тѣ знаменитыя школы медицины, въ которыя со всего запада стекались любознательные²¹⁾.

Обратимъ вниманіе на то, что это была та же почва, на которой въ Европѣ прежде всего возникло вольнодумство, которое хотя и не слѣдуетъ смѣшивать съ развитымъ матеріализмомъ, во всякомъ случаѣ родственно съ нимъ. Тѣ области южной Италіи и въ особенности Сициліи, въ которыхъ нынѣ слѣпое суевѣріе и безумный фанатизмъ достигли полнаго расцвѣта, были тогда родиной просвѣщенныхъ умовъ и колыбелью мысли о терпимости.

Дѣйствительно ли Фридрихъ II, этотъ высокообразованный другъ сарадинъ, свѣдущій покровитель положительныхъ наукъ, употребилъ знаменитое выраженіе о *трехъ обманщикахъ*, Моисѣ, Магометѣ и Христѣ²²⁾, или нѣтъ: во всякомъ случаѣ это время и эта страна порождали подобныя воззрѣнія. Не даромъ Дантъ считалъ тысячами тѣхъ смѣлыхъ скептиковъ, которые, покоясь

т. II, стр. 34.—Менѣе благопріятно судить о медицинѣ арабовъ Häser, Gesch. d. Med. (2 Aufl. Jena, 1853) § 173 u. ff. и Daremberg, Hist. des sciences médicales. Paris 1870; ихъ великая дѣятельность на этомъ поприщѣ исходила, впрочемъ, также изъ этихъ представленій.

²¹⁾ Срав. Wachler, Handbuch der Gesch. d. Liter. II § 87. — Meiters, hist. Vergleich der Sitten u. s. w., des Mittelalters mit d. ungr., Jahrg. II, S. 413 u. ff.—Daremberg, hist. des sciences méd. I, p. 259 и сл. показываетъ, что медицинское значеніе Салерно древнѣе, чѣмъ вліяніе арабовъ, и что здѣсь, вѣроятно, сохранились традиціи изъ древности. Впрочемъ, эта школа значительно возвышена императоромъ Фридрихомъ II.

²²⁾ Утвержденіе, что Аверроесъ или императоръ Фридрихъ II, или какой либо другой дерзкій вольнодумецъ называлъ Магомета, Христа и Моисея «тремя обманщиками», является въ средніе вѣка вообще лживымъ доносомъ и средствомъ сдѣлать ненавистными и подозрительными людей съ свободнымъ направленіемъ. Повиднѣ сдѣлали книгу о трехъ обманщикахъ предметомъ этой басни, и цѣлый рядъ свободномыслящихъ людей (см. списокъ ихъ у Genthe, de impostura religionum, Leipz., 1833, S. 10 u. f., такъ же какъ у Renan, Averroès, p. 235) были обвиняемы въ составленіи книги, которая вовсе не существовала, пока, наконецъ, настоячивость, съ которою изслѣдовался вопросъ о ея существованіи, не побудила литературный промыселъ поддѣлывать подобныя сочиненія, которыя, конечно, выходили очень слабыми. Большія подробности смот. у Genthe, а. а. О.

въ огненныхъ гробахъ, все таки презирають адъ. При томъ близкомъ соприкосновеніи различныхъ монотеистическихъ религій—потому что и евреевъ было тамъ много, и они врядъ ли уступали арабамъ въ образованіи—неизбѣжно должно было, лишь только наступило духовное сношеніе, притупиться уваженіе къ специфическому; а въ специфическомъ и заключается сила религіи, какъ въ индивидуальномъ сила поэтическаго созданія.

Чего можно было ждать отъ Фридриха II, показываетъ обвиненіе, что онъ даже связался съ *ассасинами*, съ этимъ убійственнымъ иезуитскимъ орденомъ магометанства, который, говорятъ, имѣлъ тайное ученіе, на высшихъ степеняхъ открыто и прямо исповѣдывавшее полный атеизмъ со всеми послѣдствіями сластолюбиваго и властолюбиваго эгоизма. Если бы было достоверно то, что передается объ ученіи ассасиновъ, то мы должны были бы оказать большую честь этой сектѣ, а не просто упомянуть объ ней. Тогда бы ассасины высшихъ степеней представили намъ образецъ матеріалистовъ, какъ себѣ ихъ представляютъ несвѣдущіе и фанатическіе полеміки нашего времени, чтобы удобнѣе ихъ оспаривать. Ассасинство было бы единственнымъ примѣромъ въ исторіи соединенія матеріалистической философіи съ жестокостью, властолюбіемъ и систематическимъ преступленіемъ.

Но не слѣдуетъ забывать, что все свѣдѣніе объ этой сектѣ исходятъ отъ ея самыхъ ожесточенныхъ враговъ. Въ высшей степени невѣроятно, чтобы именно изъ самаго безобиднаго изъ всѣхъ мировоззрѣній произошла та ужасная энергія, требующая самаго крайняго напряженія всѣхъ душевныхъ силъ, которую мы обыкновенно видимъ только въ союзѣ съ религіозными принципами. Эти принципы въ своей поражающей возвышенности и въ своихъ увлекательныхъ чарахъ суть единственный элементъ мировой исторіи, которому мы съ высшей точки зрѣнія еще можемъ простить даже самые крайніе ужасы фанатизма: и это имѣетъ глубокое основаніе въ *человѣческой природѣ*. Наше предположеніе, что и на высшихъ степеняхъ ассасиновъ еще дѣйствовали религіозные принципы, мы не осмѣлились бы основывать, въ противность преданію, на однихъ внутреннихъ выводахъ, если бы источники нашихъ извѣстій объ ассасинахъ не давали повода къ такому предположенію ²³). Что высокая степень вольнодум-

²³) Гаммеръ въ своей исторіи ассасиновъ (Stuttg. u. Tüb. 1818), основанной на ориентальныхъ источникахъ, совершенно согласенъ со взглядомъ, раздѣляющимъ ассасиновъ на обманщиковъ и обманутыхъ, и въ высшихъ степеняхъ не видитъ ничего, кромѣ холоднаго расчета, абсолютнаго невѣрія и безбожнаго эгоизма. Конечно, источники даютъ достаточное основаніе къ этому, но при этомъ не слѣдуетъ забывать, что таковъ обыкновенный способъ дѣйствій побдоносной ортодоксіи съ побужденными сектами. Тутъ, помимо частыхъ случаевъ злоумышленныхъ вымысловъ, дѣло идетъ такъ же, какъ при сужденіяхъ о такъ называемыхъ «лицемѣрахъ» въ индивидуальной жизни. Бросающаяся въ глаза набожность для народа есть или истинная святость, или гнусный покровъ всего дурнаго; психологическая тонкость смѣшенія истинно-религіозныхъ ощущеній съ грубымъ эгоизмомъ и порочными стремленіями усложняется отъ обыкновеннаго пониманія подобныхъ явленій. Гаммеръ свое собственное воззрѣніе на психологическую основу ассасинства излагаетъ слѣдующими словами (стр. 20): «Между всеми

ства можетъ соединяться съ фанатическимъ признаваніемъ какой нибудь религіозной системы, показываютъ намъ и *иезуиты*, съ которыми вообще ассасины имѣють большое сходство.

Если мы возвратимся къ естественнымъ наукамъ арабовъ, то въ заключеніе не можемъ не привести смѣлаго изреченія Гумбольдта, что арабы могутъ быть разматриваемы собственно какъ основатели физическихъ наукъ, «въ томъ смыслѣ слова, которое мы теперь привыкли ему давать». *Экспериментъ и измѣреніе* суть тѣ два великихъ орудія, посредствомъ которыхъ они проложили путь своимъ успѣхамъ и поднялись на степень, которую можно поставить въ серединѣ между подвигами короткой индуктивной эпохи Греціи и подвигами новѣйшихъ естественныхъ наукъ.

Что именно въ магометанствѣ всего рѣзче выказалось то способствованіе изученію природы, которое мы приписываемъ монотеистическому принципу, это связано съ даровитостью арабовъ, съ историческимъ и географическимъ положеніемъ ихъ въ отношеніи къ эллинскимъ преданіямъ, но, безъ сомнѣнія, и съ тѣмъ обстоятельствомъ, что монотеизмъ Магомета былъ самый крайній и сравнительно держалъ себя свободнѣе всего отъ мнѣическихъ примѣсей. Въ заключеніе, между новыми образовательными элементами, которые въ своей послѣ-

страстями, которыя когда либо приводили въ движеніе языки, перья и мечи, опрокидывали троны и потрясали алтари, *страсть къ властолюбію* есть первая и самая сильная. Она охотно употребляетъ преступленія какъ средства, а добродѣтель какъ маску. Для нея нѣтъ ничего священнаго, и, однако, она прибѣгаетъ охотнѣе всего, потому что это вѣрнѣе всего, къ самой святынь человечества, къ *религии*. Вотъ почему исторія религій нигдѣ не представляется такой бурной и кровавой, какъ тамъ, гдѣ тиара, соединенная съ діадемою, даетъ ей больше могущества, чѣмъ сколько отъ нея получаетъ». Но гдѣ можетъ существовать жречество, которое *не было бы* властолюбиво, какъ религія можетъ еще быть высшею святыней человечества, когда ея первые слуги въ ней ничего не находятъ, кромѣ средства для удовлетворенія своей страсти властвовать? И отчего властолюбіе есть такая обыкновенная и опасная страсть, тогда какъ оно по большей части только тернистымъ и весьма невѣрнымъ путемъ ведетъ къ тому наслажденію жванію, которое считается конечною цѣлью всѣхъ эгоистовъ? Очевидно, при властолюбіи очень часто, и въ большихъ событіяхъ мировой исторіи почти всегда, играетъ нѣкоторую роль идеалъ, который отчасти самъ по себѣ слишкомъ высоко оцененъ, отчасти ставится въ одностороннее отношеніе къ собственной личности, какъ неизбежной его носителницею. Въ этомъ заключается также причина, почему въ особенности такъ часто встрѣчается именно *религіозное* властолюбіе, потому что въ исторіи весьма рѣдки тѣ случаи, въ которыхъ властолюбивый, но не религіозный характеръ пользуется религіей только какъ сильнымъ рычагомъ. Эти соображенія прилагаются и къ *иезуитамъ*, которые въ извѣстные періоды своей исторіи, конечно, очень приближались къ ассасинству, какъ его понимаетъ Гаммеръ, тогда какъ они врядъ ли безъ помощи истиннаго фанатизма были бы въ состояніи основать свое могущество въ умахъ вѣрующихъ. Гаммеръ ставитъ иезуитовъ (стр. 337 и въ друг. мѣст.) во всякомъ случаѣ справедливо въ параллель съ ассасинами; но, если онъ (стр. 339) приписываетъ тотъ же духъ и царевидцамъ французской республики, называя ихъ сателлитами «старика горы», то это показываетъ, какъ легко подобное обобщеніе можетъ повести къ отрицанію своеобразности историческихъ явленій. Во всякомъ случаѣ, политическій фанатизмъ французскихъ людей террора былъ въ цѣломъ искрененъ и неліцемеренъ.

довательности могли повліять на матеріалистическое воззрѣніе природы, укажемъ еще на одинъ, о которомъ Гумбольдтъ подробно говоритъ во второй части своего «Космоса»: это—развитіе *эстетическаго разсматриванія природы* подъ вліяніемъ монотеизма и семитической культуры.

Древность самымъ строгимъ образомъ провела персонификацію и въ силу этого рѣдко приходила къ тому, чтобы разсматривать или даже представлять природу какъ природу. Камышомъ увѣнчанный мужъ былъ океанъ, нимфа — источникъ, фавнъ или панъ—поле и роща. Когда обезбожились поля, началось истинное разсматриваніе природы и радость чистому величію и красотѣ естественныхъ явленій.

«Характеристическій признакъ поэзіи природы у евреевъ», говоритъ Гумбольдтъ, «состоитъ въ томъ, что, какъ отраженіе монотеизма она всегда обнимаетъ цѣлое вселенной въ его единствѣ, какъ земную жизнь, такъ и свѣтящаяся пространства неба. Она рѣже останавливается на частностяхъ, а наслаждается созерцаніемъ большихъ массъ. Можно сказать, что въ одномъ 103 псалмѣ представлена вся картина космоса: Господь, облеченный свѣтомъ, растанулъ небо, какъ коверъ. Онъ основалъ земной шаръ на самомъ себѣ, чтобы онъ во-вѣки не колебался. Воды стекаютъ съ горъ въ долины, въ тѣ мѣста, которыя имъ назначены: чтобы онѣ никогда не переступали положенныхъ имъ предѣловъ, напаяли бы всѣхъ полевыхъ звѣрей. Птицы воздуха поютъ подъ зеленью. Сочныя стоятъ деревья Вѣчнаго, кедры Ливана, насажденные самимъ Господомъ, чтобы тамъ водилась пернатая дичь, и на еляхъ строилъ бы свое жилище коршунъ».

Изъ временъ христіанской отшельнической жизни есть письмо Василия Великаго, которое, въ переводѣ Гумбольдта, представляетъ прекрасное и полное чувства описаніе пустынной гѣсной страны, гдѣ стояла хижина отшельника.

Такъ, со всѣхъ сторонъ стекаются источники въ могущественный потокъ современной духовной жизни, въ которомъ мы должны отыскивать въ различныхъ модификаціяхъ матеріализмъ, предметъ нашего изслѣдованія.

II. Схоластика и господство аристотелевскаго понятія о веществѣ и формѣ.

Въ то время, какъ арабы, какъ это мы видѣли въ предыдущей главѣ, черпали свое знаніе Аристотеля изъ богатыхъ, хотя и довольно мутныхъ источниковъ, схоластическая философія запада началась съ разработки крайне скудныхъ и при томъ также очень мутныхъ преданій ²⁴⁾.

²⁴⁾ Prantl, Gesch. der Logik im Abendlande, II, S. 4, во всей схолистикѣ видитъ только теологію и логику, но вовсе не «философію». Очень вѣрно, впрочемъ, что различные періоды схоластики различаются почти только по вліянію постепенно увеличивающагося школьнаго матеріала. (Такъ, напр., онъ не считаетъ основательнымъ и раздѣленіе Ибервега на три періода—несовершенной, совершенной и разрушающейся аккомодации аристотелевской философіи къ ученію церкви). Тамъ же полное перечисленіе школьнаго матеріала, которымъ располагали въ началѣ среднихъ вѣковъ.

Главнѣйшій предметъ при этомъ составляло сочиненіе Аристотеля о категоріяхъ и введеніе къ нему, составленное Порфиріемъ, въ которомъ трактуется «о пяти словахъ». Эти пять словъ, которыя образуютъ входъ во всю схоластическую философію, суть: «родъ», «видъ», «различіе», «особенность» и «принадлежность». Десять категорій суть: субстанція, количество, качество, отношение къ чему нибудь, мѣсто, время, положеніе, состояніе, дѣйствіе и страданіе.

Извѣстно, что существуетъ цѣлая, еще постоянно разрастающаяся литература о вопросѣ, что собственно разумѣлъ Аристотель подъ своими категоріями, т. е., *сказуемыми* или родами *сказуемыхъ*. Въ сущности, достигли бы скорѣй цѣли, если бы во время рѣшились—незрѣлое, неясное въ аристотелевскихъ понятіяхъ принимать за таковое, вмѣсто того, чтобы искать за каждымъ непонятнымъ оборотомъ тайны глубочайшей мудрости. Нынѣ можно принять за достовѣрное, что Аристотель постановкою категорій сдѣлалъ попытку опредѣлить, на сколько разныхъ ладовъ *можно сказать о чемъ нибудь, что оно есть*, и что онъ далъ ввести себя въ заблужденіе авторитетомъ языка, отождествляя виды *сказуемаго* и виды *бытія* ²⁵⁾.

Не входя здѣсь въ вопросъ, насколько можетъ быть справедливымъ (напр., съ Ибервегомъ, или въ смыслѣ Шлейермахера и Тренделенбурга) ставить въ параллель формы бытія и формы мышленія и принимать болѣе или менѣе точное *соотвѣтствіе* между тѣми и другими, мы здѣсь сейчасъ должны указать (что далѣе будетъ еще яснѣе), что смѣшеніе *субъективныхъ* и *объективныхъ* «элементовъ» въ нашемъ пониманіи вещей есть одна изъ самыхъ существенныхъ основныхъ чертъ аристотелевскаго мышленія, и что именно это смѣшеніе, и даже преимущественно въ его самыхъ грубыхъ формахъ, стало основаниемъ схоластики.

Аристотель не ввелъ это смѣшеніе въ философію, но напротивъ далъ *первоначало* различія того, что неважное сознаніе постоянно склонно отождествлять. Но Аристотель не пошелъ далѣе весьма несовершенныхъ началъ этого раздѣленія; но именно то, что вслѣдствіе этого въ особенности превратно и незрѣло въ его логикѣ и метафизикѣ, стало для грубыхъ западныхъ націй краеугольнымъ камнемъ ихъ мудрости, потому что это болѣе всего соотвѣтствовало ихъ неразвитому разуму. Интересный примѣръ этого мы видимъ у Фредегиза, одного изъ учениковъ Алкуина, который посвятилъ Карлу Великому теологическое посланіе «de nihilo et tenebris», въ которомъ *ничто*, изъ котораго Богъ сотворилъ міръ,

²⁵⁾ Последнее очень хорошо доказано докторомъ Шунне въ его сочиненіи «die Aristotelischen Kategorien», Berlin, 1871. Мнѣ кажется, что доказательство противъ Бонница по отношенію къ пониманію выраженія *κατὰ φύσιν* тою бытъю менѣе убѣдительно. Употребленное въ текстѣ выраженіе старается обойти этотъ спорный вопросъ, изслѣдованіе котораго здѣсь завело бы насъ слишкомъ далеко. По Прантлю (Gesch. d. Log. I. S. 192) фактически пребывающее бытіе посредствомъ выраженныхъ въ категоріяхъ моментовъ получаетъ свою полную конкретную опредѣленность.

является *существующей вещью*, и именно по той въ высшей степени простой причинѣ, что каждое слово относится къ нѣкоторому предмету ²⁶⁾.

Гораздо выше стоялъ уже *Скотъ Эригена*, который «тѣмъ», «молчаніе» и тому подобныя выраженія считаетъ за понятія мыслящаго субъекта; но, конечно, говоритъ Скотъ далѣе, «абсенція» вещи и сама вещь суть *одного вида*; такъ, напр., свѣтъ и темнота, звукъ и молчаніе. Слѣдовательно, одинъ разъ я имѣю понятіе о вещи, другой разъ объ отсутствіи вещи—совершенно одинаковымъ способомъ. «Отсутствіе», слѣдовательно, дано уже въ объектѣ, оно есть нѣчто реальное.

Это—ошибка, которая встрѣчается уже у Аристотеля. Отрицаніе въ сказуемомъ (ἀποφασις) Аристотель вѣрно призналъ за нѣкоторое дѣйствіе мыслящаго субъекта; «лишеніе» (στέρησις), напр., слѣпота отъ природы видящаго творенія, для него есть свойство объекта. Однако же въ дѣйствительности мы находимъ на мѣстѣ глазъ такого существа, можетъ быть, какое нибудь выродившееся образованіе, которое однако имѣетъ въ себѣ только совершенно положительныя качества; мы, можетъ быть, находимъ, что это существо движется только ошущью и съ затрудненіемъ, но въ этихъ движеніяхъ все въ своемъ родѣ опредѣлено и положительно. Лишь наше *сравненіе* этого существа съ другими, которыхъ мы, на основаніи нашего опыта, называемъ нормальными, даетъ понятіе слѣпоты. Зрѣніе *недостаетъ* только въ нашемъ представленіи. Вещь сама по себѣ ваятая есть, какъ она есть, безъ всякаго отношенія къ «зрѣнію» или «слѣпотѣ».

Легко видѣть, что ошибки этого болѣе грубаго свойства встрѣчаются также въ аристотелевскомъ ряду *категорій*; ясенѣ всего въ категоріи «отношеніе къ чему нибудь» (πρός τι), какъ напр., «двойной», «половинный», «большій», гдѣ, вѣроятно, никто не станетъ серьезно утверждать, что подобное принадлежитъ вещамъ, если только онѣ не сравниваются между собою мыслящимъ субъектомъ.

Но неясность въ отношеніяхъ слова и вещи получила особую важность въ разсужденіи *понятій о субстанціи и о родахъ*.

Мы видѣли, какъ на порогѣ всякой философіи являются «*пять словъ*». Порфірій: тотъ эксерптъ изъ логическихъ сочиненій Аристотеля, который долженъ былъ напередъ давать ученику самое необходимое. Между этими опредѣленіями словъ во главіи стоять опредѣленія *вида и рода*; но во введеніи къ этому введенію тотчасъ стоятъ роковыя слова, которыми, вѣроятно, былъ возбужденъ великій споръ среднихъ вѣковъ объ «*универсалияхъ*». Порфірій упоминаетъ о великомъ вопросѣ, суть ли *генера* и *сресіес* что нибудь сами по себѣ, или они существуютъ только въ умѣ, суть ли они тѣлесныя, или безтѣлесныя субстанціи, и существуютъ ли они отдѣльно отъ чувственныхъ вещей, или только въ нихъ и черезъ нихъ. Рѣшенія этихъ столь торжественно поставленныхъ вопросовъ откладываются какъ предметъ высочайшей важности. Но мы достаточно видимъ, чтобы замѣтить, что помѣщеніе «*пяти словъ*» при вступленіи въ философію связано съ спекулятивною важностью понятій вида и рода, и самыя выраженія намъ до-

статочно ясно показываютъ платоновскую симпатію автора, хотя онъ и воздерживается отъ своего мнѣнія.

Платоновское пониманіе понятій о родѣ и видѣ (срав. выше стран. 50 и слѣд.) сдѣлалось въ первыя времена среднихъ вѣковъ господствующимъ, несмотря на все стремленіе руководиться Аристотелемъ. Перипатетическая школа получила какъ бы платоническій порталъ, и ученикъ тотчасъ по вступленіи въ храмъ философіи встрѣчался платоническимъ посвященіемъ, можетъ быть, даже съ намѣреннымъ противовѣсомъ противъ нѣкоторой опасной черты аристотелевскихъ категорій. А именно, Аристотель говоритъ при изслѣдованіи субстанціи (οὐσία), что въ первомъ и настоящемъ смыслѣ субстанціи суть конкретныя отдѣльныя вещи, какъ, напр., этотъ опредѣленный человекъ, эта лошадь. Это, конечно, дурно подходитъ къ платоновскому пренебреженію конкретного, и мы не должны удивляться, что Скотъ Эригена не признаетъ этого ученія. Аристотель называетъ *сресіес* только во второй линіи субстанціями, и только при посредствѣ *сресіес* и родъ получаетъ субстанціальность. Здѣсь, при самомъ вступленіи въ философскія занятія, открывается обильный источникъ школьнаго спора, однако, въ цѣломъ платонизирующее пониманіе («реализмъ», потому что *universalia* понимаются какъ *res*) оставалось господствующимъ и какъ бы ортодоксальнымъ взглядомъ до конца среднихъ вѣковъ. Слѣдовательно, самая *рѣзкая противоположность* матеріализму, порожденная древностію, господствовала съ самаго начала надъ философскимъ развитіемъ среднихъ вѣковъ, и даже въ началахъ «*номинализма*» въ продолженіе многихъ столѣтій едва проявляется наклонность къ исходу отъ конкретного, который хотя до нѣкоторой степени могъ бы напоминать матеріализмъ. Надъ всей эпохою господствовало слово, мысль со своими созданіями и совершенная неясность относительно значенія чувственно данныхъ явленій, которыя, какъ бы сновидѣнія, проходили мимо привычнаго къ чудесамъ ума спекулирующихъ клириковъ.

Это положеніе дѣлъ все болѣе и болѣе измѣнялось съ тѣхъ поръ, какъ въ серединѣ 12-го столѣтія стало замѣтно влияние арабскихъ и іудейскихъ философовъ, и постепенно распространилось болѣе совершенное знаніе Аристотеля посредствомъ переводовъ, сначала съ арабскаго, а потомъ съ греческихъ оригиналовъ, сохранившихся въ Византіи. Но въ то же время чрезъ это все полнѣе и глубже вкоренялись основныя понятія аристотелевской *метафизики*.

Эти основныя понятія имѣютъ большую важность для насъ не только по причинѣ отрицательной роли, которую они играютъ въ *исторіи* матеріализма, но и какъ необходимыя принадлежности для *критики* матеріализма; не потому, чтобы по нимъ еще и нынѣ намъ слѣдовало бы измѣрять и изслѣдовать матеріализмъ, но потому, что мы только съ помощью ихъ разсмотрѣнія можемъ основательно устранить *недоразумѣнія*, которыя постоянно угрожаютъ намъ при преніяхъ объ этомъ предметѣ. Часть относящихся сюда вопросовъ уже рѣшается, правда и неправда матеріализма становятся ясными, какъ скоро ясны понятія, которыми мы постоянно должны здѣсь оперировать, а для этого нужно

²⁶⁾ Prantl, Gesch. der Logik, II, S. 17 u. f., insbes. Anm. 75).

почерпать ихъ въ самомъ источникѣ и обращать вниманіе на ихъ постепенныя измѣненія.

Аристотель есть творецъ «метафизики», которая, какъ извѣстно, получила свое безсмысленное имя только благодаря положенію этихъ книгъ въ ряду аристотелевскихъ сочиненій. Цѣль этой науки есть изслѣдованіе общихъ всему существующему принциповъ; поэтому Аристотель называетъ ее «первою философіею», т. е., общою. еще не относящеюся къ отдѣльной вѣтви. Мысль, что подобная наука нужна, была вѣрная, но рѣшеніе задачи не могло удаться и приблизительно, ранѣе чѣмъ сознали, что *общее* прежде всего то, что заключается въ *природѣ нашего ума*, которымъ мы воспринимаемъ всякое познаніе. Поэтому недостаточность различенія субъективнаго и объективнаго, явленія и вещи самой по себѣ здѣсь въ особенности чувствительна, и аристотелевская метафизика черезъ эту недостаточность дѣлается неисчерпаемымъ источникомъ самообмана. Средніе вѣка были особенно склонны съ жадностью принимать именно самые жестоки обманы этого рода. Эти обманы въ то же время имѣютъ особенную важность для нашего предмета. Они заключаются въ понятіяхъ *матеріи* и *возможности*, въ ихъ отношеніи къ *формѣ* и къ *дѣйствительности*.

Аристотель называетъ четыре общихъ принципа всего существующаго: *форма* (или *сущность*), *вещество* (ὕλη, у латинскихъ переводчиковъ *materia*), *движущая причина* и *цѣль* ²⁷⁾. Намъ слѣдуетъ здѣсь разсмотрѣть преимущественно первые два.

Понятіе *матеріи* прежде всего совершенно различно отъ того, что нынѣ понимаютъ подъ именемъ «матеріи». Въ то время, какъ наше мышленіе въ другихъ областяхъ еще имѣетъ отпечатокъ аристотелевскаго образованія понятій, здѣсь, послѣдствіе вліянія естественныхъ наукъ, проникъ уже матеріалистическій элементъ въ ходячія представленія. Съ атомизмомъ или безъ него, матерію представляютъ себѣ какъ тѣлесную вещь, всюду распространенную, гдѣ нѣтъ пустого пространства, съ одинаковою основною сущностью, хотя подверженную различнымъ видоизмѣненіямъ.

У Аристотеля понятіе о матеріи *относительное*; она есть матерія въ отношеніи къ тому, что съ прибавленіемъ формы *должно изъ нея сдѣлаться*. Безъ формы вещь не можетъ быть тѣмъ, что она есть; лишь посредствомъ формы вещь становится тѣмъ, что она есть въ *дѣйствительности*, тогда какъ прежде веществомъ давалась только *возможность* этой вещи. Но вещество само по себѣ также имѣетъ *уже форму*, хотя *низшую*, и такую, которая *по отношенію къ вещи, имѣющей бытъ*, совершенно *безразлична*.

Металлъ статуи, напр., есть вещество; идея статуи—форма, и вотъ изъ обоихъ вмѣстѣ происходитъ дѣйствительная статуя. Но металлъ не былъ веществомъ

какъ *этотъ опредѣленный металлъ* (потому что какъ таковой онъ вѣдь также имѣлъ форму, которая не имѣетъ ничего общаго съ статуей), но какъ металлъ вообще, т. е., какъ нѣчто, что само по себѣ не есть дѣйствительно, но только «можетъ» быть чѣмъ нибудь. Поэтому и *матерія* существуетъ только въ *возможности* (δυνάμει ὄν); *форма существуетъ въ дѣйствительности* или въ осуществленіи (ἐντελέχειᾳ ὄν, или ἐντελεχέειᾳ ὄν). Переходъ возможнаго въ дѣйствительность есть возникновеніе (Werden); оно, слѣдовательно, есть *образованіе вещества посредствомъ формы*.

Какъ видно, здѣсь нѣтъ и рѣчи о существующемъ по себѣ тѣлесномъ субстратѣ всѣхъ вещей. Сама конкретная, являющаяся вещь, какъ она есть, напр., лежащій стволъ дерева, въ одномъ случаѣ есть «субстанція», т. е., осуществляемая, изъ формы и вещества состоящая вещь, въ другомъ случаѣ только матерія. Стволъ дерева есть «субстанція», готовая единичная вещь, какъ стволъ дерева, который форму такого ствола получилъ отъ природы; но онъ есть «матерія» по отношенію къ балкѣ или рѣзной вещи, которая можетъ произойти изъ него. Можно бы только прибавить: «насколько мы его *разсматриваемъ какъ вещь-ство*». Тогда все было бы ясно, но пониманіе перестало бы быть строго аристотелевскимъ, потому что Аристотель дѣйствительно эти отношенія къ нашему мышленію влагаетъ въ вещи.

Кромѣ матеріи и формы, Аристотель разсматриваетъ еще и *движущія причины* и *цѣль* какъ основанія всякаго бытія, изъ которыхъ послѣдняя по сущности дѣла совпадаетъ съ формой. Какъ форма есть цѣль статуи, такъ Аристотель разсматриваетъ и въ природѣ форму, которая осуществляется въ матеріи, какъ цѣль, или конечную причину, въ которой возникновеніе находитъ свое естественное завершеніе.

Хотя *цѣль* этотъ способъ разсматриванія въ своемъ родѣ достаточно плодотворенъ, все же при этомъ совершенно не принято во вниманіе, что родственныя здѣсь понятія съ самаго начала имѣютъ такую природу, что они, если не хотимъ впасть въ ошибку, не должны быть принимаемы за дѣйствительно познанныя свойства объективнаго міра, хотя они могутъ дать стройную систему *субъективнаго разсматриванія*. Уяснить себѣ это тѣмъ болѣе важно, что въ сущности лишь немногіе изъ остроумнѣйшихъ мыслителей, каковы, напр., Лейбницъ, Кантъ и Гербартъ, совершенно обошли этотъ подводный камень, какъ ни простъ этотъ предметъ самъ по себѣ.

Основная ошибка заключается въ томъ, что понятіе *возможнаго*, δυνάμει ὄν, которое по своей природѣ есть только простое субъективное предположеніе, вносится въ предметы.

Что матерія и форма суть двѣ стороны, по которымъ мы можемъ разсматривать сущность вещей, неотрицаемо; Аристотель былъ также настолько остороженъ, чтобы не сказать, что изъ этихъ двухъ сторонъ составляется сущность, какъ изъ двухъ раздѣлимыхъ частей; однако, если *возникновеніе*, дѣйствительное

²⁷⁾ Ueberweg, Grundriss, I, 4 Aufl. S. 172 u. S. 175.—Данныя тамъ указанія вполне достаточны для нашей цѣли, такъ какъ здѣсь дѣло не въ новомъ пониманіи аристотелевской метафизики, но лишь только въ критическомъ изслѣдованіи припущенныхъ аристотелевскихъ понятій и положеній.

происхождение выводится из проникновения материи и формы, возможности и осуществления, то только что исправленная ошибка повторяется в этом пункте с двойною силой.

Слѣдовало скорѣе неизбежно заключить: если не существует никакой безформенной материи, если таковая может быть только допускаема, но не может быть даже представлена, то и въ вещах не существует никакой возможности. *Douçrai* бѣ, существующее въ возможности, есть, какъ скоро мы покидаемъ почву фиктивного, чистѣйшая бессмыслица, совершенно несуществующая. Въ вѣншей природѣ существуетъ только дѣйствительность, а не возможность.

Аристотель разсматриваетъ, напр., полководца, который выигралъ сраженіе, какъ *дѣйствительнаго* побѣдителя. Но этотъ дѣйствительный побѣдитель былъ уже до сраженія побѣдителемъ, но лишь только *douçrai*, *potentia*, т. е., *въ возможности*. Несомнѣнно можно допустить то, что уже до сраженія въ его лицѣ, въ силѣ, расположенія войска и т. д. заключались условія, которыя произвели побѣду, его побѣда была «возможна»; но все это примѣненіе понятія «возможнаго» основывается только на томъ, что мы, люди, постоянно можемъ видѣть только одну часть дѣйствующихъ причинъ; если бы мы ихъ видѣли *всѣ*, то нашли бы, что побѣда не только возможна, но *необходима*; потому что вѣдъ и случайно и извнѣ содѣйствующія обстоятельства находятся въ своей твердой причинной связи, которая уже и теперь такова, что долженъ произойти опредѣленный результатъ, а не какой другой.

Можно было бы, конечно возразить, что это согласуется вполне съ положеніями Аристотеля; потому что полководецъ, который становится необходимо побѣдителемъ, отчасти есть уже побѣдитель, но онъ, однако же, таковъ не *дѣйствительно*, а только «*potentia*».

Здѣсь мы имѣемъ совершенно ясный примѣръ смѣшенія понятій и предметовъ. Называю ли я полководца побѣдителемъ, или нѣтъ, онъ все же то, что онъ есть: дѣйствительное существо, стоящее въ извѣстной точкѣ времени въ потокѣ внутреннихъ и вѣншихъ свойствъ и происшествій. Еще не наступившія обстоятельства вовсе не существуютъ и для него; онъ имѣетъ только извѣстный планъ въ своихъ представленіяхъ, извѣстную силу своей руки, своего голоса, извѣстныя нравственныя отношенія къ своей арміи, извѣстныя чувства надежды или спасенія; однимъ словомъ, онъ опредѣленъ во всѣхъ отношеніяхъ. Что изъ этихъ опредѣленностей по отношенію къ другимъ опредѣленностямъ его противника, почвы, войска, погоды, воспослѣдуетъ его побѣда, это есть нѣкоторое отношеніе, которое, *когда оно понимается нашимъ мышленіемъ*, порождаетъ понятіе о возможности или необходимости результата, не прибавляя и не убавляя въ немъ ничего.

И къ этой мыслимой возможности ничего не прибавляется, чтобы сдѣлать изъ нея дѣйствительность, пока дѣло идетъ въ нашемъ мышленіи.

«Сто дѣйствительныхъ талеровъ, говоритъ Кантъ, содержатъ ни сколько не больше, чѣмъ сто возможныхъ»²⁸⁾.

Это положеніе могло бы показаться денежному спекулянту сомнительнымъ, если даже не бессмысленнымъ. Немного лѣтъ послѣ смерти Канта (іюль 1808) въ Кенигсбергѣ за билетъ государственнаго казначейства въ 100 талеровъ давали еле-еле 25²⁹⁾. Слѣдовательно, 100 дѣйствительныхъ талеровъ въ отечествѣ великаго философа имѣли большее значеніе, чѣмъ 400 возможныхъ, и могло бы казаться, что Аристотель со всѣми схоластиками, до Вольфа и Баумгартена, былъ блистательно оправданъ. Билетъ государственнаго казначейства, который можно имѣть за 25 дѣйствительныхъ талеровъ, представляетъ 100 возможныхъ. Но, если мы внимательнѣе вникнемъ, то станеть ясно, что здѣсь за 25 талеровъ покупается собственно очень сомнительная надежда на будущее полученіе наличными деньгами полныхъ 100 талеровъ. Это есть дѣйствительная *стоимость* только этой надежды и поэтому дѣйствительная цѣна *билета*, дающаго эту надежду. *Предметомъ* этой надежды остаются какъ прежде, такъ и послѣ полныхъ 100 талеровъ номинальной цѣны. Эта номинальная цѣна представляетъ сумму того, что ожидается какъ возможное съ вѣроятностью $\frac{1}{4}$. *Дѣйствительная* стоимость не имѣетъ ничего общаго съ суммой возможной покупки. Поэтому Кантъ былъ бы вполне правъ.

Но въ этомъ примѣрѣ Кантъ хотѣлъ сказать нѣчто больше, и въ этомъ онъ тоже правъ. Когда, напр., нашему спекулянту послѣ 13-го января 1816 г. его

²⁸⁾ Кантъ, Критика чист. разума, элемент. учен. ч. II, отд. II, кн. 2, отд. 3, стр. 429 пер. Соколова. — Кантъ говоритъ здѣсь о невозможности онтологическаго доказательства бытія *Божія* и показываетъ, что «быть» вообще не реальный предикатъ, т. е., не есть «понятіе чего либо прибавляющагося къ понятію вещи». Итакъ, дѣйствительное не содержитъ (въ своемъ понятіи) больше, чѣмъ содержитъ возможное, и дѣйствительность есть бытіе той же *вещи какъ предмета*, о которой я, при (чисто логической) возможности, имѣю только *понятіе*. Для поясненія этого отношенія Кантъ приводитъ слѣдующій примѣръ: «Сто дѣйствительныхъ талеровъ ничѣмъ не больше ста возможныхъ. Ибо, такъ какъ послѣдніе означаютъ понятія, а первыя предметъ и его положеніе само въ себѣ, то если бы предметъ содержалъ что нибудь больше понятія, мое понятіе не выражало бы цѣлаго предмета, а слѣдовательно, не было бы соразмѣрнымъ понятіемъ объ немъ. Но мое имущество больше при ста дѣйствительныхъ талерахъ, нежели при простомъ понятіи о нихъ (т. е. ихъ возможности). Ибо предметъ въ случаѣ дѣйствительности не только находится аналитически въ моемъ понятіи, но присоединяется къ моему понятію (которое есть опредѣленіе моего состоянія) синтетически, при чемъ, однако, этимъ бытіемъ внѣ моего понятія, эти мыслимые сто талеровъ нисколько не увеличиваются». Приведенный въ текстъ примѣръ билета государственнаго казначейства старается сдѣлать болѣе нагляднымъ дѣло, присоединенію къ простой логической возможности (мыслимымъ ста талерамъ) еще вѣроятности, основанную на нѣкоторомъ пониманіи условій, вѣнющихъ вліяніе на дѣйствительную уплату ста талеровъ. Эти условія (отчасти познанныя) суть то, что *Ибергеръ* (согласно съ *Тренделенбургомъ*, см. Ueberw. *Logik*, 3 Aufl., S. 167, § 69), называетъ «реальною возможностью». Видимость проблематическаго отношенія происходитъ здѣсь только въ силу того, что мыслимое нами *отношеніе* между чисто дѣйствительнымъ существованіемъ условій и дѣйствительнымъ бытіемъ обусловленнаго мы въ болѣе поздній моментъ переносимъ въ объектъ.

²⁹⁾ *Krug*, *Gesch. der preuss. Staatsschulden*, Breslau, 1861. S. 82.

100 талеронъ были выплачены наличною монетою, тогда къ возможности ничего не прибавилось для того, чтобы она стала дѣйствительностью. Возможность, какъ нѣчто лишь мыслимое, никогда не можетъ перейти въ дѣйствительность, но дѣйствительность получается изъ предыдущихъ дѣйствительныхъ обстоятельствъ съ полной опредѣленностью. Кромѣ восстановления государственнаго кредита и другихъ обстоятельствъ, для этого нужно еще предъявленіе *дѣйствительнаго билета государственнаго казначейства*—а не «возможныхъ» ста талеровъ; потому что эти находятся только въ мозгу того, кто представляетъ себѣ *нѣкоторую часть* обстоятельствъ, которыя имѣютъ вліяніе на размѣнъ клочка бумаги на серебро, и это представленіе дѣлаетъ исходной точкой своихъ надеждъ, опасеній и размышленій.

Можетъ быть, намъ простятъ длинноту этихъ изслѣдованій, если мы тѣмъ кратче еще разъ укажемъ на то, что *понятіе возможности есть источникъ большей части и самыхъ жестокихъ метафизическихъ заблужденій*. Аристотель, конечно, не виноватъ въ нихъ, такъ какъ основная ошибка лежитъ глубоко въ нашей организаціи; но эта ошибка должна была сдѣлаться вдвойнѣ пагубной въ системѣ, которая болѣе чѣмъ какая либо прежняя основывала метафизику на диалектическихъ изслѣдованіяхъ, и то высокое значеніе, которое Аристотель приобрѣлъ именно своими въ другомъ отношеніи столь плодотворными приѣмами, казалось, могло почти увѣковѣчить это зло.

Такъ какъ Аристотель такимъ неудачнымъ способомъ выводилъ изъ возможной лишь матеріи и осуществляющейся формы возниканіе и вообще движеніе, то совершенно послѣдовательно *форма или цѣль* вещей должна была стать истиннымъ источникомъ движенія, и, какъ душа движетъ тѣломъ, такъ и Богъ какъ форма и цѣль міра есть первая причина всякаго движенія. Нельзя было ожидать, чтобы Аристотель разсматривалъ матерію какъ движущуюся саму по себѣ, такъ какъ онъ ей приписываетъ вообще только отрицательное опредѣленіе возможности стать вѣмъ.

Такое же невѣрное представленіе о возможномъ, которое производитъ такое вредное вліяніе на понятіе матеріи, мы находимъ вновь въ отношеніи пребывающей вещи къ ея измѣняющимся обстоятельствамъ, или, чтобы оставаться въ языкѣ системы, въ отношеніи *субстанціи и акциденціи*. Субстанція есть пребывающая по себѣ сущность вещи, акциденція—случайное свойство, которое «находится въ субстанціи лишь въ возможности». Между тѣмъ въ вещахъ нѣтъ случайности, хотя я долженъ назвать нѣкоторыя изъ нихъ случайными, за невѣдѣніемъ причинъ.

Точно такъ же въ вещи не можетъ заключаться возможность какого либо свойства или состоянія. Эта возможность есть лишь предметъ нашего комбинирующаго представленія. А также не можетъ быть въ вещахъ никакого свойства «въ возможности», такъ какъ это вовсе не форма существованія, но форма мышленія. Зерно не есть возможный колосъ, но только зерно. Если платокъ мокрый, то въ ту минуту, когда онъ таковъ, эта мокрота существуетъ такъ же неиз-

бѣжно по общимъ законамъ, какъ всякое другое свойство платка, и, если оно раньше представлялось возможнымъ, то все же платокъ, который я потомъ обмахну въ воду, не заключаетъ въ себѣ никакихъ иныхъ свойствъ, чѣмъ другой платокъ, которому не предстоитъ подобнаго эксперимента.

Раздѣленіе субстанціи и акциденціи въ понятіи есть, конечно, удобное, можетъ быть, неизбежное вспомогательное средство для ориентированія, но, лишь только мы начинаемъ вникать нѣсколько глубже въ сущность вещей, то нужно также признать, что тогда различіе между субстанціей и акциденціей также исчезаетъ. Хотя вещь имѣетъ извѣстныя свойства, которыя стоятъ въ болѣе прочной связи, чѣмъ другія, однако, никакихъ абсолютно пребывающихъ нѣтъ, и въ сущности всѣ постоянно измѣняются. Если же принять субстанцію за единичное существо, а не за родъ или за нѣкоторый общій вещественный субстратъ, то нужно, чтобы совершенно опредѣлить ея форму, ограничить ея разсматриваніе *извѣстнымъ періодомъ времени* и въ этомъ періодѣ разсматривать всѣ свойства въ ихъ соприкосновеніи какъ субстанціальную форму и эту форму какъ единственную сущность вещи.

Если же мы напротивъ съ Аристотелемъ говоримъ о понимаемомъ (τὸ τῆς αἰσῆς) въ вещахъ какъ объ ихъ истинной субстанціи, то мы уже находимся на почвѣ абстракціи, потому что въ сущности будетъ логически одинаковое отвлеченіе, выводимъ ли мы видовое понятіе изъ знанія дюжины кошекъ, или станемъ разсматривать свою собственную домашнюю кошку во всѣхъ ея жизненныхъ ступеняхъ, измѣненіяхъ и положеніяхъ какъ одно и то же существо. Только въ области абстракціи противоположность субстанціи и акциденціи имѣетъ свое значеніе. Для нашего ориентированія и для практическаго обсужденія вещей, конечно, никогда нельзя будетъ совершенно обойтись безъ отчужденныхъ Аристотелемъ съ мастерской отчетливостью противоположностей возможнаго и дѣйствительнаго, *формы и вещества, субстанціи и акциденціи*. Но также тѣмъ, что въ положительномъ изслѣдованіи эти понятія постоянно вводятъ въ заблужденіе, какъ скоро мы упускаемъ изъ виду ихъ субъективную природу и относителное значеніе, и что поэтому они не могутъ служить для расширенія нашего взгляда на объективную сущность вещей.

Точка зрѣнія хотячаго эмпирическаго мышленія, на которой обыкновенно останавливается нынѣшній матеріализмъ, вовсе не свободна отъ этихъ ошибокъ аристотелевской системы, такъ какъ она эту неправильную противоположность удерживаетъ, если возможно, еще тверже и глубже, но лишь въ обратномъ направленіи. Веществу, матеріи, которая во всякомъ случаѣ представляетъ только понятіе, полученное посредствомъ абстракціи, приписываютъ истинную сущность, готовы бывають принимать вещество вещей за ихъ субстанцію, а форму за простую акциденцію. Кусокъ камня, изъ котораго должна произойти статуя, для каждаго есть нѣчто дѣйствительное; форма же, которую онъ долженъ получить, есть лишь нѣчто только возможное. Однако, легко видѣть, что это вѣрно лишь потому, что кусокъ имѣетъ форму, на которую я не обращаю вниманія,

а именно форму, которую онъ получилъ въ каменоломнѣ. Кусокъ же какъ вещество статуи есть только *мыслимый*, тогда какъ *идея* статуи, насколько она представляется художникомъ, имѣетъ нѣкоторый родъ *дѣйствительности*, по крайней мѣрѣ, какъ *представленіе*. Итакъ до сихъ поръ Аристотель правъ противъ обыкновеннаго эмпиризма. Его ошибка состоитъ только въ томъ, что онъ дѣйствительное представленіе мыслящаго существа влагаетъ въ чуждый, подлежащій дѣйствию этого существа, предметъ какъ нѣкоторое «въ возможности» существующее его качество.

Аристотелевскія опредѣленія субстанціи, формы, матеріи и т. д. имѣли силу, насколько ихъ понимали, все время, пока господствовала схоластика, т. е., въ нашемъ нѣмецкомъ отечествѣ гораздо далѣе Картезія.

Если же уже Аристотель говоритъ нѣсколько пренебрежительно о матеріи, а именно отнимаетъ у нея всякое собственное движеніе, то послѣ описаннаго въ предыдущей главѣ вліянія христіанства это пренебреженіе къ матеріи должно было увеличиться. Что все то, въ силу чего матерія могла быть чѣмъ нибудь опредѣленнымъ, какъ, напр., алою, грѣховною, должно было быть формою въ аристотелевскомъ смыслѣ—этого не соображали; конечно, не измѣнили системы настолько, чтобы прямо называть матерію грѣхомъ, зломъ, однако, все же съ удовольствіемъ останавливались на ея абсолютной пассивности; ее выставляли какъ несовершенство, не обдумывая, что совершенство всякаго существа состоитъ въ томъ, что оно соотвѣтствуетъ своей цѣли, что, слѣдовательно, если мы станемъ по ребячески раздавать похвальные листы послѣднимъ причинамъ всякаго бытія, то матерія, напротивъ, заслуживаетъ похвалы, за то что держится такъ спокойно. Когда даже позднѣе Вольфъ приписывалъ матеріи *vis inertiae*, и физики эмпирически перенесли свойства тяжести и непроницаемости на матерію, тогда какъ это должны были бы быть формы по себѣ, ужасающая картина была готова: «Матерія есть темная, косная, твердая и абсолютно пассивная субстанція».

«И эта субстанція должна мыслить?» говорить одна партія, тогда какъ другіе останавливаются на томъ, что существуютъ нематеріальныя субстанціи, и въ то же время въ ежедневномъ разговорѣ понятіе о субстанціи отождествилось съ понятіемъ матеріи.

На эти измѣненія понятій, конечно, и современный *материализмъ* имѣлъ вліяніе, но вліяніе аристотелевскихъ понятій и авторитетъ религіи были достаточно сильны, чтобы обратить дѣйствія этого вліянія въ совершенно другую сторону. Два мыслителя, имѣвшие самое сильное вліяніе на преобразование понятія матеріи, безъ сомнѣнія, — *Декартъ* и *Ньютонъ*. Въ главномъ оба стоятъ на почвѣ обновленной *Гассенди* атомистики (хотя Декартъ это по возможности старается прикрыть своимъ отрицаніемъ пустого пространства); но оба отличаются отъ Демокрита и Эпикура тѣмъ, что они отдѣляютъ *движеніе* отъ вещества и допускаютъ, что оно возникло по волѣ Бога, который сперва творитъ ма-

терію, а потомъ только особымъ актомъ, отдѣльнымъ по крайней мѣрѣ въ понятіи, даетъ ей движеніе.

Впрочемъ, аристотелевское воззрѣніе удержалось дольше всего и сравнительно чище всего именно въ той спеціальной области, въ которой вопросы материализма имѣютъ особенно рѣшающее значеніе, въ области *психологии*. Основа этого ученія о душѣ опирается на заблужденіи возможности и дѣйствительности. А именно, Аристотель опредѣляетъ душу, какъ *осуществленіе* органическаго тѣла, которое «въ возможности» имѣетъ жизнь³⁰⁾. Это выраженіе само по себѣ не такъ загадочно и двусмысленно, какъ нѣкоторые находили. «Осуществленіе» или «исполненіе» выражено черезъ «ἐντελέχεια», и трудно сказать, чего-чего не было вносимо въ это выраженіе. У Аристотеля оно означаетъ извѣстную противоположность къ *δύναμις*; то, что оно болѣе означаетъ, есть слѣдствіе натяжекъ³¹⁾.

³⁰⁾ Полное опредѣленіе de anima II, 1 гласитъ: ψυχὴ ἐστὶν ἐντελέχεια ἡ πρώτη σφαιρικός, φύσιν τοῦ ζῴοντος δυναμένη τοιοῦτου δὲ βίου ὁργανικόν, по переводу *Кирхманна* (phil. Bibl. Bd. 43); «Душа есть первая полная дѣйствительность живого въ возможности природнаго тѣла, и при томъ такого, которое имѣетъ органы». Тамъ же мѣткія поясненія: но, если фонъ Кирхманнъ говоритъ (стр. 58), что это опредѣленіе не есть вовсе опредѣленіе души въ современномъ смыслѣ, но только опредѣленіе *органической силѣ*, которая у человѣка общая съ животнымъ и растеніемъ, то это не можетъ быть вѣрно, такъ какъ Аристотель предпосылаетъ объясненіе, что онъ хочетъ дать *общее* понятіе о душѣ, слѣдовательно, такое, которое обнимаетъ всѣ роды душъ. Но это не значитъ, какъ это понято Кирхманномъ: понятіе о родѣ души, которая обща всѣмъ одушевленнымъ существамъ, но рядомъ съ которою нѣкоторые изъ нихъ могутъ имѣть еще другой родъ души, не вошедшій въ опредѣленіе. Напротивъ, опредѣленіе должно обнимать всю человеческую душу со всѣми ея высшими способностями, такъ же, какъ, напр., душу растенія, и такъ это и есть; потому что по аристотелевскому пониманію *человѣческое* тѣло сотворено какъ организмъ для *разумной* души, и душа, слѣдовательно, составляетъ его осуществленіе, при чемъ она заключаетъ въ себѣ и низшія способности. Что это пониманіе не можетъ быть согласовано съ *одной частію* современныхъ системъ психологіи (такъ какъ онѣ душѣ приписываютъ только функціи *сознанія*), это не даетъ намъ права понимать его какъ чисто физиологическое. Въ заставляетъ же Аристотель—болѣе осмотрительный въ этомъ, чѣмъ многіе новѣйшіе—и при *мысленіи* разумъ дѣйствовать вмѣстѣ съ чувственнымъ образомъ фантазіи!

³¹⁾ *Fortlage*, System der Psychol. 1855, I. S. 24 говоритъ: «Отрицательная величина нематеріальнаго, которое господствуетъ надъ сферой внѣшняго чувства, была обозначена у Аристотеля загадочнымъ и многозначительнымъ, а потому кажущимся глубокомысленнымъ, выраженіемъ ἐντελέχεια и такъ сказать изъ ничего возведена въ нѣчто». Тутъ, безъ сомнѣнія, вѣрно послѣднее, т. е., Аристотель, принявъ энтелехію, давъ ничего сдѣлавъ видимость чего-то. Но это касается не только понятія о душѣ, но всего употребленія слова ἐντελέχεια и, далѣе, всего ученія Аристотеля о возможности и дѣйствительности. Въ вещахъ разъ навсегда нѣтъ ничего кромѣ совершенной дѣйствительности. Всякая вещь взятая сама по себѣ, есть энтелехія, и, если ставить рядомъ вещь и ея энтелехію, то это сводится на чистую тавтологію. Но съ душой дѣло идетъ точно такъ же, какъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ. Душа *человѣческая*, по Аристотелю, *есть человекъ*. Эта тавтологія подучаетъ внутри системы болѣе глубокое значеніе только въ силу того, что 1) дѣйствительному и законченному человѣку противопоставляется видимость и мракъ тѣла какъ лишь возможнаго человѣка (срав., впрочемъ, слѣд. примѣч.) и 2) что дѣйствительное и законченное существо съ тою же двусмысленностью, которая намъ такъ бросается въ глаза въ понятіи *δύναμις*, сдвигивается потомъ опять съ су-

Органическое тѣло имѣть жизнь только въ возможности. Но осуществленіе этой возможности является извѣст. Вотъ и все. Внутренняя неправа всего воззрѣнія еще очевиднѣе, чѣмъ при отношеніи формы къ веществу, хотя противоположность обѣихъ паръ понятій совершенно совпадаетъ. Что органическое тѣло какъ простая *возможность* человѣка вовсе не мыслимо безъ *человѣческой формы*, которая со своей стороны предполагаетъ дѣятельность «осуществленія» человѣка въ образовательномъ веществѣ, слѣдовательно, душу, есть камень преткновенія ортодоксальнаго аристотелевскаго воззрѣнія, который, безъ сомнѣнія, существенно способствовалъ развитію стратонизма. Аристотель, чтобы избѣжать этого камня, сводитъ вопросъ на актъ *рожденія*, какъ будто здѣсь, по крайней мѣрѣ, безформенное вещество посредствомъ душевной энергіи рождающаго получаетъ свое осуществленіе какъ *человѣческій образъ*. Но этимъ требуемое системою раздѣленіе формы и вещества, осуществленія и возможности только переносится въ полумракъ менѣе извѣстнаго процесса, и, слѣдовательно, начинается ловля въ мутной водѣ³²⁾. Но средніе вѣка могли очень хорошо пользоваться этимъ воззрѣніемъ и умѣли привести его въ полное согласіе съ догматикой.

Гораздо больше достоинства имѣетъ глубокомысленное ученіе философа изъ Стагиръ, что человѣкъ какъ высшее созданіе творенія имѣетъ въ себѣ природу всѣхъ низшихъ ступеней. Задача растенія состоитъ въ питаніи себя и возрастаніи; поэтому существо души растенія есть и существо прозябанія. Животныя,

существенною частью существа. Вотъ почему Аристотель и «неотрицательную величину нематеріальнаго» въ своемъ понятіи о душѣ опредѣлялъ не далѣе, чѣмъ вообще въ понятіи формы. Лишь *новоплатоническое* пониманіе сверхъестественнаго внесло мистику и въ понятіе энтелехіа, въ которомъ она потомъ, конечно, могла превосходно развиться.

³²⁾ Срав. de anima II, 1, S. 61 въ Кирхманновскомъ переводѣ: «А также не то, что потеряло свою душу, есть въ возможности живое, но то, что ее имѣетъ; напротивъ, сѣмя и плодъ есть такое тѣло въ возможности». Тутъ Аристотель старается избѣжать очень справедливаго возраженія, что по его системѣ всякій человѣкъ долженъ произойти изъ готоваго мертваго тѣла посредствомъ присоединенія энтелехіа. Конечно, онъ справедливо можетъ утверждать, что *трупъ* для этого больше не годится, именно оттого, что онъ не есть болѣе совершенный организмъ (здѣсь, впрочемъ, можно спросить, заходилъ ли Аристотель такъ далеко въ своихъ мысляхъ; (срав. прим. Кирхманна къ этому мѣсту); но когда нельзя уже указать ни на какой случай, гдѣ тѣло живое «въ возможности» отличалось бы отъ тѣла дѣйствительно живого, и потому Аристотель прибѣгаетъ къ сѣмени и плоду. Здѣсь есть видимость справедливости его противоположенія, но только видимость, потому что сѣмя и плодъ также уже оживлены и имѣютъ свойственную человѣческому существу форму. Если же, примѣняя къ дѣлу объясненный въ текстѣ релятивизмъ формы и вещества, мы захотимъ сказать: зародышъ, конечно, имѣетъ форму (и, слѣдовательно, энтелехію) зародыша, но по отношенію къ полному человѣку онъ есть только *возможность*, а слѣдовательно, *вещество*, то это соображеніе подкупаетъ, пока мы имѣемъ въ виду только крайности и самый актъ осуществленія оглядываемъ быстрымъ взглядомъ. Но, если хотимъ удержать этотъ способъ разсмотрѣнія и прослѣдить его по отдѣльнымъ ступенямъ, то вся кажущаяся ясность снова исчезаетъ, такъ какъ Аристотель врядъ ли хотѣлъ сказать, что юноша есть тѣло мужа, потому что онъ есть его возможность.

кромѣ того, могутъ ощущать, двигаться и желать; растительная жизнь служить здѣсь высшей, сенситивной. Въ человѣкѣ къ этому прибавляется еще высшій принципъ, принципъ духа (*νοῦς*) и господствуетъ надъ другими. Посредствомъ извѣстнаго механизированія, къ которому склонна была схоластика, изъ этихъ элементовъ человѣческаго существа были сдѣланы три почти вполнѣ отдѣльныя одна отъ другой души, *anima vegetativa*, *anima sensitiva* и *anima rationalis*, изъ которыхъ первую человѣкъ имѣетъ общую съ животнымъ и растеніемъ, вторую—по крайней мѣрѣ съ животнымъ, тогда какъ послѣдняя одна безсмертна и божественнаго происхожденія и обнимаетъ всѣ высшія, духовныя силы, въ которыхъ животнымъ отказано³³⁾. Изъ этого различія произошло у христіанскихъ догматиковъ раздѣленіе между душой и духомъ, двумя высшими силами, тогда какъ низшая, *anima vegetativa*, стала основаніемъ позднѣйшаго ученія о жизненной силѣ.

Не подлежитъ сомнѣнію, что Аристотель эти силы въ человѣкѣ отдѣлялъ только въ понятіи. Такъ же, какъ человѣческое тѣло свою животную природу имѣетъ не *рядомъ* съ специфической человѣческой природой, но въ ней, такъ какъ оно есть вполнѣ животное тѣло благороднѣйшаго свойства, и все же, въ своемъ особенномъ образованіи, насквозь своеобразно-человѣческое: такъ по немъ можно представлять себѣ отношенія душевныхъ ступеней. *Человѣческая форма* заключаетъ въ себѣ духовное существо, вполнѣ проникнутое способностью ощущенія или желанія, какъ эта способность уже въ животномъ составляетъ одно и то же съ жизненнымъ принципомъ. Только въ ученіи объ «отдѣлимомъ» разумѣ, томъ ученіи, на которое ссылается монопсихизмъ аверроистовъ, съ одной стороны, и схоластическое ученіе о безсмертіи, съ другой стороны, единство отвергается, но не безъ очевиднаго нарушенія основаній системы. Это единство, по которому форма человѣка, соединяющая въ себѣ всѣ низшія формы, есть его душа, было разорвано схоластиками. Они при этомъ могли, даже помимо «отдѣльнаго разума», опираться на нѣкоторыя выраженія великаго философа, который всюду въ своей системѣ соединяетъ съ самою строгою послѣдовательностью извѣстнымъ основаніемъ сильное колебаніе въ развитіи. Такъ, въ особенности, въ ученіи о безсмертіи, которое, подобно ученію о Богѣ, слабо связано съ системой и противорѣчитъ ей во многихъ пунктахъ³⁴⁾.

Аристотелевскою философіею объясняются еще многія положенія старой метафизики, которыя матеріалистами отвергаются просто какъ безсмысленныя. Сюда въ особенности относится утвержденіе, что душа не только распространена во всемъ тѣлѣ, но и въ каждой части его *всѣмъ тѣломъ* присутствуетъ. *Θοα*

³³⁾ Правда отдѣленіе *anima rationalis* отъ низшихъ душевныхъ способностей было оспариваемо церковью, и противоположное мнѣніе даже было возведено въ догматъ на соборѣ въ *Віеннѣ* (1311); однако, болѣе удобное и болѣе подходящее къ Аристотелю воззрѣніе постоянно возвращалось.

³⁴⁾ Противорѣчіе въ ученіи о *νοῦς* по отношенію къ ученію о безсмертіи признано и *Иберсомъ*, *Grundriss I*, 4 Aufl., S. 182. Срав., впрочемъ, выше прим. 55 перваго отдѣла.

Акеинскій прямо училъ, что она не только въ возможности, но въ дѣйствительности присутствуетъ въ каждой части тѣла своимъ цѣлымъ и недѣлимымъ существомъ. Это многимъ матеріалистамъ представлялось вершиной безсмыслицы, но въ аристотелевской системѣ это имѣетъ столь же ясный смыслъ, какъ если сказать, что принципъ круга, выраженный единымъ и нераздѣльнымъ положеніемъ $x^2 + y^2 = r^2$, вполне осуществляется въ любомъ отрѣзкѣ даннаго круга радиуса r , центръ котораго совпадаетъ съ началомъ координатъ.

Если сравнимъ принципъ формы человѣческаго тѣла съ уравненіемъ круга, мы поймемъ основную мысль Стагирита, можетъ быть, чище и отчетливѣе, чѣмъ онъ самъ могъ ее изложить. Вопросъ о *истонахожденіи сознательныхъ функций*, ощущенія и желанія, есть совершенно другой вопросъ. Аристотель влагаетъ ихъ въ сердце; схоластики, на основаніи *Галена*, въ мозгъ. Аристотель, послѣдовательно, оставляетъ за этими функциями ихъ физическую природу и поэтому въ этомъ весьма важномъ пунктѣ, строго говоря, совпадаетъ съ матеріалистами (сравни прим. 31). Въ этомъ, конечно, за нимъ не могли послѣдовать схоластики, и нельзя отрицать, что позднѣйшая метафизика много разъ вносила въ простыя и понятныя сами по себѣ формулы мистическую путаницу, которая лежитъ ближе къ полнѣйшему безсмыслию, чѣмъ къ ясному мышленію.

Но, если мы противоположность матеріализма метафизикѣ захотимъ взять въ самомъ ся корнѣ, то неизбежно нужно вернуться къ тому смѣшенію *бытія* и *мысленія*, которое въ понятіи «возможности» оказалось столь богатымъ послѣдствіями. Мы твердо держимся той мысли, что это смѣшеніе первоначально имѣло только характеръ обыкновенной ошибки. Лишь повѣйшимъ философамъ было суждено признать добродѣтельно неумѣнье освободиться отъ тысячелѣтнихъ оковъ и даже возвести въ принципъ именно это недоказанное тождество бытія и мышленія.

Если я ради математическаго построенія описываю кругъ мѣломъ, то, конечно, форма пространственнаго расположенія частичекъ мѣла существуетъ прежде всего въ умѣ какъ цѣль. Цѣль становится движущей причиной, форма—осуществленіемъ принципа въ вещественныхъ частяхъ. Но гдѣ же принципъ? Въ мѣлу? Очевидно, не въ отдѣльныхъ частичкахъ. А также не въ ихъ суммѣ. Но въ ихъ «расположеніи», т. е., въ нѣкоторой абстракціи. Принципъ есть и остается въ человѣческой мысли. Но кто же намъ даетъ право влагать такой раньше существовавшій принципъ въ тѣ вещи, которыя дѣлаются не человѣческимъ остроуміемъ, какъ, напр., форма человѣческаго тѣла? Эта форма—есть ли она что нибудь? Въ нашемъ пониманіи, конечно. Это есть способъ явленія вещества, т. е., тотъ способъ, какъ оно намъ представляется; но можетъ ли этотъ способъ явленія вещи существовать прежде явленія самой вещи? Можетъ ли онъ существовать отдѣльно отъ нея?

Какъ видно, противоположность между формою и веществомъ, какъ скоро возьмемъ дѣло въ самой основѣ, приводитъ къ вопросу о существованіи *универсалии*; потому что только какъ нѣчто общее форма могла быть вообще призна-

ваема существующею сама по себѣ въѣ человеческого мышленія. Такъ, аристотелевское мировоззрѣніе приводитъ всюду, если мы беремъ вещь въ основаніи, къ *платонизму*, и, какъ только мы встрѣчаемъ противоположность между аристотелевскимъ «эмпиризмомъ» и платоновскимъ идеализмомъ, мы имѣемъ передъ собой пунктъ, въ которомъ Аристотель противорѣчитъ самъ себѣ. Такъ, въ ученіи о субстанціи Аристотель начинаетъ сильно эмпиристически съ субстанціальности частныхъ конкретныхъ вещей. Но тотчасъ же это понятіе улетучивается въ положеніе, что понимаемое въ вещахъ, или форма, есть субстанція. Но понимаемое есть общее, и, однако, въ своемъ соединеніи съ неопредѣленнымъ само по себѣ веществомъ, оно есть и опредѣляющее. Это имѣетъ смыслъ въ платонизмѣ, который единичныя вещи рассматриваетъ, какъ ничтожныя призрачныя существа; у Аристотеля это остается совершеннымъ противорѣчіемъ и поэтому одинаково таинственно для мудрецовъ, какъ и для глупцовъ.

Если примѣнить эти соображенія къ спору *номиналистовъ* и *реалистовъ* (сравни выше стр. 58 и слѣдующія), то понятно, что *возникновеніе недѣлимаго* должно было представлять особенныя затрудненія реалистамъ. Форма какъ общее не можетъ сдѣлать недѣлимое изъ матеріи; гдѣ же мы возьмемъ, говоря схоластически, «*principium individuationis*». Аристотель не далъ намъ на это отвѣта. *Авиценна* нашелъ выходъ, приписавъ принципъ индивидуаціи, т. е., то, чѣмъ изъ понятія о собакѣ дѣлается эта опредѣленная собака,—матеріи; выходъ, съ которымъ или должно пасть все аристотелевское понятіе матеріи (а тѣмъ болѣе платоновское), или недѣлимое, по платоновски, улетучивается. Здѣсь попалъ въ западню даже *св. Тома*, который вообще осторожно умѣлъ соединять употребленіе арабскихъ комментаторовъ съ уклоненіемъ отъ ихъ ложныхъ ученій. Онъ вложилъ принципъ индивидуаціи въ матерію и... сталъ еретикомъ, потому что, какъ доказалъ епископъ *Стефанъ Темпьеръ*, это мнѣніе грѣшитъ противъ ученія объ не матеріальныхъ недѣлимыхъ, каковы ангелы и умершія души³⁶). *Дунсъ Скотъ* прибѣгъ къ изобрѣтенію пресловутой *haecceitas*, которая довольно часто, не обращая вниманія на связь понятій, цитируется какъ верхъ схоластической безсмыслицы. Дѣйствительно, представляется нелѣпостью идея принимать индивидуальность за дѣйствіе нѣкотораго общаго *ad hoc*, и все же это рѣшеніе затрудненія, между всѣми исходами, въ этомъ случаѣ испытанными, находится въ наилучшемъ согласіи, или скажемъ скорѣе, въ наименьшемъ противорѣчій со всѣмъ аристотелевскимъ ученіемъ.

Но для *номиналистовъ* здѣсь не было большого затрудненія. *Оккамъ* объясняетъ совершенно спокойно, что принципъ индивидуаціи заключается въ самихъ *недѣлимыхъ*, и это прекрасно гармонируетъ съ тѣмъ Аристотелемъ, который недѣлимыхъ дѣлаетъ субстанціями, но тѣмъ хуже съ платонизирующимъ Аристотелемъ, который изобрѣлъ «вторую субстанцію» (понятія о родѣ и видѣ) и субстанціальныя формы. Поймать на словѣ перваго Аристотеля—значитъ отстранять втораго Аристотеля. Но второй есть господствующій Аристотель, и не только

³⁶) См. *Prantl*, *Geschich. d. Logik im Abendlande*. III, S. 184.

у схоластиковъ, арабовъ и старыхъ комментаторовъ, но и въ истинной, неискаженной аристотелевской системѣ. Поэтому и въ дѣйствительности номинализмъ и въ особенности номинализмъ второго схоластическаго періода, можетъ быть разсматриваемъ какъ начало конца схоластики. Но для исторіи *материализма* номинализмъ имѣетъ большую важность не только своею общою противоположностью съ платонизмомъ и своимъ признаніемъ конкретного, но и совершенно опредѣленными историческими слѣдами, которые указываютъ на то, что номинализмъ фактически подготовилъ материализмъ, и что онъ больше всего и сильнѣе всего разрабатывался тамъ (въ особенности въ *Англіи*), гдѣ позднѣе и материализмъ нашелъ самое сильное свое развитіе.

Если уже первоначальный номинализмъ придерживается словеснаго выраженія аристотелевскихъ категорій противъ новоплатоновскихъ комментаторовъ³⁶⁾, то несомнѣнно, что на возникновеніе и распространеніе позднѣйшаго номинализма имѣло большое вліяніе то, что стали извѣстными всѣ аристотелевскія сочиненія. Разъ освободившись отъ помочей новоплатоновскаго преданія и выплывши въ открытое море аристотелевской системы, схоластики вскорѣ должны были открыть въ ученіи объ общемъ, или, точнѣе говоря, въ ученіи о *словахъ, понятіяхъ и вещахъ*, столько затрудненій, что возникло безчисленное множество попытокъ къ разрѣшенію великой задачи. И дѣйствительно, какъ *Прантль* показалъ въ своей «Исторіи логики на западѣ», для спеціальной исторіи, вмѣсто трехъ главныхъ ученій (*universalia ante rem, post rem* или *in re*), являются въ высшей степени разнообразныя комбинаціи и посредническія попытки, и мнѣніе, что *universalia* возникаютъ собственно только въ человѣческомъ разумѣ, попадаетъ даже у писателей, которые въ цѣломъ положительно привержены къ реализму³⁷⁾.

Вмѣстѣ съ настоящими аристотелевскими сочиненіями и *аверроизмъ* былъ, вѣроятно, не безъ вліянія; хотя онъ, какъ предшественникъ материализма, прежде всего можетъ быть разсматриваемъ только со стороны вольнодумства. А именно, арабская философія, несмотря на свою наклонность къ натурализму, все же есть существенно реалистическая философія въ смыслѣ средневѣковыхъ партій, т. е., *платонизирующая*, и даже ея натурализмъ принимаетъ охотно мистическую окраску. Но, такъ какъ арабскіе комментаторы энергически возбуждали относящіеся сюда вопросы и вообще принуждали къ усиленному собственному размышленію, то они косвенно могли способствовать номинализму. Главное вліяніе идетъ съ такой стороны, съ которой, съ перваго взгляда, его менѣе всего можно было ожидать: отъ обезславленной за свои отвлеченныя тонкости *византийской логики*³⁸⁾.

³⁶⁾ Срав. объ этомъ кромѣ *Прантля* въ особенности *Баракха*, zur Gesch. des Nominalismus vor Roscellia, Wien, 1866, гдѣ указывается на весьма развитый номинализмъ въ одной рукописи X-го столѣтія.

³⁷⁾ Такъ въ отдѣльныхъ мѣстахъ *Албертъ Магнусъ*; срав. Prantl, III, S. 97 u. f.

³⁸⁾ Указаніе на связь между распространеніемъ византийской логики на западѣ

Нужно дѣйствительно удивляться, что именно крайность схоластики, именно эта ультраформальная логика школъ и софистическое искусство диспутовъ, вѣроятно, были въ связи съ вновь пробуждающимся эмпиризмомъ, который въ заключеніе разметалъ всю схоластику; и однако, мы имѣемъ слѣды этой связи, которые простираются и до настоящаго времени. Самый рѣшительный эмпирикъ между извѣстными логиками настоящаго времени, *Джонъ Стюартъ Милль*, открываетъ свою систему логики двумя изреченіями *Кондорсе* и *В. Гамильтона*, которые расточаютъ великую похвалу схоластикамъ за тонкость и точность, приданную ими словесному выраженію мысли. Милль самъ принимаетъ въ свою логику нѣсколько различеній разныхъ видовъ значенія словъ, принадлежащихъ схоластикѣ тѣхъ послѣднихъ столѣтій среднихъ вѣковъ, которая обыкновенно разсматриваются какъ непрерывная цѣль негѣностей.

Но загадка легко разрѣшается, если примемъ въ соображеніе, что главною заслугой англійской философіи со времени Гоббеса и Локка было освобожденіе насъ отъ фальшиваго господства пустыхъ словъ въ умозрѣніи и обращеніе мысли болѣе къ *вещамъ*, чѣмъ къ традиціоннымъ выраженіямъ. Но, чтобы дойти до этого, ученіе о значеніи словъ должно было быть взято въ самомъ корнѣ, и дѣло начаться рѣзкою критикою отношенія слова къ смыслу. Для этого византийская логика въ той разработкѣ, которую она получила на западѣ и въ особенности въ школѣ *Оккама*, представляетъ подготовительныя работы, которыя и нынѣ имѣютъ положительный интересъ.

Что эмпиризмъ и логическій формализмъ идутъ рука объ руку, и безъ того не рѣдкое явленіе. Чѣмъ болѣе наше стремленіе направлено на то, чтобы заставить вещи по возможности чисто дѣйствовать на насъ, чтобы дѣлать опытъ и изслѣдованіе природы основаніемъ нашихъ взглядовъ, тѣмъ болѣе мы будемъ чувствовать потребность привязывать наши заключенія къ строго опредѣленнымъ знакамъ того, что мы хотимъ сказать, и не станемъ допускать, чтобы къ нашимъ утвержденіямъ примѣшивались изъ естественныхъ разговорныхъ формъ предубѣжденія прошлыхъ столѣтій и дѣтской ступени развитія человѣческаго ума.

Конечно, вся сущность византийской логики первоначально вовсе не разви-

и перевѣсомъ номинализма есть одинъ изъ самыхъ драгоценныхъ результатовъ «Исторіи логики на западѣ» *Прантля*. Что самъ *Прантль* называетъ направленіе *Оккама* вовсе не «номинализмомъ», а «терминизмомъ» (отъ логическаго «terminus», главнаго орудія этой школы), не обязательно для насъ, такъ какъ мы касаемся этого предмета только мимоходомъ. Поэтому, мы понимаемъ «номинализмъ» пока даже еще въ болѣе широкомъ смыслѣ общей оппозиціи противъ платонизма, которая универсализмъ не придаетъ значенія вещей. Для *Оккама* они, конечно, не «имена», а «термины», которые представляютъ подразумеваемыя подъ ними вещи. «Terminus» есть составная часть сужденія, составленнаго въ умѣ; онъ не имѣетъ ни малѣйшаго существованія внѣ души, но онъ и не есть что либо чисто произвольное, какъ слово, которымъ онъ выражается, а происходитъ по естественной необходимости при сношеніи ума съ вещами. Срав. Prantl, III, S. 344 u. f. въ особенности прим. 782.

лась какъ сознательная эманципация отъ формъ языка, но скорѣе какъ попытка прослѣдить предполагаемое тождество рѣчи и мышленія во всѣхъ его послѣдствіяхъ. Но результатъ неизбежно долженъ былъ повести къ эманципации точнаго выраженія мысли отъ формы языка. Кто нынѣ еще не прочь отождествлять вмѣстѣ съ *Тренделенбургомъ*, *К. Ф. Беккеромъ* и *Ибервегомъ* грамматику и логику, тотъ могъ бы съ большой пользой учиться у логиковъ тѣхъ столѣтій, такъ какъ они серьезно сдѣлали попытку *анализировать всю грамматику логически*, при чемъ они, конечно, достигли до образованія новаго языка, варварству котораго гуманисты не могли достаточно ужасаться.

У Аристотеля отождествленіе грамматики и логики еще наивно, потому что, какъ *Тренделенбургъ* очень вѣрно замѣчаетъ, здѣсь обѣ науки только что произрасли отъ одного корня; правда, Аристотель уже видѣлъ многія черты различія между словомъ и понятіемъ, которыхъ, однако, не достаточно для разсѣянія общаго мрака. Въ его логикѣ всегда являются только субъектъ и предикатъ; по частямъ рѣчи, это—существительное и глаголъ, или, вмѣсто послѣдняго, прилагательное и связка; кромѣ того, отрицанія, слова, которыя обозначаютъ объемъ, въ которомъ подлежащее придается субъекту, какъ «всѣ», «нѣкоторые», и извѣстные вспомогательные глаголы, выражающіе модальность сужденій. Византійская логика, напротивъ, въ томъ видѣ, какъ она въ XIII столѣтіи распространилась на западъ, не только ввела нарѣчіе, увеличила кругъ употребляемыхъ въ логикѣ вспомогательныхъ глаголовъ, приняла во вниманіе значеніе надежда существительнаго, но прежде всего она имѣла въ виду и старалась устранить тѣ двусмысленности, которыя влечетъ за собою отношеніе имени къ обозначаемому имъ кругу понятій. Эти двусмысленности въ латинскомъ языкѣ, гдѣ нѣтъ члена, еще гораздо многочисленнѣе, чѣмъ въ нѣмецкомъ, какъ, напр., въ извѣстномъ случаѣ, гдѣ пьяный студентъ клянется, что онъ не пилъ «vinum», такъ какъ онъ позволялъ себѣ *reservatio mentalis*,—подразумѣвать подъ vinum вино во всемъ его объемѣ, слѣдовательно, все вино, какое только существуетъ, а вина въ Индіи или стаканъ своего соуса онъ, конечно, не пилъ. Подобные софизмы принадлежали, конечно, къ школьнымъ забавамъ позднѣйшей схоластической логики, и изобиліе ихъ, такъ же, какъ и хитросплетенной разработки школьныхъ формъ различенія, встрѣтило справедливое порицаніе и довольно часто вело къ побѣдѣ гуманистовъ въ ихъ борьбѣ съ схоластиками. Но главная цѣль при всемъ этомъ была очень серьезная, и за всю эту задачу раньше или позднѣе,—конечно, въ другой связи и съ другой конечной цѣлью,—нужно будетъ опять приняться.

Результатъ великой попытки былъ отрицательный въ томъ смыслѣ, что на этомъ пути не была достигнута совершенная логика, и естественная реакція противъ изобилія искусственности вскорѣ привела къ тому, что вылили воду изъ ванны вмѣстѣ съ ребенкомъ. Однако, какъ говоритъ Коніорсе, приобретена была не только «неизвѣстная древнимъ» привычка къ точному выраженію мысли, но и превосходно согласующійся съ эмпиризмомъ взглядъ на сущность языка.

Сократъ полагалъ, что всѣ слова должны были первоначально, по возможности въ совершенствѣ, выражать *истинную* сущность обозначаемыхъ вещей; *Аристотель*, въ порывѣ своего эмпиризма, призналъ языкъ *условнымъ*; школа Оккама привела къ тому (хотя это еще и не было понято съ полнымъ сознаниемъ), чтобы *сдѣлать научный языкъ* условнымъ, т. е., освободить его посредствомъ произвольнаго фиксированія понятій отъ *ставшаго историческимъ* типа выраженій и тѣмъ устранить безчисленное множество двусмысленностей и мѣшающихъ побочныхъ понятій. Но весь этотъ процессъ былъ неизбеженъ, если должна была возникнуть наука, которая, вмѣсто того, чтобы черпать все изъ субъекта, заставляла бы говорить вещи, имѣющія языкъ часто совершенно иной, нежели языкъ нашихъ грамматикъ и словарей. Уже этимъ однимъ *Оккамъ* сталъ полномѣснымъ предшественникомъ *Бэкона*, *Гоббеса* и *Локка*. Ихъ предшественникомъ онъ былъ уже по большей дѣятельности *самомышленія* вмѣсто простого повторенія, къ которому приводило его направленіе, но больше всего по естественной гармоніи его приѣмовъ логики съ основною мыслью стараго номинализма, который во всѣхъ «универсалияхъ» видитъ только собирательныя выраженія для единственно субстанціальныхъ, единственно внѣ человеческого мышленія существующихъ конкретныхъ, частныхъ, чувственныхъ вещей. Номинализмъ, впрочемъ, былъ нѣчто болѣе, чѣмъ простое школьное мнѣніе. Онъ былъ въ сущности скептическимъ принципомъ въ противоположность всему стремленію среднихъ вѣковъ къ авторитету; разрабатываемый оппозиционно настроенными *францисканцами*, онъ обратилъ рѣзкость своего аналитическаго образа мышленія и противъ іерархическаго зданія церкви, такъ же, какъ онъ ниспровергъ іерархію міра понятій. Итакъ мы не должны удивляться, что Оккамъ требовалъ *свободы мысли*, что онъ въ *религии* держался *практической стороны*, и что онъ всю *теологию*, какъ позднѣе и его соотечественникъ Гоббесъ, *выкинулъ за бортъ*, объявивъ ученія вѣры абсолютно недоказуемыми³⁹⁾. Его ученіе, что наука въ концѣ не имѣетъ другого предмета, кромѣ чувственныхъ частныхъ вещей, еще и нынѣ составляетъ основаніе логики *Стюарта Милля*, какъ и вообще онъ оппозицію здраваго человеческого разума противъ платонизма выражаетъ съ такою рѣзкостью, которая даетъ ему большое историческое значеніе⁴⁰⁾.

³⁹⁾ Prantl, III. S. 328.—Требованіе свободы мышленія относится, конечно, только къ *философскимъ* положеніямъ (сравн. прим. въ слѣдующей главѣ о *двойной истинѣ* въ средніе вѣка), но, такъ какъ теологія въ сущности остается только областью *тѣрованія*, а не *знанія*, то требованіе это имѣетъ значеніе для всей области научнаго мышленія.

⁴⁰⁾ При этомъ Оккамъ отнюдь не отрицаетъ значенія общихъ положеній. Онъ учитъ даже, что наука относится къ *универсалиямъ*, а не прямо къ отдѣльнымъ вещамъ, но она не относится къ универсалиямъ *какъ къ таковымъ*, но только къ универсалиямъ *какъ къ выраженію* подразумеваемыхъ подъ ними недѣлимыхъ Prantl, III, 332 u. f. insbes. Anm. 750.

III. Возвращеніе матеріалистическихъ воззрѣній съ возрожденіемъ наукъ.

Вмѣсто положительныхъ пріобрѣтеній господство схоластики въ области наукъ дало только твердую, столѣтіями освященную систему понятій и выраженій, и прогрессъ долженъ былъ даже начаться тѣмъ, чтобы разрушить эту систему, въ которой воплотились предубѣжденія и основныя ошибки традиціонной философіи. Тѣмъ не менѣе, оковы схоластики оказали для своего времени важную услугу духовному развитію человечества. Какъ латынь теологовъ того времени, такъ и формулы схоластики образовали общую стихію умственныхъ сношеній для всей Европы. Помимо изощренія формальнаго мышленія, которое и въ самой испорченной формѣ аристотелевской философіи было весьма значительнымъ и вліятельнымъ, то же *общеніе*, которое было создано старою системою, вскорѣ стало также прекрасною средою для *распространенія новыхъ мыслей*. Время возрожденія наукъ нашло между учеными Европы такую связь, какой съ тѣхъ поръ пикогда не существовало. Слава изобрѣтенія, значительной книги, литературнаго спора распространялась по всемъ образованнымъ странамъ, если не скорѣй, то повсемѣстнѣе и основательнѣе, чѣмъ въ наше время.

Если считать періодъ возрожденія, начало и конецъ котораго трудно опредѣлить, съ середины 15-го до середины 17-го столѣтія, то въ этомъ періодѣ времени, состоящемъ изъ двухъ сотъ лѣтъ, можно различить четыре эпохи, которыя хотя не отчетливо разграничены, во все же въ основныхъ чертахъ замѣтно различны одна отъ другой. Первая изъ нихъ сосредоточиваетъ главный интересъ Европы въ *филологіи*. Это было время людей, подобныхъ Лаврентію Валлѣ, Ангелу Полиціану и великому Эразму, который образуетъ переходъ къ теологической эпохѣ. Господство *теологии* достаточно характеризуется бурями времени реформации; она нѣкоторое время подавляла почти всякій другой научный интересъ, въ особенности въ Германіи. Лишь потомъ въ блестящій вѣкъ Кеплера и Галилея выступили впередъ *естественныя науки*, которыя съ начала времени возрожденія окрѣпли въ тихихъ мастерскихъ изслѣдователей; только въ четвертомъ ряду слѣдовала *философія*, хотя кульминаціонный пунктъ дѣятельности людей, подобныхъ Бакопу и Декарту, и приходится немногимъ позднѣе великихъ открытій Кеплера. Въ эти эпохи творческаго труда еще производили свѣжее вліяніе на современниковъ, когда матеріалистическая натурфилософія въ серединѣ 17-го столѣтія была опять систематически разработана Гассенди и Гоббсомъ.

Если мы при этомъ обзорѣ ставимъ возрожденіе *философіи* въ заключеніе, то врядъ ли кто нибудь станетъ серьезно это оспаривать, какъ скоро движеніе «renaissance», «возрожденія древности» не принимать буквально, но въ смыслѣ дѣйствительнаго характера, который присущъ этому великому и въ сущности своей однородному движенію. Это было время, которое восторженно примыкаетъ къ стремленіямъ и преданіямъ древности, но которое въ то же время всюду порождаетъ зародыши новаго, великаго и самостоятельнаго культурнаго періода. Конечно, можно бы попробовать отдѣлать характеръ *самостоятельности* и

выступленіе *новыхъ*, независимыхъ отъ древности, стремленій и цѣлей отъ па-стоющей *renaissance* и начать съ Галилея и Кеплера, Бэкона и Декарта совершенно новый періодъ; но мы встрѣчаемъ здѣсь, какъ впрочемъ при каждой попыткѣ разграничивать историческіе періоды, всюду переплетенныя нити и сливающимся черты. Такъ, какъ мы дальше увидимъ, *Гассенди* и *Бойль* еще въ 17-мъ столѣтіи примыкаютъ къ атоизму древнихъ, тогда какъ *Леонардо да Винчи* и *Людвигъ Вивесъ*, несомнѣнно люди самаго свѣжаго обновленія, уже покидаютъ традиціи древности и стараются основать независимую отъ Аристотеля и всей древности науку опыта.

Одинаково трудно и обратно совершенно разграничить зачатки возрожденія древности. Мы выше назвали середину 15-го столѣтія, потому что около этого времени италіанская филологія получаетъ свое полное развитіе, и *гуманизмъ* начинаетъ борьбу противъ схоластики; но это движеніе имѣло свой прологъ уже цѣлымъ столѣтіемъ раньше, во времена *Петрарки* и *Боккачіо*, и, дойдя до этого времени, мы не можемъ отрицать, что новый духъ, проявившійся въ Италіи, можетъ быть прослѣженъ по крайней мѣрѣ до эпохи императора Фридриха II, съ значеніемъ котораго мы познакомились въ первой главѣ этого отдѣла. Но въ такомъ случаѣ въ сущности и преобразование схоластики, посредствомъ знакомства съ *Аристотелемъ* и *арабскою литературою*⁴¹⁾, является какъ одинъ изъ первыхъ и самыхъ главныхъ членовъ въ великомъ процессѣ возрожденія. *Философія*, составляющая конецъ всего движенія и налагающая на завершеніе великаго переворота свою печать, является также и во главѣ движенія.

Мы видѣли уже въ двухъ предыдущихъ главахъ, какъ въ послѣднія столѣтія среднихъ вѣковъ подъ вліяніемъ арабской философіи и византійской логики выступали то необузданное вольнодумство, то тяжелая борьба за свободу мысли. Особая форма этой напрасной борьбы за свободу мысли есть ученіе о *двойной истинѣ*, философской и теологической, которыя могутъ существовать рядомъ, несмотря на то, онѣ совершенно противоположнаго содержанія. Какъ мы видимъ, это ученіе есть истинный первообразъ того, что нынѣ называется очень неудачно избраннымъ, но все же вкоренившимся выраженіемъ «двойная бухгалтерія»⁴²⁾.

Главнымъ мѣстомъ этого ученія былъ въ 13-мъ столѣтіи *парижскій университетъ*, гдѣ уже ранѣе середины столѣтія возникло даже странное положеніе: «что отъ вѣчности существовало много истинъ, которыя не были самымъ Богомъ». Одинъ парижскій преподаватель, Іоаннъ де-Брескенъ, оправдывался въ

⁴¹⁾ Prantl. Gesch. d. Logik III, S. 1, говоритъ, что нельзя достаточно часто обращать вниманіе на то, «что такъ называемое возрожденіе древности для философіи, математики и естественныхъ наукъ произошло по большей части уже въ XIII столѣтіи, а именно, когда стали извѣстными Аристотель и арабская литература».

⁴²⁾ Относящіеся сюда факты можно найти подробно сообщенными въ Аверроэсѣ *Ренана* (Paris, 1852) II, 2 и 3. Краткое сопоставленіе всего того, что спеціально относится къ ученію о двойной истинѣ, находится у *Майгальда*, Die Lehre von der zweifachen Wahrheit, ein Versuch der Trennung von Theologie u. Philosophie im Mittelalter, Berlin, 1871.

1247 году въ своихъ «заблужденіяхъ» замѣчаніемъ, что онъ найденныя епископомъ еретическими положенія преподавалъ не «теологически», но только «философски». Хотя епископъ разъ навсегда строго запретилъ подобныя оговорки, все же смѣлость въ такихъ «лишь философскихъ» утвержденіяхъ, повидимому, шла все дальше; потому что въ 1270 и 1276 годахъ опять осуждается цѣлый рядъ подобныхъ положеній, которыя явно всѣ аверроистическаго происхожденія. Воскресеніе мертвыхъ, твореніе міра во времени, измѣнчивость индивидуальной души отрицались во имя философіи, тогда какъ въ то же время допускалось, что всѣ эти ученія «по католическому вѣрованію» истинны. Но каково было мнѣніе объ этой, такъ легко допускаемой, теологической истинѣ, видно изъ того обстоятельства, что между осужденными положеніями попадаютъ ученія слѣдующаго рода: «Ничего нельзя знать изъ-за знанія теологіи». «Христіанская религія мѣщастъ чему нибудь научиться». «Мудрецы міра только философы». «Рѣчи теологовъ основаны на басняхъ»⁴³⁾.

Кривда, что мы не знаемъ авторовъ этихъ положеній, которыя, вѣроятно, большею частью никогда не появлялись въ литературѣ, по крайней мѣрѣ въ явной, а только на лекціяхъ и диспутахъ; но вся та манера, съ которой епископы борются съ этимъ зломъ, ясно доказываетъ, что тотъ духъ, который породилъ такія положенія, былъ далеко распространенъ и смѣло шелъ впередъ. Скромное утвержденіе, что все это имѣетъ только «философское» значеніе, рядомъ съ такими положеніями, которыя ставятъ философію гораздо выше теологіи и видятъ въ послѣдней задержку науки, очевидно, было только прикрытіемъ противъ преслѣдованія и средствомъ для отступленія на случай какого нибудь процесса. Также очевидно, что тогда существовала партія, которая выводила эти положенія не мимоходомъ, по случаю истолкованія Аристотеля, но нарочно, въ оппозицію противъ ортодоксальныхъ доминиканцевъ. Тотъ же духъ выступаетъ и въ *Англіи* и *Италіи*, гдѣ въ 13-мъ столѣтіи, почти одновременно съ разсказанными случаями въ Парижѣ, появляются подобныя же положенія и осуждаются епископами⁴⁴⁾.

Въ *Италіи* аверроизмъ тогда въ тиши вкоренился въ *Падуанскомъ* университетѣ. Этотъ университетъ въ умѣстномъ отношеніи давалъ тонъ всему сѣверо-западу Италіи, а самъ въ свою очередь находился подъ влияніемъ свѣтски просвѣщенныхъ и склонныхъ къ практическому матеріализму государственныхъ людей и купцовъ *Венеціи*⁴⁵⁾. Здѣсь аверроизмъ, а съ нимъ и обоготвореніе

⁴³⁾ Maywald, zweif. Wahrh. S. 11. Renan. Averroès, p. 219.

⁴⁴⁾ Maywald, S. 13; Renan, p. 208, гдѣ также по Hauréau, philos. scholast., примѣчанія о связи англійскаго аверроизма съ партіей францисканцевъ.

⁴⁵⁾ Renan, Averroès, p. 258: «Le mouvement intellectuel du nord-est de l'Italie, Bologne, Ferrare, Venise, se rattache tout entier à celui de Padoue. Les universités de Padoue et de Bologne n'en font réellement qu'une, au moins pour l'enseignement philosophique et médical. C'étaient les mêmes professeurs qui, presque tous les ans, émigraient de l'une à l'autre, pour obtenir une augmentation de salaire. Padoue d'un autre côté, n'est que le quartier latin de Venise; tout ce qui s'enseignait à Padoue, s'imprimait à Venise».

Аристотеля и все варварство схоластики продолжалось до 17-го столѣтія, менѣе подвергаясь нападенію, чѣмъ въ какомъ либо другомъ университетѣ, но за то и менѣе возбуждая вниманія. Какъ «твердыня варварства» Падуа противостояла гуманистамъ, которые, именно въ Италіи, склонялись рѣшительнѣе всего къ *Платону*, прекрасныя формы языка и изложенія котораго привлекали ихъ, при чемъ они, за немногими исключеніями, остерегались углубляться въ мистическую сторону платонизма.

Какъ гуманистамъ, такъ просвѣщенные, но придерживающіеся своихъ традицій схоластики Падуи противостояли, пока возможно было, и изслѣдователямъ природы. *Кремонины*, послѣдній изъ этой школы, училъ въ падуанскомъ университетѣ одновременно съ *Галилеемъ*, и въ то время, какъ Галилей за незначительную плату преподавалъ элементы Эвклида, Кремонины получалъ 2,000 гульденовъ жалованья за свои лекціи о естественно-научныхъ сочиненіяхъ Аристотеля. Разсказываютъ, что, когда Галилей открылъ спутниковъ Юпитера, Кремонины не хотѣлъ болѣе смотрѣть въ телескопъ, потому что дѣло шло противъ Аристотеля. Но Кремонины былъ вольнодумецъ, его взгляды на душу, хотя не строго аверроистическіе, все же были совершенно не церковными, и онъ защищалъ свое право учить тому, что стоитъ у Аристотеля, съ твердостью, достойной уваженія⁴⁶⁾.

Изъ ряда этихъ схоластическихъ вольнодумцевъ слѣдуетъ особенно здѣсь указать на одного: *Петра Помпонація*, автора появившейся въ 1516 г. книжечки о *безсмертіи души*.—Вопросъ о безсмертіи души былъ тогда такъ популяренъ въ Италіи, что студенты отъ вновь выступающаго профессора, съ направленіемъ котораго они хотѣли познакомиться, на первой же лекціи требовали, чтобы онъ говорилъ о душѣ⁴⁷⁾, и, повидимому, ортодоксальный взглядъ не былъ любимымъ; въ самомъ дѣлѣ, Помпонацій, который подъ охраной ученія о двойной истинѣ дѣлалъ, можетъ быть, самыя смѣлыя и остроумныя нападки на безсмертіе, какія только тогда были извѣстны, былъ весьма любимымъ доцентомъ.

Его направленіе не было, конечно, *аверроистическое*; онъ скорѣе сталъ главою школы, которая вступила въ ожесточенную борьбу съ аверроистами, и которая опиралась въ своихъ взглядахъ на комментатора *Александра Афродизійскаго*; однако, яблокомъ раздора въ этомъ спорѣ было въ сущности только ученіе о душѣ и безсмертіи, и «александристы» въ главномъ исполнѣ подчинялись потоку аверроистическаго образа мыслей. Но въ вопросѣ о безсмертіи «александристы» дѣйствовали радикальнѣе; они отбросили монопсихизмъ и объявили душу просто «по Аристотелю» за небезсмертную—сохраняя при этомъ извѣстнымъ способомъ церковную вѣру.

Помпонацій, въ своей книгѣ о безсмертіи, принимаетъ по отношенію къ церкви очень почтительный тонъ; онъ хвалитъ съ большимъ рвеніемъ опровер-

⁴⁶⁾ Renan, Averroès, p. 257, 326 и сл.

⁴⁷⁾ Renan, Averroès, p. 283.

женіе аверроизма св. Тома; но тѣмъ отважнѣе тѣ мысли, которыми проникнута его собственная критика вопроса о безсмертіи. Способъ разсужденія въ цѣломъ строго схоластическій, не исключая и неотдѣлимой отъ схоластики испорченной латыни; но въ послѣдней главѣ ⁴⁸⁾ сочиненія, гдѣ Помпонатій обсуждаетъ «восемь большихъ трудностей» вопроса о безсмертіи, онъ вовсе не довольствуется изслѣдованіемъ понятій и цитатами изъ Аристотеля. Здѣсь обнаруживается весь скептицизмъ того времени, даже съ очень явными проблесками теоріи о *трехъ обманщикахъ*.

Помпонатій разсматриваетъ здѣсь брѣньность души какъ уже философски доказанную. Восемь затрудненій этого взгляда суть самые обыкновенные общіе доводы въ пользу безсмертія, и эти доводы Помпонатій опровергаетъ уже не схоластическимъ методомъ, такъ какъ они и не суть схоластически поставленные возраженія, но здравымъ человѣческимъ смысломъ и нравственными изслѣдованіями. Между этими трудностями четвертая гласитъ: такъ какъ всѣ религіи (*omnes leges*) утверждаютъ безсмертіе, то *весь міръ былъ бы обманутъ*, если бы оно не имѣло мѣста. На это отвѣтъ: что религіями почти всякій обманывается, можно допустить: но въ этомъ нѣтъ ничего дурного; потому что, такъ какъ существуютъ *три закона*: Моисея, Христа и Магомета, то или всѣ три ложные, и такимъ образомъ весь свѣтъ обманутъ, или, по крайней мѣрѣ два, и тогда бѣлая часть обманута. Но нужно знать, что, по Платону и Аристотелю, законодатель (*politicus*) есть *врачъ души*, и, такъ какъ для него болѣе важно сдѣлать человѣка добродѣтельнымъ, чѣмъ просвѣщеннымъ, то онъ долженъ былъ *приноравливаться къ различнымъ натурамъ*. Менѣе благородныя требуютъ награды и наказанія. Но нѣкоторые не позволяютъ управлять собою такими средствами, и для нихъ *выдуманно безсмертіе*. Какъ врачъ многое выдумываетъ, какъ кормилица приманиваетъ дитя ко многому, истинной причины чего оно не можетъ еще понять, такъ же совершенно правъ основатель религіи, конечная цѣль котораго разсматривается авторомъ, какъ чисто политическая.

Не слѣдуетъ забывать, что этотъ взглядъ въ Италіи между знатными и въ особенности между практическими государственными людьми былъ тогда очень распространенъ. Такъ *Маккиавелли* говоритъ въ своихъ замѣчаніяхъ на Ливія ⁴⁹⁾: «Слѣдовательно, князья республики или королевства должны поддерживать основы религіи, которую они имѣютъ; въ такомъ случаѣ, имъ легко бу-

⁴⁸⁾ Сар. XIII и XIV. Въ послѣдней главѣ (XV) высказано еще только подчиненіе приговору церкви: никакіе естественные доводы не говорятъ за безсмертіе; слѣдовательно, оно основано единственно на откровеніи. Самые сильныя мѣста встрѣчаются отъ стран. 101 до конца въ изданіи *Бардильи* (Tübingen, 1791); S. 118 и ff. въ изданіи безъ обозначенія мѣста печатанія, 1534. Болѣе древнія изданія мнѣ неизвѣстны.—Сообщенныя въ первомъ изданіи мѣста были взяты изъ *М. Карриера*, die philos. Weltanschauung der Reformationszeit, Stuttgart u. Tüb. 1847. Они въ существенномъ хотя вѣрны по смыслу, но все же свободнѣе, чѣмъ нужно, и нѣсколько патетическій языкъ чуждъ оригиналу.

⁴⁹⁾ Сар. К. Маккиавелли, Государь и разсужденія на перьяхъ три книги Т. Ливія, пер. подъ ред. Н. Курочкина, Сиб. 1869, стр. 158.

детъ сохранять свое государство религіознымъ, а слѣдовательно, и добрымъ и согласнымъ. И все, что служитъ въ ея пользу, *если даже они ее считают ложною*, они должны поддерживать и поощрять, и должны это тѣмъ болѣе дѣлать, чѣмъ они мудрѣе и лучше знаютъ, какъ дѣлаются дѣла въ мірѣ. И, такъ какъ этому образу дѣйствія слѣдовали мудрые люди, то изъ этого возникло мнѣніе о чудесахъ, которыя почитаются въ религіяхъ, *хотя они и ложны*; ибо разумные ихъ увеличиваютъ, изъ какого бы источника они ни происходили, а потому уваженіе къ разумнымъ внушаетъ всякому вѣру въ нихъ». Такъ и Левъ X, когда онъ долженъ былъ судить книгу Помпонатія, вѣроятно, думалъ, что авторъ, конечно, совершенно правъ; да жаль, что это дѣло надѣлало столько шуму!

На третье возраженіе, что, если бы души были смертны, не было бы праведнаго руководителя міра, Помпонатій отвѣчаетъ: «Истинная награда добродѣтели есть сама добродѣтель, которая дѣлаетъ человѣка блаженнымъ; потому что для человѣческой натуры не можетъ быть ничего выше, чѣмъ добродѣтель, такъ какъ она одна дѣлаетъ человѣка спокойнымъ и свободнымъ отъ всѣхъ бурь. Ибо у добродѣтельнаго все находится въ гармоніи; онъ ничего не боится и ни на что не надѣется и остается вѣренъ себѣ въ счастіи и несчастіи». Для порочнаго самъ порокъ есть наказаніе. Какъ Аристотель говоритъ въ 7 книгѣ «Этики»: «порочному все испорчено. Онъ никому не довѣряетъ; ни на яву, ни во снѣ ему нѣтъ покоя, и онъ ведетъ, преслѣдуемый муками тѣла и души, такую жалкую жизнь, что никакой мудрецъ, какъ бы онъ ни былъ бѣденъ и слабъ, не избралъ бы жизнь тирана или порочнаго вельможи».

Явленія духовъ Помпонатій называетъ обманомъ возбужденной фантазіи или продѣлками жрецовъ; одержимые бѣсомъ суть больные (возраженіе 5 и 6); однако же, часть относящихся сюда явленій признается и сводится на вліяніе добрыхъ и злыхъ духовъ или на астрологическія вліянія. Вѣрованіе въ астрологию было неразрывно связано съ аверроистическимъ просвѣщеніемъ.

Съ болѣею силою Помпонатій возстаетъ противъ тѣхъ (восьмое возраженіе), которые утверждаютъ, что порочные и отягощенные виной люди обыкновенно отрицаютъ безсмертіе, а что справедливые и добрые, напротивъ, его признаютъ. Наоборотъ, говоритъ онъ, мы явно видимъ, что многіе порочные вѣрятъ въ безсмертіе и все же предаются своимъ страстямъ, тогда какъ многіе праведные и благородные люди считали душу смертною. Къ нимъ онъ причисляетъ Гомера и Симонида, Гиппократъ и Галена, Александра Афродизійскаго и великихъ арабскихъ философовъ, наконецъ, «изъ нашихъ соотечественниковъ» (*ex nostratibus*), здѣсь и у схоластика виденъ духъ *renaissance*!) Плинія и Сенеку.

Въ томъ же духѣ Помпонатій писалъ о *свободѣ воли*, противорѣчія которой онъ явно указывалъ. Здѣсь онъ критикуетъ даже христіанское понятіе о *Богѣ*, именно, онъ указываетъ и раскрываетъ со всѣмъ остроуміемъ противорѣчіе между ученіемъ о всемогуществѣ, всевѣдѣніи и благодати Бога и виною человѣка. Помпо-

націй оспаривалъ также въ отдѣльномъ сочиненіи *втру въ чудеса*, при чемъ онъ, конечно, въ то же время долженъ былъ принять астрологическія вліянія какъ натуральныя и фактически познанныя. Такъ, напр., онъ, чисто по-арабски, даръ *пророчества* выводитъ изъ вліянія звѣздъ и изъ непонятнаго соединенія съ неизвѣстными духами⁵⁰⁾. Вліяніе *реликвій*, напротивъ, обусловлено *воображеніемъ втрующихъ* и также бы хорошо воспослѣдовало, если бы это были *собачьи кости*.

Много спорили о томъ, была ли при такихъ взглядахъ покорность Помпонатія вѣрованію церкви простою формою, или нѣтъ. Такіе вопросы, конечно, въ большей части подобныхъ случаевъ весьма трудно рѣшить, такъ какъ мы ни въ какомъ случаѣ не должны прилагать къ нимъ масштабъ нашего времени. Безмѣрное почтеніе къ церкви, которому придавали надлежащій вѣсъ столько костровъ, было достаточною силою, чтобы въ умахъ даже самыхъ свободныхъ мыслителей соединять *Credo* съ нѣкоторымъ священнымъ трепетомъ, который облекалъ границу между словомъ и сущностью въ непроницаемый туманъ. Но, куда клонились у Помпонатія въ этомъ спорѣ между философскою и теологическою истиною вѣсы, онъ намъ достаточно указалъ, признавая однихъ философовъ *богами земли*; и настолько отстоящими отъ другихъ, какого бы они ни были сословія, какъ настоящіе люди отъ нарисованныхъ!

Эта двусмысленность въ отношеніи между вѣрою и знаніемъ есть, впрочемъ, знаменательная и очень постоянная черта переходнаго времени къ новѣйшей свободѣ мысли. Даже реформація не можетъ ее устранить, и мы находимъ ее отъ Помпонатія и Кардана до Гассенди и Гоббеса въ самыхъ различныхъ оттѣнкахъ, начиная отъ боязливо скрытаго сомнѣнія до сознательной ироніи. Въ связи съ этимъ стоитъ наклонность къ двусмысленной апологіи христіанства или отдѣльныхъ ученій, выставляющей съ особенной любовью тѣнныя стороны, при чемъ мы также, рядомъ съ очевиднымъ намѣреніемъ убѣждать въ противоположномъ, какъ у *Ванини*, встрѣчаемъ случаи, какъ, напр., комментарий *Марсенна* къ книгѣ бытія, настоящую природу которыхъ трудно опредѣлить.

Кто видитъ существенную черту матеріализма въ его оппозиціи противъ церковнаго вѣрованія, тотъ могъ бы причислить Помпонатія и многочисленныхъ болѣе или менѣе смѣлыхъ его послѣдователей къ матеріалистамъ; если же, напротивъ, мы станемъ искать начатковъ положительнаго матеріалистическаго объясненія природы, то и у самыхъ просвѣщенныхъ схоластиковъ не найдемъ ничего. Единственный, до сихъ поръ совершенно одинокій примѣръ, который можно бы причислить сюда, относится, правда, еще къ 14 столѣтію. А именно, въ 1348 году въ Парижѣ *Николай Аутрикурійскій*⁵¹⁾ былъ принужденъ отречься отъ различныхъ ученій, между которыми находится и то, что въ *явленіяхъ природы* ничего нѣтъ, *кроме движенія соединенія и раздѣленія*

атомовъ. Слѣдовательно, совершенный атомистикъ посреди полного господства аристотелевскихъ ученій о природѣ! Но тотъ же отважный осмѣлился и вообще объявить, что *Аристотеля вмѣстѣ съ Аверроесомъ можно оставить и прямо обратиться къ вещамъ*. Слѣдовательно, атомизмъ и принципъ опыта идутъ уже рука объ руку!

Дѣйствительно, прежде, чѣмъ могло начаться прямое сношеніе съ вещами, нужно было сломить авторитетъ Аристотеля. Тогда какъ Николай Аутрикурійскій, совершенно одиноко, насколько намъ до сихъ поръ извѣстно, сдѣлалъ напрасную попытку такого рода, одновременно въ Италіи начался прологъ къ великой борьбѣ *гуманистовъ* противъ схоластиковъ, состоявшій въ сильныхъ нападкахъ *Петрарки*.

Рѣшительная борьба произошла въ 15 столѣтіи, и, хотя вообще отношенія къ матеріализму здѣсь довольно отдаленныя—такъ какъ великіе итальянскіе гуманисты были большею частью платониками—все же интересно видѣть, что одинъ изъ первыхъ борцовъ гуманизма, *Лавернтіи Валла*, сдѣлалъ очень извѣстнымъ свое имя первоначально своимъ «Диалогомъ объ удовольствіи», который можетъ быть разсматриваемъ какъ первая попытка спасенія чести *эпикуреизма*⁵²⁾. Конечно, въ концѣ этого діалога заступникъ христіанской этики побѣждаетъ эпикурейца, такъ же, какъ и стоика; но эпикурейцу видимо отдается преимущество, что, при общемъ ужасѣ, который тогда еще испытывали передъ эпикуреизмомъ, имѣетъ большой вѣсъ.—Въ своей попыткѣ преобразовать логику Валла не всегда былъ справедливъ относительно тонкостей схоластики, и его собственное изложеніе сильно окрашиваетъ логику реторическими элементами; но предпріятіе имѣло большое историческое значеніе какъ первая попытка серьезной критики, которая обращена не только на схоластическія уродливости, но даже не пугалась авторитета самого Аристотеля.—Валла и въ другихъ областяхъ подалъ первый голосъ пробуждающейся критики. Его выступленіе каждой чертой свидѣтельствуетъ объ окончаніи безусловнаго господства традиціи и неприкосновенныхъ авторитетовъ.

Въ Германіи гуманистическое движеніе реформы, какъ сильно оно ни началось, было рано и вполне поглощено теологическимъ движеніемъ. Именно то обстоятельство, что здѣсь оппозиція противъ іерархіи шла самымъ рѣшительнымъ образомъ къ открытому разрыву, повело, можетъ быть, за собой, что научная область была отчасти въ пренебреженіи, а отчасти трактовалась консервативнѣе, чѣмъ это было бы при другихъ обстоятельствахъ. Только спустя цѣлыя столѣтія приобрѣтенная свобода духа вознаградила эту жертву.

Филиппъ Меланхтонъ подалъ рѣшительный примѣръ реформы философіи на старомъ, Аристотелемъ данномъ, основаніи. Онъ открыто высказалъ, что возвратомъ къ подлиннымъ сочиненіямъ Аристотеля онъ имѣетъ въ виду такую же реформу для философіи, какую Лютеръ сдѣлалъ для теологіи возвращеніемъ къ библіи.

⁵⁰⁾ Maywald, Lehre von d. zweif. Wahrh. S. 45 u. ff.

⁵¹⁾ Prantl. Gesch. der Logik im Abendl. IV, S. 2 u. f.

⁵²⁾ Срав. Lorenzo Valla, ein Vortrag von J. Vahlen, Berlin, 1870, S. 6 u. f.

Но эта меланхтоновская реформа послужила въ общемъ не для блага Германіи. Она, съ одной стороны, была не достаточно радикальною, такъ какъ Меланхтонъ, при всей тонкости своего мышленія, былъ удерживаемъ цѣпями теологій и даже астрологій; съ другой стороны, огромный вѣсъ реформатора и вліяніе его академической дѣятельности было для Германіи причиною возвращенія къ схоластицизму, которое продолжалось долго послѣ Картезія и было въ Германіи главнымъ тормозомъ философіи.

Замѣчательно, однако, что Меланхтонъ ввелъ правильныя лекціи о *психології* по своему собственному учебнику. Его воззрѣнія въ частности часто довольно близки къ матеріализму, но всюду стѣснены ученіями церкви безъ какого посредства между тѣми и другими. Душу Меланхтонъ опредѣлялъ, по неправильному чтенію *ἐντελέχεια* вмѣсто *ἐντελέχεια*, какъ «непрерывное»: чтеніе, на которомъ преимущественно опиралось признаніе ученія Аристотеля о безсмертіи. Виттенбергскій профессор *Амербахъ*, который написалъ строго аристотелевскую психологію, изъ за этого чтенія такъ сильно вооружился противъ реформатора, что потомъ покинулъ Виттенбергъ и сталъ вновь католикомъ.

Третье сочиненіе о психології появилось приблизительно около этого же времени и принадлежитъ испанцу *Людовику Вивесу*.

Вивесъ можетъ быть разсматриваемъ, по отношенію къ тому времени, какъ самый значительный реформаторъ философіи и какъ предшественникъ Картезія и Бакона. Вся его жизнь была непрерывною и успѣшною борьбою противъ схоластики: по отношенію къ *Аристотелю* его мнѣніе было, что истинныя ученики его духа должны идти дальше его и допрашивать самую природу, какъ это дѣлали и древніе. Не изъ слѣпой традиціи или остроумныхъ гипотезъ познается природа, но прямымъ изслѣдованіемъ посредствомъ эксперимента. Несмотря на эту рѣдкую ясность истинныхъ основаній изслѣдованія, Вивесъ въ своей психології рѣдко обращается къ жизни, чтобы сообщить собственные или чужія наблюденія. Глава о безсмертіи души ведена вполне реторически и представляетъ неопровержимое, повидимому, доказательство на основаніи поверхностнѣйшихъ доводовъ, какъ это дѣлается часто и до сихъ поръ. И, однако, Вивесъ былъ однимъ изъ самыхъ свѣтлыхъ умовъ своего столѣтія, и его психологія, въ особенности въ ученіи объ аффектахъ, богата тонкими замѣчаніями и мѣткими характеристичными чертами.

И славный цюрихскій натуралистъ, *Конрадъ Гесснеръ*, написалъ въ то же время психологію, которая интересна по содержанію и способу изложенія. Послѣ въ высшей степени сжатого, представленнаго въ видѣ таблицы, сопоставленія всѣхъ возможныхъ взглядовъ на сущность души, слѣдуетъ сейчасъ же пространное ученіе о чувствахъ. Здѣсь Гесснеръ чувствуетъ себя дома и останавливается съ видимымъ удовольствіемъ на фізіологическихъ изслѣдованіяхъ, которыми отчасти очень вѣрны. Своеобразное впечатлѣніе производитъ, напротивъ, въ первой части книжки ужасный хаосъ взглядовъ и мнѣній о душѣ, обозрѣваемый какъ бы однимъ взглядомъ. «Нѣкоторые принимаютъ», сообщаетъ Гесснеръ

съ невозмутимымъ спокойствіемъ, «душу за ничто, другіе принимаютъ ее за субстанцію»⁵³⁾.

Итакъ, повсюду древне аристотелевское преданіе расшатано, взгляды поколеблены, и возбуждены сомнѣнія, которыя, вѣроятно, въ литературѣ обнаруживаются только въ малой своей долѣ. Но вскорѣ психологія, которая, начиная съ конца 16-го столѣтія, была необыкновенно часто обрабатываема, становится опять систематической, и броженіе переходнаго періода уступаетъ мѣсто догматической схоластикѣ, самая важная задача которой остается—согласовать себя съ теологіей.

Но въ то время, какъ теологія еще совершенно господствовала надъ полемъ ученія о духѣ, и бѣшеные споры заглушали голосъ спокойнаго сужденія, строгое изслѣдованіе въ области внѣшней природы положило въ тиши неразрушимое основаніе къ совершенно измѣненному міровоззрѣнію.

Въ 1543 году появилась, посвященная папѣ, книга о *путяхъ небесныхъ тѣлъ*, *Николая Коперника*, изъ Торна. Въ послѣдніе дни своей жизни, говорятъ, маститый изслѣдователь получилъ первый экземпляръ своего великаго сочиненія и, затѣмъ, примиренный простился съ этимъ міромъ⁵⁴⁾.

То, что теперь, послѣ трехъ столѣтій, долженъ изучать всякій начинающій ученикъ, что земля обращается вокругъ себя и вокругъ солнца, было тогда великой и, несмотря на отдѣльныхъ предвѣстниковъ, новой истиной, диаметрально противоположной общему сознанию. Но это было также истинной, противорѣчившей Аристотелю, и о которой церковь еще не произнесла рѣшенія. То, чѣмъ ученіе Коперника хотя частью было защищено отъ глумленія консервативной массы, отъ фанатизма школьнаго и церковнаго духовенства, была строго научная форма и подавляющая сила доказательствъ этого сочиненія, надъ которымъ авторъ, въ спокойномъ досугѣ своего мѣста каноника въ Фрауенбургѣ, съ изумительнымъ терпѣніемъ работалъ тридцать три года. Есть нѣчто истинно великое въ мысли, что человѣкъ, который еще въ года самаго пылкаго творчества охваченъ міровижушей идеей, удаляется, въ полномъ сознаніи ея значенія, въ уединеніе, чтобы всю свою остальную жизнь посвятить спокойной разработкѣ этой мысли. Вотъ откуда восторженность немногихъ первыхъ учениковъ, вотъ откуда удивленіе педантовъ и воздержаніе церкви!

Какъ опасно казалось съ этой стороны дѣло, показываетъ то обстоятельство, что профессоръ *Озіандеръ*, который наблюдалъ за печатаніемъ книги, въ своемъ предисловіи, приложенномъ по обычаю того времени, излагаетъ все ученіе Коперника какъ гипотезу. Коперникъ самъ не принималъ никакого участія въ этомъ маскированіи. Кеплеръ, самъ одушевленный гордою свободою мысли, называетъ

⁵³⁾ Въ названнаго здѣсь психологическія сочиненія времени реформации появились напечатанными въ одномъ томѣ у Якова Гесснера въ Цюрихѣ, 1563 г. Грѣ первыя также въ Базелѣ.—Срав. статьи *Seelenlehre* и *Vives* въ *Encycl. des ges. Erzieh.-und Unterrichtswesens*.

⁵⁴⁾ Срав. *Humboldt's Kosmos* II, S. 344 u. Anm. 22 auf. S. 497 u. f.

торымъ вѣшнимъ образомъ; но вмѣсто того, чтобы видѣть эту дѣйствующую способность во внутреннемъ образованіи формы, они хотѣли главнымъ образомъ признать ее только въ развитой дѣйствительности, тогда какъ законченное чувственное явленіе какой нибудь вещи не есть главная причина ея существованія, а лишь его послѣдствіе и дѣйствіе. Природа производитъ свои предметы не какъ человеческая техника, посредствомъ отниманія и прибавленія, а только посредствомъ раздѣленія и развитія. Такъ учили самые мудрые люди между греками, и Моисей, описывая возникновеніе вещей, вводитъ общую дѣйствующую сущность, говоря такъ: «земля да произведетъ живыя твари, вода да произведетъ своихъ жителей!»—онъ какъ будто говоритъ, что ихъ производитъ матерія! Ибо у Моисея матеріальный принципъ вещей вода, а потому онъ говоритъ, что дѣятельно образующій разумъ, который онъ называлъ духомъ, виталъ надъ водами, и, когда онъ далъ имъ производящую силу, наступило твореніе. Слѣдовательно, всѣ они полагаютъ, что не составленіемъ, а раздѣленіемъ и развитіемъ возникаютъ вещи. И потому *матерія не безъ формъ, а скорѣе она содержитъ ихъ въ себѣ*; и, когда она раскрывается то, что она носитъ скрыто въ себѣ, она поистинѣ вся природа и мать всѣхъ живущихъ»⁵⁸).

Если мы сравнимъ эту постановку понятія, которую *М. Каррьеръ* называетъ однимъ изъ величайшихъ дѣяній въ исторіи философіи, съ опредѣленіемъ Аристотеля, то найдемъ то великое и глубокое различіе, что Бруно понималъ матерію не какъ *возможное*, но какъ *дѣйствительное и дѣйствующее*. И Аристотель училъ, что въ вещахъ форма и матерія одно; но такъ какъ онъ опредѣлилъ матерію какъ простую возможность стать всѣмъ тѣмъ, что форма изъ нея дѣлаетъ, то истинная сущность выпала только на долю послѣдней. Бруно перевернулъ эти опредѣленія. Онъ дѣлаетъ изъ матеріи истинную сущность вещей и заставляетъ ее производить всѣ формы изъ самой себя. Это положеніе есть матеріалистическое, и мы поэтому имѣли бы право вполне присвоивать Бруно матеріализму, если бы его система въ рѣшительныхъ пунктахъ не принимала пантеистическаго поворота.

И правда, что и пантеизмъ самъ по себѣ есть только модификація какой либо другой монистической системы. Матеріалистъ, который опредѣляетъ Бога какъ совокупность всего одушевленнаго вещества, становится черезъ это пантеистомъ, не покидая своего матеріалистическаго базиса. Но естественное слѣдствіе направленія ума къ Богу и божественнымъ вещамъ обыкновенно то, что этотъ исходный пунктъ забывается, что при дальнѣйшемъ развитіи предмета душа вселенной все болѣе и болѣе понимается не какъ нѣчто необходимо поставленное самой матеріей, но какъ нѣкоторый творческій принципъ, имѣющій первенство по крайней мѣрѣ въ понятіи. Такъ точно и Бруно разработалъ свою теологію. Съ библіей

⁵⁸) Это мѣсто взято изъ *M. Carrière, die philos. Weltansch. der Reformationszeit in ihren Bez. zur Gegenwart*, Stutt. u. Tüb. 1847. Въ этомъ обильномъ мыслями сочиненіи говорится о Бруно съ особенною любовью. Ср. еще *Bartholmæss, Jordano Bruno*, Paris, 1846, 2 тома.

онъ такъ порѣшилъ: онъ училъ, что библія существуетъ для народа, а потому она должна была приноровиться къ его естественно-историческимъ воззрѣніямъ, а то бы она не нашла никакой вѣры къ себѣ⁵⁹). Въ своемъ способѣ выраженія Бруно былъ поэтиченъ, большая часть его сочиненій, писанныхъ отчасти на латинскомъ, отчасти на итальянскомъ языкѣ, имѣетъ поэтическую форму. Его глубокомысленный умъ охотно терпѣлся въ мистическомъ мракѣ созерцанія, но также отважно и прямо онъ высказывалъ свои взгляды съ совершенною ясностью.

Бруно первоначально поступилъ въ орденъ доминиканцевъ, чтобы найти свободное время для своихъ занятій. Но, будучи подозрѣваемъ въ ереси, онъ долженъ былъ бѣжать, и съ этого времени его бродячая жизнь была длиною цѣпью нападокъ и преслѣдованій. Онъ жилъ поочередно въ Женевѣ, Парижѣ, Англіи и Германіи, наконецъ рѣшился сдѣлать роковой шагъ, возвратиться на свою родину. Въ 1592 году онъ попалъ въ Венецію въ руки инквизиціи.

Послѣ многолѣтняго заключенія онъ, оставшись непреклоннымъ и твердымъ въ своихъ взглядахъ, былъ осужденъ въ Римѣ. Лишенный сана и отлученный отъ церкви, онъ былъ переданъ какъ еретикъ свѣтской власти, съ просьбой наказать его «по возможности кротко и безъ пролитія крови»; это, какъ извѣстно, значило сжечь его. Когда ему объявляли его приговоръ, онъ сказалъ: «вы, можетъ быть, съ большою боязнью постановили нашъ приговоръ, чѣмъ я его принимаю». 17 февраля 1600 года онъ былъ сожженъ на Кампофіорѣ въ Римѣ. Его ученія, безъ сомнѣнія, могущественно повлияли на послѣдующее развитіе философіи, хотя онъ послѣ появленія Декарта и Бэкона отступилъ на второй планъ и, какъ многіе великіе люди переходнаго времени, былъ забытъ.

Первая половина XVII столѣтія прежде всего въ области философіи пожала богатые плоды великаго освобожденія, которое поочередно было вносимо движеніемъ возрожденія въ самыя различныя области умственной жизни человѣчества. Въ началѣ десятилѣтія этого вѣка выступилъ *Бэконъ*, въ серединѣ его *Декартъ*: его современниками были *Гассенди* и *Гоббесъ*, которыхъ мы можемъ разсматривать какъ настоящихъ обновителей матеріалистическаго міровоззрѣнія. Но и оба знаменитые «возстановители философіи», какъ ихъ обыкновенно называютъ, Декартъ столько же, какъ и Бэконъ, стоятъ къ матеріализму въ тѣсномъ и замѣчательномъ отношеніи. Относительно Бэкона въ особенности при отчетливомъ изслѣдованіи даже труднѣе точно и опредѣленно указать, въ чемъ онъ отличается отъ матеріализма, чѣмъ то, въ чемъ онъ съ нимъ сходится.

Изъ всѣхъ философскихъ системъ Бэконъ ставитъ выше всего систему Демокрита. Онъ говоритъ, что его школа глубже, чѣмъ какая либо другая, проникла въ сущность природы. Разсматриваніе матеріи въ ея разнообразныхъ из-

⁵⁹) *Carrière, Weltansch. der Reformationszeit*, S. 384.—Это уже употребленное въ дѣло арабскими философами различіе этической цѣли библіи отъ ея способа выраженія, примѣняющагося къ духу времени, находится также у *Галилея*, въ его письмѣ къ великой герцогинѣ Христинѣ: «de sacrae scripturae testimoniis in conclusionibus mere naturalibus, quae senata experientia et necessariis demonstrationibus evinci possunt, temere non usurpandis».

мнѣніяхъ ведетъ дальше, чѣмъ абстракція. Безъ признанія атомовъ природу трудно объяснить. Господствуютъ ли въ природѣ цѣли, трудно опредѣленно сказать; во всякомъ случаѣ, изслѣдователь долженъ придерживаться только дѣйствующихъ причинъ.

Какъ извѣстно, къ Бэкону и Декарту сводятъ два различные ряда развитія философіи, изъ которыхъ одинъ отъ Декарта черезъ Спинозу, Лейбница, Канта и Фихте ведетъ до Шеллинга и Гегеля, тогда какъ другой отъ Бэкона черезъ Гоббеса и Локка идетъ къ французскимъ материалистамъ 18-го столѣтія; косвенно мы, слѣдовательно, должны сводить на послѣднюю линію и нашу нынѣшнюю матеріализмъ.

И въ самомъ дѣлѣ, только по случайности названіе матеріализма возникло лишь въ 18-мъ столѣтіи; сущность этого направленія дана вмѣстѣ съ Бэкономъ, и мы не называемъ Бэкона настоящимъ возстановителемъ материалистической философіи только потому, что онъ нес свое вниманіе почти исключительно обратилъ на *методъ*, и что онъ о самыхъ важныхъ пунктахъ выражается съ двусмысленной осторожностью. Сувѣрная и тщеславная ненаучность Бэкона⁶⁰⁾ сама по себѣ согласуется съ материалистической философіей хотя не лучше, но и не хуже, чѣмъ съ болѣею частью другихъ системъ. Только въ разсужденія широкаго употребленія «духовъ» (spiritus) въ объясненіи природы у Бэкона мы позволимъ себѣ нѣсколько замѣчаній.

⁶⁰⁾ Въ этомъ отношеніи уничтожающее сужденіе *Либиха* (Бэконъ Веруламскій и методъ возстановленія, пер. А. Филиппенко, Спб. 1866) не могло быть смягчено никакимъ возраженіемъ (Смотри литературу у Ибервергъ-Гейнне, *Исторія нов. философіи*, 2-ое русск. изд. Спб. 1898, стр. 60—62); факты слишкомъ очевидны. Самый легкомысленный дилетантизмъ въ собственныхъ естественно-научныхъ попыткахъ, униженіе науки до лицемѣрной придворной угождаемости, невѣжество или незнаніе великихъ естественно-научныхъ пріобрѣтеній людей, подобныхъ Копернику, Кеплеру, Галилею, которые не дожидались «*inauguratio magna*», злобные нападки и униженіе дѣйствительныхъ изслѣдователей природы, его соотечественниковъ, какъ Гильбертъ и Гарвей—этого достаточно, чтобы выставить научный характеръ Бэкона въ такомъ же дурномъ свѣтѣ, какъ и его политическій и личный характеръ, такъ что уже справедливо оспариваемое *Кино Фишеромъ* (Бэконъ Веруламскій, пер. Н. Н. Страхова, 2-ое изд. Спб. 1870) пониманіе *Маколея* (Полн. собр. соч. т. III, Спб. 1865, 2-ое изд.) потеряло всякую опору. Менѣе просто сужденіе о *методѣ* Бэкона. Здѣсь *Либихъ*, безъ сомнѣнія, вылилъ воду изъ ванны вмѣстѣ съ ребенкомъ, хотя его практическая примѣчанія въ теоріи индукціи (срав. также *Induction und Deduction*, München, 1865) составляютъ очень цѣнный вкладъ въ полную теорію естественно-научнаго метода. Все же достойно серьезнаго вниманія, что такіе здравомыслящіе и богатые познаніями методики, какъ *В. Гершель* (Einl. in d. Studium der Naturwissensch. übers. v. Weinlig, Leipzig, 1836) и *Стюартъ Милль*, признаютъ еще теорію индукціи Бэкона первымъ, хотя и несовершеннымъ основаніемъ ихъ собственной теоріи. Правда, что въ новѣйшее время совершенно справедливо вспомнили также методологическихъ предшественниковъ Бэкона, какъ Леонарда-да Винчи, Людовика Вителла и въ особенности Галилея, но и здѣсь слѣдуетъ остерегаться преувеличеній, какъ, напр., у *Ad. Frank*, *moralistes et philosophes*, Paris, 1872, p. 154: «La méthode de Galilée antérieure à celle de Bacon et de Descartes, leur est supérieure à toutes deux».—Далѣе не слѣдуетъ оставлять безъ вниманія того простаго факта, что слава Бэкона произошла не изъ какой нибудь позднѣйшей исторической ошибки, но пришла до насъ по постоянному преданію отъ его современниковъ. Изъ этого можно заключать объ

Бэконъ опирается здѣсь на преданіе, но съ самостоятельностью въ развитіи, которая дѣлаетъ мало чести «обновителю наукъ». «Духи» всякаго рода играютъ большую роль въ космологіи и фізіологіи новолатоновскаго схоластическаго міровоззрѣнія; въ особенности у арабовъ, гдѣ астральные духи управляютъ міромъ посредствомъ мистической симпатіи и антипатіи съ духами, обитающими въ земныхъ вѣщахъ. Больше всего научную форму пріобрѣло ученіе о «spiritus» въ *психологіи* и *фізіологіи*, гдѣ его вліяніе можно прослѣдить до нынѣшняго времени (напр., въ понятіи спящихъ, пробужденныхъ или возбужденныхъ «жизненныхъ духовъ»). Здѣсь ученіе Галена о психическомъ и животномъ «spiritus», въ соединеніи съ ученіемъ о четырехъ сокахъ и темпераментахъ, слилось уже въ началѣ среднихъ вѣковъ съ аристотелевской психологіей. По этому ученію, которое встрѣчается, напр., въ большой подробности въ психологіи *Меланхтона*, четыре основныхъ сока изготовляются въ *печени* (второй процессъ, послѣ того какъ первый произошелъ въ *желудкѣ*); изъ благороднѣйшаго сока, изъ *крови*, готовится посредствомъ новаго процесса въ сердцѣ «spiritus vitalis», который, наконецъ, въ мозговыхъ полостяхъ (четвертый и послѣдній процессъ) утончается въ «spiritus animalis».

Это ученіе, вѣроятно, потому такъ вкоренилось, что оно для поверхностнаго мышленія, казалось, представляло достаточный мостъ для перехода черезъ пропасть между чувственнымъ и сверхчувственнымъ, который былъ нуженъ и новолатоникамъ такъ же, какъ и христіанскимъ теологамъ. Такъ, напр., еще у *Меланхтона* матеріальный и изъ грубой матеріи постепенно утонченный spiritus является непосредственнымъ носителемъ дѣйствій, которыя по понятію должны быть чисто духовными, но на самомъ дѣлѣ представляются ученымъ теологомъ очень матеріально. Такъ, у него *божественный духъ смѣшивается* съ этими жизненными и душевными духами человѣка; а если чертъ сидитъ въ сердцѣ, то онъ дуетъ въ духовъ и производитъ этимъ между ними путаницу!⁶¹⁾

Для послѣдовательной мысли, конечно, одинаково велика пропасть между сверхчувственнымъ и самою тонкою частицею тончайшей матеріи, какъ и между

объемъ и глубинѣ его *вліянія*, а это вліяніе, при всѣхъ слабостяхъ его ученія, все же въ сущности дѣйствовало въ пользу естественно-научнаго прогресса и значенія естественныхъ наукъ въ жизни. Если даже при этомъ, рядомъ съ остроуміемъ въ изложеніи и зажигающими проблемами въ сочиненіяхъ Бэкона, принять во вниманіе и авторитетъ его высокаго положенія и то обстоятельство, что онъ вполнѣ удачно далъ времени его естественный лозунгъ, то отъ этого не умалится его историческое значеніе.

⁶¹⁾ Ср. слѣдующее мѣсто въ концѣ фізіологической части (стр. 590 нюрнбургскаго изд.): «Galenus inquit de anima hominis: hos spiritus aut animam esse, aut immediatum instrumentum animae. Quod certe verum est, et luce sua superant solis et omnium stellarum lucem. Et quod mirabilius est, his ipsis spiritibus in hominibus piis miscetur ipse divinus spiritus, et efficit magis fulgentes divina luce. ut agnitio Dei sit illustrior et assensio firmitior, et motus sint ardentiores erga Deum.—E contra, ubi diaboli occupant corda, suo afflatu turbant spiritus in corde et in cerebro, impediunt judicium, et manifestos furoribus efficiunt, et impellunt corda et alia membra ad crudelissimos motus». Ср. *Corpus reformatorum* XII, p. 88 и сл.

сверхчувственнымъ и всѣмъ земнымъ шаромъ. Духи современныхъ «спиритистовъ» въ Англіи и Америкѣ поэтому совершенно правы, когда они своихъ вѣрующихъ очень сильно дергаютъ за полу скюртука, или съ тяжелою мебелью катаютъ ихъ по комнатѣ.

Но рядомъ съ этимъ скромнымъ и, по формѣ, строго научнымъ ученіемъ о жизненныхъ духахъ въ животномъ организмѣ стоитъ далѣе фантастическое ученіе астрологовъ и алхимиковъ, которое сущность всѣхъ вещей разрѣшаетъ въ дѣйствіи такихъ духовъ и при этомъ устраниваетъ всякую границу между чувственнымъ и сверхчувственнымъ. Можно, конечно, утверждать, что «духи» этого ученія о природѣ имѣютъ чисто матеріальную природу и тождественны съ тѣмъ, что мы нынѣ называемъ «силами»; но помимо того, что именно въ нашемъ понятіи «силы» еще содержится остатокъ той же неясности,—какъ намъ понимать матерію, которая дѣйствуетъ на другія матеріальныя вещи не давленіемъ и ударомъ, но посредствомъ *симпатіи*? Можно только еще прибавить, что алхимистически-астрологическое пониманіе природы въ своихъ самыхъ фантастическихъ формахъ приписывало духамъ и безжизненнымъ вещамъ родъ *сознанія*, и тогда уже не великъ шагъ до *Парацельса*, который приписывалъ «spiritus» антропоморфическій образъ и весь міръ въ цѣломъ и частяхъ населилъ безчисленными демонами, источниками всякой жизни и всякаго дѣйствія.

Но пора перейти къ Бэкону! Повидимому, онъ весьма рѣшительно вооружается противъ алхимистическаго ученія о природѣ. Онъ часто трактуетъ духовъ какъ нещества и матеріальныя силы, такъ что можно бы полагать, что нигдѣ материализмъ Бэкона не выражается яснѣе, чѣмъ въ ученіи о spiritus. Но, если всматриваешься внимательнѣе, то находишь, что онъ не только принимаетъ всѣ возможныя суевѣрныя предположенія мудрости кабалистовъ въ свою теорію, но что и его материалистическое толкованіе магіи какъ нѣкоторыхъ совершенно «естественныхъ» процессовъ въ высшей степени жидко и довольно часто вовсе отсутствуетъ. Такъ, напр., Бэконъ не стѣсняется приписывать тѣламъ нѣчто въ родѣ способности представленія, магнитамъ даетъ способность «замѣчать» близость желѣза и «симпатію» и «антипатію» «духовъ» возвышаетъ на степень причины естественныхъ явленій природы; вотъ отчего «дурной глазъ», симпатическое сведеніе бородавокъ и т. п. очень легко находятъ себѣ мѣсто въ этой наукѣ о природѣ⁶²⁾. Съ этимъ также прекрасно гармонируетъ, когда Бэконъ даже въ своей съ любовью обработанной теоріи *тепла* спокойно ставитъ астрологическое «тепло» металла, созвѣздія и т. п. въ одинъ рядъ съ физическою теплотою.

Правда, алхимистически-теософическое воззрѣніе Каббалы на природу именно въ Англіи, въ особенности же въ аристократическихъ кружкахъ, такъ вкоренилось, что Бэконъ въ такихъ вещахъ не учить чему либо оригинальному, но находится только въ средѣ идей, его окружающихъ, и можно даже принять, что

Бэконъ, въ своемъ безграничномъ низкопоклонствѣ, именно ради двора усвоилъ гораздо больше такихъ воззрѣній, чѣмъ позволила бы ему ответственность передъ самимъ собою. Но нужно опять таки замѣтить, что предположеніе одушевленія всей, даже и неорганической природы, о которомъ училъ въ особенности Парацельсъ, находится въ своеобразномъ взаимоотношеніи къ материализму. Оно составляетъ противоположную крайность, которая не только соприкасается съ материализмомъ, но даже часто изъ него происходитъ, такъ какъ въ концѣ концовъ матеріи какъ таковой должно быть приписываемо произведеніе духовнаго, слѣдовательно, разумѣется и въ безконечно многихъ различныхъ степеняхъ. Фантастически одицетворенное изображеніе этого общаго одушевленія матеріи, какое мы находимъ у Парацельса, принадлежитъ къ безвкусицамъ вѣка, отъ которыхъ Бэконъ сумѣлъ почти вполне воздержаться. Его «spiritus» не имѣютъ ни рукъ, ни ногъ. Но удивительно, какое колоссальное злоупотребленіе «возстановитель естественныхъ наукъ» могъ дѣлать со своими духами въ изясненіи природы и однако не былъ разоблаченъ болѣе свѣдущими своими современниками. Такова, впрочемъ, наша исторія. Чего бы мы ни коснулись, всюду найдемъ подобныя явленія. Что касается до часто затрогиваемаго вопроса объ отношеніи материализма къ *нравственности*, то смѣло можно принять, что Бэконъ при большей чистотѣ и твердости характера, безъ сомнѣнія, вслѣдствіе своеобразности своего мышленія дошелъ бы до строго материалистическихъ принциповъ. Здѣсь снова не безстрашная послѣдовательность, а научная половичатость и расплывчатость оказываются въ связи съ нравственною испорченностью.

Что касается *Декарта*, родоначальника противоположной линіи философскихъ дѣлаховъ, который возстановилъ дуализмъ между духовнымъ и тѣлеснымъ міромъ и взялъ своею исходною точкою извѣстное «*Cogito, ergo sum*», то могло бы казаться, что онъ какъ прямая противоположность материалистическому направленію воздѣйствовалъ лишь на его послѣдовательность и ясность. Но какъ мы тогда объяснимъ себѣ тотъ фактъ, что самый ярый изъ французскихъ материалистовъ, De la Mettrie, во что бы то ни стало хотѣлъ быть картезіанцемъ, и не безъ основанія? Слѣдовательно, и тутъ есть еще болѣе прямая связь, которую мы теперь и изслѣдуемъ.

Что касается до принциповъ изслѣдованія, то прежде всего оба, и Бэконъ и Декартъ, отрицаютъ всякую предшествующую философію, въ особенности аристотелевскую; оба начинаютъ сомнѣніемъ во всемъ, но Бэконъ—чтобы потомъ, ядя объ руку съ внѣшнимъ опытомъ, отыскивать истину, Декартъ же—чтобы вывести ее посредствомъ дедуктивныхъ умозаключеній изъ того само-сознанія, которое одно осталось ему послѣ всѣхъ его сомнѣній.

Не можетъ быть никакого сомнѣнія, что материализмъ только на сторонѣ Бэкона, что система Картезія, послѣдовательно развитая изъ его основныхъ мыслей, должна была бы повести къ такому идеализму, при которомъ весь внѣшній міръ представляется только феноменомъ, и только «Я» имѣетъ истинную

⁶²⁾ Срав. у Schaller, Gesch. d. Naturphilos. Leipzig. 1841. S. 77—80, сопоставленіями извлеченіи.

дѣйствительность⁶³⁾. Материализмъ эмпириченъ и употребляетъ дедуктивный путь рѣдко и лишь тогда, когда полученъ на индуктивномъ пути достаточный матеріалъ, отъ котораго тогда можно, посредствомъ свободныхъ умозаключеній, достигнуть до новыхъ истинъ. Декартъ началъ абстракціей и дедукціей, и это было не только не материалистично, но и не дѣлсообразно; это вело къ тѣмъ явнымъ софизмамъ, которыми, можетъ быть, никто изъ всѣхъ великихъ философовъ такъ не богатъ, какъ Декартъ. Во дедуктивный методъ такимъ образомъ выступилъ на первый планъ, а вмѣстѣ съ нимъ и та чистѣйшая форма всякой дедукціи, въ которой Декартъ имѣетъ почетное мѣсто еще независимо отъ философии: *математика*. Бэконъ недолюбливалъ математику; гордость математиковъ—или, лучше сказать, ихъ строгость—не правила ему, и онъ требовалъ, чтобы эта наука была только слугою физики, а не держалась бы какъ ея госпожа.

Такимъ образомъ, преимущественно отъ Декарта произошло то математическое направленіе натурфилософій, которое ко всѣмъ явленіямъ природы прикладывало масштабъ числа и геометрической фигуры. Достойно вниманія, что еще въ началѣ 18-го столѣтія материалистовъ, прежде чѣмъ это послѣднее названіе стало болѣе общимъ, нерѣдко называли «*mechanici*», т. е., людьми, исходящими изъ механическаго разсматриванія природы. Но это механическое разсматриваніе природы, происшедшее отъ Декарта, было развиваемо Спинозой и не менѣе Лейбницемъ, хотя Лейбницъ далеко не могъ причислять себя къ приверженцамъ этого направленія.

Если такимъ образомъ материализмъ въ главномъ примыкаетъ къ Бэкону, то все же Декартъ окончательно наложилъ на весь этотъ способъ разсматриванія вещей печать *механизма*, выступающую всего яснѣе въ l'homme machine, De la Mettrie. Декарту слѣдуетъ приписать, что всѣ функція какъ духовной, такъ и физической жизни окончательно стали разсматриваться какъ продуктъ механическихъ процессовъ.

Къ естествознанію вообще Декартъ перешелъ посредствомъ легкомысленнаго вывода, что, хотя мы должны были бы сомнѣваться въ дѣйствительности вещей внѣ насъ, мы, однако, должны заключить, что онѣ дѣйствительно существуютъ, а иначе *Богъ былъ бы обманщикомъ*, такъ какъ онъ намъ далъ представленіе о внѣшнемъ мірѣ.

Посредствомъ этого salto mortale Декартъ очутился вдругъ посреди природы, на поприщѣ, которое онъ обрабатывалъ съ бѣлымъ усѣхтомъ, чѣмъ метафизику. Что касается до общаго основанія ученія о внѣшней природѣ, то Декартъ не былъ приверженцемъ строгаго атомизма; онъ отрицалъ мыслимость атомовъ. Даже если бы существовали самыя маленькія частички, которыхъ никакъ нельзя было бы болѣе раздѣлить, то все же Богъ могъ бы ихъ еще раздѣлять, потому

⁶³⁾ Въ *Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux arts*, Teyssier et Paris, 1713, p. 922, упоминается, безъ имени, живущій въ Парижѣ «малебраншистъ», который принимаетъ за вѣроятнѣе, что самъ онъ есть единственное сотворенное существо.

что ихъ дѣлимость все еще мыслима. Но съ этимъ отрицаніемъ атомовъ, онъ все же былъ еще очень далекъ отъ того, чтобы пойти по аристотелевской дорогѣ. Его ученіе о безусловномъ наполненіи пространства имѣетъ не только совершенно другое основаніе въ понятіи матеріи, но оно должно принять и въ физической теоріи видъ близко родственной атомистикѣ. Здѣсь онъ на мѣсто атомовъ ставитъ маленькія круглыя тѣла, которыя въ дѣйствительности остаются такими же неизмѣнными, какъ атомы, и только въ понятіи или въ возможности дѣлимы; на мѣсто пустого пространства, принимаемаго древними атомистиками, онъ поставилъ весьма тонкіе осколки, которые образовались въ промежуточныхъ пространствахъ при первомъ округленіи маленькихъ тѣлъ. При этомъ предположеніи можно серьезно спросить себя, не есть ли метафизическая теорія абсолютнаго наполненія пространства только вспомогательное средство, чтобы, съ одной стороны, не слишкомъ уклониться отъ ортодоксальнаго взгляда, и, съ другой стороны, все же имѣть тѣ преимущества для нагляднаго объясненія процессовъ природы, которыя представляетъ атомистика. Декартъ далѣе прямо объясняетъ движеніе частицъ, какъ и тѣлъ, простымъ *перенесеніемъ* по законамъ *механическаго удара*. Правда, онъ вазвалъ общую причину всякаго движенія Богомъ; въ частности же, по его ученію, *всѣ тѣла имѣютъ опредѣленное движеніе*, и всякій процессъ природы состоитъ, *безъ различія органическаго и неорганическаго*, только изъ перенесенія движенія одного тѣла на другое. Здѣсь разомъ были отстранены всѣ мистическія объясненія природы, и именно, тѣмъ же принципомъ, которому слѣдовали и атомистики.

Относительно *человѣческой души*, того пункта, вокругъ котораго въ 18-мъ столѣтіи вращались всѣ споры, Бэконъ въ сущности былъ также материалистомъ. Онъ хотя принималъ anima rationalis, но лишь по религіознымъ основаніямъ; онъ не считалъ ее понятною. Но anima sensitiva, которую онъ одну считалъ поддающеюся научному изслѣдованію, Бэконъ разсматривалъ въ смыслѣ древнихъ, какъ тонкое вещество. Вообще Бэконъ вовсе не признавалъ мыслимости нематеріальной субстанціи, и взглядъ на душу какъ на форму тѣла въ аристотелевскомъ смыслѣ не подходилъ ко всему его образу мышленія.

Хотя здѣсь именно заключался тотъ пунктъ, гдѣ Декартъ, повидимому, рѣзче всего противорѣчилъ материализму, однако именно въ этой области материалисты заимствовали у него въ высшей степени чреватые послѣдствіями принципы.

Декартъ въ своей корпускулярной теоріи не дѣлалъ существеннаго различія между *органической* и *неорганической* природой. Растенія были у него машинами, и относительно животныхъ, хотя только въ видѣ гипотезы, онъ давалъ понять, что онъ и ихъ въ дѣйствительности принимаетъ за простыя машины.

Но именно въѣкъ Декарта занимался очень оживленно *психологіею животныхъ*. Во Франціи въ особенности одинъ изъ самыхъ извѣстныхъ и вліятельныхъ писателей, остроумный скептикъ *Монтань*⁶⁴⁾, сдѣлалъ популяр-

⁶⁴⁾ Монтань въ то же время одинъ изъ самыхъ опасныхъ противниковъ схоластики и основатель французскаго скептицизма. Самые выдающіеся французы

нымъ смѣлое положеніе, что животныя выказываютъ столько же разума, какъ люди, а иногда и больше. Но что Монтанъ небрежно набросалъ въ видѣ апологіи *Раймунда Сабундскаго*, *Иеронимъ Рорарій* сдѣлалъ предметомъ отдѣльнаго изданнаго въ 1648 г. Гаврииломъ Наудеусомъ сочиненія подъ заглавіемъ: «quod animalia bruta saepe ratione utantur melius homine»⁶⁵).

Это положеніе, повидимому, находилось въ полномъ противорѣчій съ Декартомъ, но нашелся, однако, синтезъ того и другого, что *животныя*—*машины* и все же мыслятъ. Шагъ отъ животнаго къ человѣку былъ тогда уже не великъ, и къ тому же Декартъ здѣсь уже кое что подготовилъ, такъ что онъ является непосредственнымъ предшественникомъ самаго рѣшительнаго матеріализма. Въ своемъ сочиненіи: «*Passiones animae*» онъ обращаетъ вниманіе на то важное обстоятельство, что *мертвое тѣло* есть мертвое тѣло не потому только, что въ немъ нѣтъ души, по тому, что *сама тѣлесная машина* отчасти разрушена⁶⁶). Если вспомнить, что все образованіе понятія о душѣ у первобытныхъ народовъ происходитъ изъ сравненія живого и мертваго тѣла, и что познаніе физиологическихъ процессовъ въ умирающемъ тѣлѣ есть одна изъ самыхъ сильныхъ опоръ признанія «душевнаго призрака», т. е., того *болѣе тонкаго челоука*, котораго народная психологія предполагаетъ какъ движущую силу внутри челоука, то уже въ этомъ только пунктѣ можно видѣть важный шагъ въ развитіи антропологическаго матеріализма. Не менѣе важно и прямое признаніе великаго открытія *Гарвея* о циркуляціи крови⁶⁷). Этимъ открытіемъ была разрушена вся аристотелево-галеновская физиологія, и, если Декартъ и удержалъ «жизненныхъ духовъ», то все же они у него совершенно свободны отъ того мистическаго двойственнаго положенія между матеріей и духомъ и отъ неумовимыхъ отношеній симпатіи и антипатіи къ полочувственнымъ и полусверхчувственнымъ «духамъ» всякаго рода. У Декарта жизненные духи есть истинная, матеріально мыслящая

XVII столѣтія находились почти все подъ его вліяніемъ, друзья и враги безъ различія; находятъ даже, что онъ имѣлъ значительное вліяніе на противниковъ его яснаго, пѣсколько легкомысленнаго міровоззрѣнія, какъ, напр., на Паскаля и мужей Поръ-Рояля.

⁶⁵) Сочиненіе Иеронима Рораріуса цѣлые сто лѣтъ ждало обнародованія и, съвѣательно, по времени происхожденія еще *старше*, чѣмъ *Essais* Монтаня. Оно отличается рѣзкимъ и серьезнымъ тономъ и преднамѣреннымъ выставленіемъ именно такихъ преимуществъ животныхъ, которыя у нихъ всего чаще отпадаютъ какъ дѣйствія «высшихъ душевныхъ способностей». Пороки людей ставятся въ самый рѣзкій контрастъ съ добродѣтелями животныхъ. Вотъ отчетъ понятно, что рукопись, хотя составлявшая произведение духовнаго лица пріязненнаго папѣ и императору, такъ долго должна была ждать обнародованія.—Издатель *Наудеусъ* былъ другомъ *Гассенди*, который такъ же, въ противоположность Декарту, высоко цѣнилъ способности животныхъ.

⁶⁶) *Passiones animae*, art. V: «Erroneum esse credere animam dare motum et calorem corpori» и art. VI. «Quaenam differentia sit inter corpus vivens et cadaver».

⁶⁷) Объ общемъ противорѣчій, которыхъ было встрѣчено великое открытіе *Гарвея* и о значеніи едипомыслия Декарта—срав. также Бокль, *Исторія цивилизаціи въ Англіи*, гл. VIII, стр. 237 2-го изд. Ф. Павленкова.

матерія и послѣдовательнѣе понятая, чѣмъ душевные атомы Эпикура съ ихъ прибавкою произвола. Они движутся и производятъ движеніе, совершенно какъ у Демокрита, исключительно по математически-физическимъ законамъ. Нѣкоторые механизмы давленія и удара, который Декартъ, съ большимъ остроуміемъ, проводитъ черезъ всѣ отдѣльныя ступени, образуетъ непрерывную цѣпь дѣйствій внѣшнихъ вещей посредствомъ чувствъ на мозгъ, а отъ мозга черезъ нервы и мускулы опять наружу.

При этомъ состояніи дѣла можно себя серьезно спросить—не былъ ли Декартъ въ концѣ концовъ правъ, когда онъ въ свидѣніи матеріализмъ ссылался на Декарта и утверждалъ, что хитрый философъ къ своей теоріи только ради попонъ прицѣпилъ душу, которая въ сущности совершенно лишняя. Если мы не заходимъ такъ далеко, то насъ удерживаетъ отъ этого именито несомнѣнное значеніе, которое имѣетъ *идеалистическая* сторона Декартовской философіи. Какъ ни сомнителенъ выводъ «*cogito ergo sum*», и какъ ни очевидны и логическіе скачки и противорѣчія, посредствомъ которыхъ столь ясный въ другихъ случаяхъ умъ старається отсюда построить міръ, все же мысль: всю сумму явленій понимать какъ *представленіе* нѣкотораго нематеріальнаго субъекта имѣетъ значеніе, котораго никакъ не могъ не видѣть ся авторъ. Въ сущности, чего не достаетъ Декарту, есть именно то, что сдѣлалъ *Кантъ*: установленіе прочной связи между *материалистически* понимаемой природой и *идеалистической* метафизикой, которая разсматриваетъ всю природу какъ простую сумму явленій въ нѣкоторомъ «Я», неизвѣстномъ по своей субстанціи. Но психологически очень возможно, что Декартъ обѣ стороны познанія, которыя въ кантіанизмъ являются гармонически соединенными, ясно понималъ каждую саму по себѣ, какъ онъ, повидимому, ни противорѣчатъ себѣ въ этомъ раздѣленіи, и тѣмъ настояннѣе ихъ утверждать, чѣмъ болѣе онъ видѣлъ себя принужденнымъ склеивать ихъ искусственной замазкой смѣлыхъ положеній.

Впрочемъ, самъ Декартъ первоначально вовсе не придавалъ такой важности всей метафизической теоріи, съ которою теперь главнымъ образомъ связывается его имя, тогда какъ онъ придавалъ самое высокое значеніе своимъ естественно-научнымъ и математическимъ изслѣдованіямъ и своей механической теоріи всѣхъ процессовъ природы⁶⁸). Но, когда его новое доказательство нематеріальности души

⁶⁸) Это достаточно ясно вытекаетъ изъ одного мѣста его разсужденія о *методѣ* I, р. 191 и слѣд., изданіе Victor Cousin, Paris, 1824.... *Kuno Fischer*, *Résumé de Descartes Hauptchriften*, Mannh., 1863, S. 36 и. f. «Хотя мнѣ мои воззрѣнія нравились, я все же думалъ, что и у другихъ есть такіе, которыя, можетъ быть, еще больше имъ нравятся. Но, лишь только я достигъ *нѣкоторыхъ общихъ понятій въ физикѣ* и при ихъ первомъ примѣненіи къ различнымъ частнымъ задачамъ захватилъ, какъ далеко они простираются, и какъ сильно они отличаются отъ приплатыхъ до сихъ поръ, то я сталъ думать, что я не могу долѣе скрывать ихъ, не грѣша сильно противъ того закона, который насъ обязываетъ заботиться объ общемъ благѣ всѣхъ людей, насколько намъ возможно. Потому что эти понятія показали мнѣ возможность пріобрѣсти взгляды, которые были бы очень плодотворны для жизни и дали бы возможность вмѣсто теоретической школьной философіи достигнуть нѣкоторой практической философіи, посредствомъ которой мы

и существованія Бога встрѣтило такое громадное одобреніе между его встревоженными скептицизмомъ современниками, Декарту весьма понравилось прослыть великимъ метафизикомъ, и онъ обращалъ на эту часть своего ученія все большую и большую заботливость. Не стояла ли его первоначальная система космоса еще ближе къ материализму, нежели его позднѣйшее ученіе, мы не знаемъ, такъ какъ онъ, какъ извѣстно, изъ боязни передъ духовенствомъ взялъ обратно свое уже выработанное сочиненіе и совершенно переработалъ. Достоверно только то, что онъ — противъ своего твердаго убѣжденія — исключилъ изъ него ученіе о движеніи земли ⁶⁹⁾.

ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ.

МАТЕРІАЛИЗМЪ СЕМНАДЦАТАГО СТОЛѢТІЯ.

1. Гассенди.

Если мы относимъ настоящее возобновленіе развитого материалистическаго міросозерцанія къ Гассенди, то нужно сказать нѣсколько словъ въ защиту того мѣста, которое мы ему этимъ дадимъ. Мы прежде всего придаемъ вѣсъ тому, что Гассенди извлекъ снова на свѣтъ совершеннѣйшую материалистическую систему древности, — систему Эпикура, — и преобразовалъ ее сообразно условіямъ времени. Но какъ разъ на это и опирались для того, чтобы отодвинуть Гассенди назадъ, изъ новаго времени самостоятельной философіи, наступившаго съ Бако-

узнали бы силу и дѣятельность огня, воды, воздуха, звѣздъ, небесъ и всѣхъ прочихъ окружающихъ насъ тѣлъ такъ же ясно, какъ приемы нашихъ ремесленниковъ» и т. д. Срав. прим. 17 къ слѣд. отдѣлу.

⁶⁹⁾ О личномъ характерѣ Декарта существуетъ большая разногласица. Спрашивается именно, его стремленіе считаться великимъ изобрѣтателемъ и его зависть къ другимъ выдающимся математикамъ и физикамъ не заводили ли его иногда за границы честности. Срав. Узель, Исторія индуктивныхъ наукъ, русск. пер. СПб. 1867, т. II, стр. 467 и сл. о его мнѣніи пользованія закономъ рефракціи и утаиванія открытія этого закона Снеллемъ и рѣзкія замѣчанія по этому поводу Бокля, Исторія нив. стр. 237. 2-ое изд. Павленкова, который, впрочемъ, цѣнитъ Декарта во многихъ отношеніяхъ слишкомъ высоко. Сюда относятся его споръ съ великимъ математикомъ Ферматомъ, его превратныя и высокомѣрные сужденія объ ученіи о движеніи Галилея, его попытка на основаніи замѣчательнаго, но все не достаточно яснаго выраженія, присвоить себѣ великое открытіе Паскаля объ уменьшающемся на горахъ давленіи воздуха и т. д. О всѣхъ этихъ вещахъ, какъ мы думаемъ, послѣднее слово еще не сказано, а что касается его отреченія отъ его собственнаго взгляда изъ боязни передъ духовенствомъ, то это совсѣмъ другое дѣло. Но, если Бокль (примыкая къ *Leitniet*; срав. Истор. нив. стр. 237) сравниваетъ Декарта съ Лютеромъ, то нужно указать на большой контрастъ между

номъ и Декартомъ, и разсматривать его, просто какъ продолжателя отжившаго періода воспроизведенія древнеклассическихъ системъ ¹⁾.

Причиною этому было непониманіе существенной разницы, существующей между эпикурейскою и каждою другою древнею системою по отношенію къ времени, въ которое жилъ Гассенди. Между тѣмъ какъ господствующая аристоте-

безавѣтною прямою нѣмкаго реформатора и тѣмъ хитрымъ обходомъ прага, который Декартъ ввелъ въ употребленіе въ борьбѣ между свободомышленіемъ и гнетомъ. Фактъ, что Декартъ свою теорію вопреки собственнаго убѣжденія поддаживалъ къ церковному ученію и даже для вида, насколько это возможно было, къ Аристотелю, не подлежитъ сомнѣнію въ виду слѣдующихъ мѣстъ изъ его корреспонденціи къ Мерсенну (Іюль, 1633) VI, 239 (ed. Cousin). Декартъ съ удивленіемъ услыхалъ объ осужденіи одной книги Галилея; предполагаетъ, что это случилось изъ за движенія земли, и признаетъ, что этимъ затрогивается его собственное сочиненіе. «Et il ist tellement lié avec toutes les parties de mon Traité que je ne l'en saurois détacher sans rendre le reste tout défectueux. Mais comme je ne voudrois pour rien du monde qu'il sortit de moi un discours où il se trouvât le moindre mot qui fut désapprouvé de l'église, aussi aimé-je mieux le supprimer que de le faire paroître estropié». Тому же самому 10 янв. 1634, VI, 242 и сл. «Vous savez sans doute que Galilée a été repris peu par les inquisiteurs de la foi, et que son opinion touchant le mouvement de la terre a été condamné comme hérétique; or je vous dirai, que toutes les choses, que j'expliquoit en mon traité, entre les quelles étoit aussi cette opinion du mouvement de la terre, dépendoient tellement les unes des autres, que c'est assez de savoir qu'il en ait une qui soit fautive, pour connoître que toutes les raisons dont je me servais n'ont point de force; et quoique je pensasse qu'elles fussent appuyées sur des demonstrations très certaines et très évidentes, je ne voudrois toutefois pour rien du monde les soutenir contre l'autorité de l'église. Je sais bien qu'on pourroit dire que tout ce que les inquisiteurs de Rome ont décidé n'est pas incontinent article de foi pour cela, et qu'il faut premièrement que le concile y ait passé; mais je ne suis point si amoureux de mes pensées que de me vouloir servir de telles exceptions, pour avoir moyen de les maintenir! et le désir que j'ai de vivre au repos et de continuer la vie que j'ai commencée en prenant pour ma devise «bene vixit qui bene latuit», fait que je suis plus aise d'être délivré de la crainte que j'avois d'acquérir plus de connoissances que je ne désire, par le moyen de mon écrit, que je ne suis fâché d'avoir perdu le temps et la peine que j'ai employée à le composer». Въ концѣ того же письма говоритъ, напротивъ (р. 246). «Je ne perds pas tout-à-fait espérance qu'il n'en arrive ainsi que des antipodes, qui avoient été quasi en même sorte condamnés antrefois, et ainsi que mon Monde ne puisse voir le jour avec le temps, auquel cas j'aurois besoin moi-même de me servir de mes raisons». Это послѣднее выраженіе по своей ясности не оставляетъ ничего болѣе желать. Декарту не довелось употребить въ дѣло свои разсужденія, и такимъ образомъ онъ рѣшился установить новую теорію, которая доставила ему желанную услугу, избѣжаніе открытой распри съ церковью.

¹⁾ Гассенди есть, безъ сомнѣнія, — что не довольно ясно выставлено въ первомъ изд. Ист. Матер., — предшественникъ Декарта и независимъ отъ Бакопа Веруламскаго. Декартъ, который, впрочемъ, былъ не очень склоненъ къ признанію другихъ, разсматриваетъ Гассенди какъ авторитетъ въ естественно-историческихъ вещахъ (см. слѣдующія мѣста изъ его писемъ: *oeuvres*, ed. Cousin, VI, p. 72, 83, 97, 121), и мы съ высокою степенью вѣроятности можемъ принять, что онъ знаетъ и его «*Exercitationes paradoxicae* (1624) и даже по словеснымъ сообщеніямъ знаетъ о содержаніи пяти сочиненныхъ книгъ нѣсколько больше того, сколько сохранилось до настоящаго времени въ одномъ оглавленіи. Потомъ, конечно, когда Декартъ изъ боязни церкви изобрѣлъ міръ, основанный на существенно другихъ основахъ, чѣмъ міръ Гассенди, онъ измѣнилъ свой тонъ въ отношеніи къ Гассенди, въ особенности съ тѣхъ поръ, когда, благодаря своей попыткѣ найти компромиссъ

левская система, какъ ни противна она была отцамъ церкви, почти слыхась въ теченіе средних вѣковъ съ христіанствомъ, Эпикуръ оставался прообразомъ крайняго язычества и, при томъ, прямой противоположности Аристотелю. Если принять при этомъ въ расчетъ непроницаемый мусоръ традиціоннаго злословія, которымъ былъ заваленъ Эпикуръ, и неосновательность котораго лишь случайно тутъ и тамъ замѣчалась проницательными филологами, что не мало, однако же, ни къ чему рѣшительному, то возстановленіе чести Эпикура въ связи съ возобновленіемъ его системы должно являться какъ разъ дѣломъ, которое уже по одной только отрицательной своей сторонѣ, какъ совершенная оппозиція Аристотелю, можетъ стать въ рядъ наиболѣе самостоятельныхъ начинаній того времени. Однако, и этимъ взглядомъ еще не исчерпывается вполне значеніе дѣла Гассенди.

Гассенди взялся за Эпикура и его философію не случайно, или не изъ одного лишь стремленія къ оппозиціи. Онъ былъ натуралистъ и при томъ физикъ и эмпирикъ. Бэконъ указалъ уже тогда на Демокрита какъ на величайшаго изъ древнихъ философовъ въ противоположность Аристотелю. Гассенди, которому основательное филологическо-историческое образованіе дало знакомство со всѣми системами древности, уловилъ въ нихъ вѣрнымъ взглядомъ то, что соответствовало новому времени и, при томъ, эмпирическому направленію этого новаго времени. *Атомистика*, заимствованная имъ изъ древности, получила прочное значеніе, какъ сильно она ни была постепенно преобразована въ рукахъ позднѣйшихъ изслѣдователей²⁾.

между наукою и ученіемъ церкви, онъ сталъ великимъ человекомъ. Но при болѣе строгомъ обсужденіи отношеній между Гассенди и Декартомъ право Гассенди на значеніе провозвѣстника развивающагося до сихъ поръ міровоззрѣнія становится еще яснѣе, потому что и Декартъ, чѣмъ ближе мы его разсматриваемъ, тѣмъ опредѣленнѣе выступаетъ въ своемъ отношеніи къ развитію и возрастанію материалистическаго образа мысленія. Въдъ сказалъ же *Вольтеръ* въ своихъ «Элементахъ ньютоновской философіи» (Oeuvr. compl. 1784, t. 31, c. 1), что онъ знаетъ много людей, которымъ картезіанство пріятнѣе къ неизреченнѣйшему нисхожденію Бога! Непопытно, какъ могъ *Шаллеръ* въ своей *Geschichte d. Naturphil.* Leipzig 1841, поставить *Гоббса* передъ Гассенди. Несомнѣнно, что онъ старше по возрасту, но онъ настолько же необыкновенно поздно достигъ развитія, какъ Гассенди необыкновенно рано, и во время ихъ совѣстнаго пребыванія въ Парижѣ Гоббсъ былъ исключительно ученикомъ, совершенно не говори уже о сочиненіяхъ Гассенди, явившихся задолго до этого.

²⁾ *Науманнъ* въ своемъ *Grundr. d. Thermochemie*, Braunschweig 1869, — сочиненіи, имѣющимъ большія научныя заслуги, несправедливо замѣчаетъ на стр. 11: «Но химическая теорія атомовъ не имѣетъ почти ничего общаго съ установленнымъ уже *Лукреціемъ* и *Демокритомъ* атомистическимъ ученіемъ». Историческая непрерывность, на которую мы укажемъ дальше, есть уже нѣкоторая общность при всемъ различіи окончательнаго продукта отъ начала развитія. Но оба взгляда имѣютъ еще ту общую черту, то они, — что *Фегнеръ* считаетъ самымъ главнымъ въ атомистикѣ, — принимаютъ *раздѣльныя* частицы. Если это, можетъ быть, для химика не въ той же степени самое главное, какъ для физика, то все таки составляетъ существенный пунктъ; тѣмъ существеннѣе, чѣмъ болѣе стремятся, какъ *Науманнъ*, объяснить химическія явленія физическими процессами. Несправедливо также (тамъ же, стр. 10 и 11), что до Дальтона ни пѣкъ не было указано на вѣрныя основанія атомистики и приложимость ея къ фактамъ. Это было сдѣлано уже непосредственно тотчасъ послѣ Гассенди *Бойлемъ* въ химіи и *Ньютономъ* въ фи-

Конечно, можетъ показаться страннымъ дѣлать родоначальникомъ новѣйшаго матеріализма настоящаго въ Digne, ортодоксальнаго католическаго духовнаго Гассенди; но въдъ матеріализмъ и атеизмъ суть понятія не совершенно совпадающія другъ съ другомъ, хотя и родственныя; Эпикуръ также приносилъ жертвы богамъ. Натуралисты того времени достигли путемъ долгаго упражненія до настоящей виртуозности въ томъ, чтобы сохранять формально хорошія отношенія съ теологіею. Декартъ, напр., проводилъ свою теорію возникновенія міра изъ мельчайшихъ частицъ съ примѣчаніемъ, что, хотя совершенно достоверно, что Богъ создалъ міръ разомъ, но что все таки очень интересно видѣть, какимъ образомъ міръ могъ бы возникнуть, если бы мы даже знали, что онъ былъ созданъ не такимъ образомъ. Какъ скоро дѣло дошло до естественно-научно-исторической теоріи, то въ нашѣмъ полѣ зрѣнія находится исключительно такая гипотеза возникновенія; она наизучимымъ образомъ гармонируетъ со всѣми фактами, и мы не видимъ никакого пробѣла. Такимъ образомъ, божеское твореніе становится лишенною значенія формулою призванія. Точно то же происходитъ по отношенію къ движенію, гдѣ Богъ есть первая причина, которая потомъ не составляетъ для натуралистовъ предмета какихъ бы то ни было заботъ. Принципы сохраненія силы путемъ постоянной передачи движенія механическимъ толчкомъ получаетъ для своего очень нетеологическаго содержанія теологическую форму. Такимъ же образомъ приступаетъ къ дѣлу и настоятель Гассенди. Мерсеннъ, другой теологъ-натуралистъ, и при этомъ основательный знатокъ еврейскаго языка, издалъ тогда комментарій къ книгѣ бытія, въ которомъ онъ опровергъ всѣ возраженія атеистовъ и натуралистовъ, но такимъ образомъ, что нѣкоторые только покачивали головами, и во всякомъ случаѣ наибольшее стараніе было употреблено на изложеніе, а не на опроверженіе этихъ возраженій. Мерсеннъ занималъ промежуточное положеніе между Декартомъ и Гассенди; онъ былъ друженъ съ обоими, такъ же какъ и съ англичаниномъ Гоббсомъ. Послѣдній былъ рѣшительнымъ приверженцемъ короля и епископской господствующей церкви, и при томъ, какъ увидимъ ниже, считается главою и родоначальникомъ атеистовъ.

Интересно то, что и *теорію* этого двойственнаго отношенія Гассенди не прибрѣлъ отъ иезуитовъ (что было бы совершенно возможно), но что онъ основываетъ ее на примѣрѣ Эпикура. Въ его «Жизни Эпикура» находится пространное разсужденіе, суть котораго заключается въ положеніи: внутренне Эпикуръ могъ думать то, что онъ хотѣлъ; но въ своихъ вѣншихъ отношеніяхъ онъ подчинялся законамъ своего государства. Еще рѣзче развилъ это ученіе *Гоббсъ*: государственно имѣетъ безусловную власть надъ культомъ; частный человекъ долженъ подчи-

никъ, и, если это было сдѣлано не въ духѣ нынѣшней науки, то не слѣдуетъ забывать, что теперь и теорія Дальтона есть — уже оставленная позади точка зрѣнія. Науманнъ справедливо говоритъ, что для того, чтобы опровергать нынѣшнюю атомистику, нужно знать ее. Можно сказать также, что для того, чтобы опровергать родственность древней и современной атомистики, нужно знать, кромѣ естественно историческихъ, также и историческіе факты.

нять свои сужденія, но не *внутренно*, потому что наши мысли *не зависят от произвола*, и поэтому, никого нельзя принудить вѣрить ³⁾.

Защита Эпикура и восстановление его ученія были для Гассенди, кажется, совершенно не легкимъ и не безопаснымъ дѣломъ. Изъ его предисловія къ книгѣ о жизни и нравахъ Эпикура вполне видно, что признавать Эпикура было, повидимому, опаснѣе, чѣмъ создать новую космогонію ⁴⁾. Несмотря на это, его оправданія весьма благоразумно не почерпнуты изъ глубины, но составлены чисто внѣшнимъ образомъ съ большою затратою діалектическаго искусства—пріемъ, который всегда лучше удавался по отношенію къ церкви, чѣмъ глубокомысленная и самостоятельная попытка посредничества между ея ученіями и чуждыми или враждебными ей элементами.

Если Эпикуръ язычникъ, то и Аристотель также; если Эпикуръ нападалъ на суевѣрія и религію, то онъ имѣлъ на это право, потому именно, что онъ не зналъ истинной религіи; если онъ учитъ, что боги не награждаютъ и не наказываютъ, и что онъ чтитъ ихъ за ихъ совершенство, то въ этой мысли выказывается дѣтское почитаніе вмѣсто рабскаго—слѣдовательно, болѣе чистое, болѣе близкое къ христіанству понятіе. Заблужденія Эпикура должны быть тщательно исправлены; но это дѣлается въ томъ картезіанскомъ духѣ, съ которымъ мы только что познакомились въ ученіи о сотвореніи міра и о движеніи. Самое искреннее стараніе Гассенди употребляетъ для того, чтобы приписать Эпикуру наибольшую нравственную чистоту между всеми философами древности. Такимъ образомъ, мы будемъ, кажется, вполне правы, рассматривая Гассенди какъ истиннаго возобновителя матеріализма,—тѣмъ болѣе правы, если подумаемъ, какъ велико было фактическое вліяніе его перваго шага на послѣдующія поколѣнія.

³⁾ De vita et moribus Epicuri IV, 4: «Dico solum, si Epicurus quibusdam Religionis patriae interfuit caeremoniis, quas mente tamen improbaret, videri posse, illi quandam excusationis speciem obtendi. Intererat enim, quia jus civile et tranquillitas publica illud ex ipso exigebat. Improbabat, quia nihil cogit animum Sapientis, ut vulgaria sapiat. Intus, erat sui juris, extra, legibus obstrictus societatis hominum. Ita persolvebat eodem tempore quod et aliis debebat, et sibi... Pars haec tum erat Sapientiae, ut philosophi sentirent cum paucis, loquerentur vero, agerentque cum multis». Здѣсь въ особенности послѣднее положеніе, повидимому, гораздо болѣе идетъ къ Гассенди, чѣмъ къ Эпикуру, который наслаждался большою свободою ученія и слова и пользовался этимъ. Гоббсъ (Leviathan, гл. 32) утверждаетъ, что повиновеніе государственной религіи заключаетъ въ себѣ и обязанность не противорѣчить ея ученіямъ. Этому онъ и слѣдовалъ буквально, но не посоветовался отнять въ то же самое время у тѣхъ, кто въ состояніи сдѣлать выводы, почту для всякой религіи.—Левіаѳанъ явился въ 1651 году; первое изданіе de vita et moribus Epicuri въ 1647; но здѣсь вопросъ о первенствѣ мысли совсѣмъ не имѣетъ важности; мысль была вполне въ духъ времени, и въ этихъ общихъ вопросахъ (гдѣ дѣло не касалось математики и естественныхъ наукъ) Гоббсъ, безъ сомнѣнія, былъ вполне самостоятеленъ за долго до знакомства съ Гассенди.

⁴⁾ Нужно обратить вниманіе на необыкновенно торжественный тонъ, въ которомъ Гассенди говоритъ объ ученіи церкви въ заключеніи предисловія къ своему сочиненію de vita et moribus Epicuri: «In Religione Majores, hoc est Ecclesiam Catholicam, Apostolicam et Romanam sequor, cujus hactenus decreta defendi ac porro defendam, nec me ab illa ullius unquam docti aut indocti separabit oratio».

Пьеръ Гассенди родился въ 1592 году вблизи Диня, въ Провансѣ, въ бѣдной крестьянской семьѣ. Онъ учился и съ 16 лѣтъ былъ уже учителемъ реторики, а три года спустя профессоромъ философіи въ 9. Въ это время онъ уже написалъ сочиненіе, ясно характеризующее его направленіе: Exercitationes paradoxicae adversus Aristoteleos,—книгу, полную юношескаго задора, одно изъ самыхъ рѣзкихъ и дерзкихъ нападеній на философію Аристотеля. Сочиненіе было напечатано позднѣе, въ 1624 и 1645 годахъ, и лишь отчасти; пять книгъ, по совѣту друзей, были сожжены. Благодаря стараніямъ ученаго члена парламента Пейресціуса, Гассенди былъ сдѣланъ вскорѣ послѣ этого каноникомъ, а потомъ настоятелемъ въ Динѣ.

Эта быстрая карьера провела его черезъ различныя сферы. Какъ профессоръ реторики онъ давалъ филологическіе уроки, и не неизбѣжно, что его преимущественная любовь къ Эпикуру выросла уже въ это время при изученіи Лукреція, издавна высоко цѣнимаго въ филологическихъ кружкахъ. Когда Гассенди въ 1628 году предпринялъ путешествіе въ Нидерланды, то извѣстный лувенскій филологъ Эрицій Путеанусъ подарилъ ему слѣпокъ съ одного камня, высоко цѣнившагося самимъ Путеанусомъ, съ изображеніемъ Эпикура ⁵⁾.

«Exercitationes paradoxicae» были, должно быть, дѣйствительно произведеніемъ необыкновенно смѣлымъ и очень остроумнымъ, и мы имѣемъ всѣ основанія догадываться, что онъ не остался безъ вліянія на французскій ученый міръ; ибо друзья, присовѣтовавшіе сжечь пять погибшихъ книгъ, навѣрное должны были знать ихъ содержаніе! Также понятно само собою, что Гассенди спрашивалъ совѣта у людей, которымъ близка была его основная точка зрѣнія, и которые были способны понимать и цѣнить его сочиненіе не съ точки зрѣнія одной только опасности. Такимъ образомъ, въ тѣ времена могъ въ тишинѣ разгораться нѣкоторый огонь, пламя котораго вспыхнуло позднѣе въ другомъ мѣстѣ! Къ счастью, сохранился по крайней мѣрѣ краткій обзоръ содержанія погибшихъ книгъ. Мы видимъ изъ него, что въ *четвертой книгѣ* излагалось не только *коперниковское* ученіе, но также и ученіе о *безконечности міра*, извлеченное изъ Лукреція Джордано Бруно. Такъ какъ эта же книга заключаетъ въ себѣ опроверженіе *аристотелевскихъ элементовъ*, то мы вполне можемъ предполагать, что уже здѣсь атомистика проповѣдывалась въ противоположность Аристотелю. Это

⁵⁾ De vita et moribus Epicuri,—заключеніе предисловія (къ Люллье): «Habeo ipse jam penes te duplicem illius effigiem, alteram ex gemma expressam, quam dum Lovanio facerem iter, communicavit mecum vir ille eximius Erycius Puteanus, quamque etiam a suis epistolis cum hoc enlogio evulgavit: «Intuere, mi amico, et in lineis istis spirantem adhuc mentem magni viri. Epicurus est; sic oculos, sic ora ferebat. Intuere imaginem dignam istis lineis, istis manibus, et porro oculis omnium». Alteram expressam ex statua Romae ad ingressum interioris Palatii Ludovicianorum hortorum exstante, quam ad me misit Naudaeus noster (издатель упомянутого въ предыдущемъ отдѣлѣ сочиненія Іеронима Ропаріуса!) usus opera Henrici Howenii in eadem familia Cardinalitia pictoris. Tu huc inserito utram voles, quando et non male altera, ut vides, refert alteram, et menini utramque congruere cum illa in amplissimo cimeliarcho Viri nobilis Casparis Monconisii Lierguii, propraetoris Lugdunensis, asservata».

дѣлается еще вѣроятнѣе въ силу того, что *седьмая* книга, по тѣмъ же указаніямъ на содержаніе, заключала уже прямое восхваленіе эпикурейскаго ученія о нравственности ⁶⁾.

Гассенди былъ, впрочемъ, одною изъ тѣхъ счастливыхъ натуръ, которыя вездѣ могутъ позволять себѣ немного болѣе, чѣмъ другіе люди. Раннее развитіе ума не повело у него, какъ у *Паскаля*, къ раннему пресыщенію наукою и къ меланхолическому настроенію. Веселый и любезный, онъ повсюду пріобрѣталъ друзей, и въ дружескихъ кружкахъ, при всей скромности своего поведенія, онъ охотно давалъ волю своему неисчерпаемому юмору. Въ его анекдотахъ, должно быть, въ особенности страдала традиціонная медицина, которая, правда, жестоко отомстила ему за себя. При этомъ, впрочемъ, кажется, что въ его натурѣ не было недостатка въ серьезности. Замѣчательно то, что между писателями, взявшими на него въ юности и освободившими его отъ вліянія Аристотеля, опять называется въ первомъ ряду не гениальнаго наставника Монтаня, а благочестиваго скептика *Шаррона* и серьезнаго, всегда соединяющаго логическую рѣзкость со строгостью нравственныхъ сужденій, *Людовика Вивеса*.

Какъ Декартъ, такъ же, слѣдовательно, и Гассенди, долженъ былъ отказаться въ изложеніи своего міровоззрѣнія отъ того, чтобы повсюду «пользоваться своими собственными рациональными основаніями»; однако ему не приходило въ голову приравливать къ ученію перкии больше, чѣмъ казалось необходимымъ. Между тѣмъ какъ Декартъ дѣлалъ изъ нужды добродѣтели и облакалъ матеріализмъ своею натурфилософіею въ широкій плащъ ослѣпляющаго своею новостью идеализма, Гассенди оставался существенно матеріалистомъ и разсматривалъ измышленія своего прежняго единомышленника съ нескрываемымъ неудовольствіемъ. Въ Декартъ бралъ перевѣсъ математикъ; въ немъ—физикъ; между тѣмъ какъ тотъ, какъ въ древности Платонъ и Пифагоръ, увлекаемый примѣромъ математики, заходилъ въ своихъ заключеніяхъ за границы возможнаго опыта, Гассенди оставался при эмпириі и никогда, пока не казалось, что этого безусловно требуетъ церковная догма, не переходилъ границъ такого умозрѣнія, которое самыя смѣлыя свои теоріи создаетъ все еще по аналогіи опыта. Декартъ вдался въ систему, которая насильственно разрываетъ связь между мышленіемъ и воззрѣніемъ и находитъ въ этомъ средство для самыхъ смѣлыхъ утвержденій; Гассенди неизбежно сохранилъ единство мышленія и воззрѣнія.

Въ 1643 году онъ издалъ свои *Disquisitiones Anticartesianae*,—произведеніе, которое справедливо признается образцомъ полемики, настолько же тонкой и вѣжливой, какъ основательной и остроумной. Если Декартъ началъ съ сомнѣнія во всемъ, даже въ истинѣ чувственно даннаго, то Гассенди показалъ, что въ дѣйствительности отвлеченіе отъ всего чувственно даннаго абсолютно невозможно,

⁶⁾ *Exercitationes Paradoxicæ adversus Aristoteleos*, Hagae Comitum 1656, præf.: «uno verbo docet (l. VII) Epicuri de voluptate sententiam: ostendendo videlicet, quæ ratione summum bonum in voluptate constitutum sit, et quemadmodum laus virtutum actionumque humanarum ex hoc principio dependent».

что, слѣдовательно, и *Cogito ergo sum* никакъ не есть та высшая и первая истина, изъ которой можно вывести всѣ остальные.

Въ самомъ дѣлѣ, картезіанское сомнѣніе, которое въ одно прекрасное утро («semel in vita») пускается въ дѣло для того, чтобы освободить душу отъ всѣхъ всосанныхъ съ дѣтства предразсудковъ, не что иное, какъ легкомысленная игра пустыми понятіями. Въ конкретномъ психическомъ актѣ никогда нельзя отдѣлится мышленія отъ чувственныхъ элементовъ; но въ голыхъ формулахъ, напр., когда мы вычисляемъ $\sqrt{-1}$, не будучи въ состояніи представить себѣ эту величину, мы можемъ съ спокойнымъ духомъ приравнять нулю и сомнѣвающійся субъектъ, и даже самый актъ сомнѣнія. Мы при этомъ ничего не выигрываемъ, но ничего и не теряемъ, кромѣ времени, употребляемаго на умозрѣнія этого рода.

Самое знаменитое возраженіе Гассенди, что такъ же хорошо, какъ по мышленію, можно было бы сдѣлать выводъ о существованіи по всякому другому дѣйствію ⁷⁾, такъ легко приходитъ на мысль, что оно часто повторялось, помимо Гассенди, и настолько же часто было признаваемо поверхностнымъ и ошибочнымъ. Такъ *Бюхнеръ* говоритъ, что этотъ выводъ имѣетъ такую же цѣну, какъ если бы кто нибудь заключалъ: «собака лаетъ, стало быть, существуетъ»; *Вокль* ⁸⁾, напротивъ, считаетъ всякую подобную критику близорукою. потому что дѣло идетъ не о *логическомъ*, а о *психологическомъ* процессѣ.

Но этой благонамѣренной защитѣ нужно противопоставить ясный, какъ Божій день, фактъ, что, если кто смѣшивалъ логическій и психологическій процессы, такъ именно *самъ Декартъ*, и что при строгомъ различеніи того и другого рушится вся аргументація.

Во-первыхъ, *формальная* правильность возраженія основывается неоспоримо на словахъ «Principia» (I, 7): «Repugnat enim, ut putemus, id quod cogitat, eo ipso tempore, quo cogitat, nihil esse». Здѣсь самимъ Декартомъ употреблено чисто логическое основаніе, и этимъ вызывается второе возраженіе Гассенди. Если мы захотимъ, напротивъ того, поставить на это мѣсто психологическій процессъ, то вступаетъ въ свои права первое возраженіе Гассенди: этотъ психологическій процессъ не существуетъ и не можетъ существовать. Онъ абсолютно вымышленъ.

Всего дальше ведетъ, повидимому, защита, употребляемая самимъ Декартомъ, которая основывается на логической дедукціи и находитъ разницу именно въ томъ, что при одномъ заключеніи посылка «я мыслю» достоверна, напротивъ того, при другомъ заключеніи: «я иду гулять, стало быть, я существую», та самая посылка, на которой оно основывается, сомнительна, а поэтому заключеніе невозможно. Но это также—пустая софистика; потому что, если я дѣйствительно иду гулять, то, конечно, могу считать мою прогулку лишь за явленіе вѣкотораго въ сущности иначе происходящаго процесса,—и я могу разсматривать совершенно

⁷⁾ Примѣръ «я иду гулять, слѣдовательно, я есмь» принадлежитъ не Гассенди, а Декарту, который употребилъ его въ своемъ отвѣтѣ, впрочемъ, вполнѣ соотвѣтственно смыслу возраженія Гассенди.

⁸⁾ *Вокль*, Истор. цив. гл. VIII, 2-е изд. Ф. Павленкова, Спб. 1896, стр. 240.

подобнымъ образомъ и мое мышленіе, какъ нѣкоторое психологическое явленіе; но я не могу, не произнося очевидной лжи, приравнять нулю *самое представленіе*, что я иду гулять, такъ же точно, какъ и представленіе о моемъ мышленіи, въ особенности, если понимать вмѣстѣ съ Картезіемъ подъ «*cogitare*» также *velle, imaginari* и даже *sentire*.

Всего менѣе основательно заключеніе о нѣкоторомъ субъектѣ мышленія, какъ на это указать мѣстнымъ замѣчаніемъ *Лихтенберга*: «*Думается*, слѣдовало бы сказать, какъ говорятъ: развѣтвѣтаетъ *). Сказать *cogito*—уже слишкомъ много, какъ скоро это переводится: я *думаю*. Принять, постулировать *я* есть практическая надобность» *).

Въ 1646 году Гассенди сталъ королевскимъ профессоромъ математики въ Парижѣ, гдѣ его аудиторія была переполнена людьми всякаго возраста, въ томъ числѣ и признанными учеными. Лишь неохотно рѣшился онъ покинуть свою южную родину, и, такъ какъ вскорѣ его постигла грудная болѣзнь, то онъ вернулся назадъ въ Динь, гдѣ и оставался до 1653 года. Къ этому времени относится наибольшая часть его писательской дѣятельности на пользу философіи Эпикура, а вмѣстѣ съ тѣмъ положительное развитіе его собственнаго ученія. Въ то же самое время Гассенди написалъ также, кромѣ многихъ астрономическихъ сочиненій, рядъ основательныхъ біографій, между которыми въ особенности заслуживаютъ вниманія біографіи Коперника и Тихо-Браге. Между всеми выдающимися представителями матеріализма Гассенди есть единственный, одаренный историческимъ чутьемъ, и онъ имѣетъ его въ огромной мѣрѣ. Въ своемъ *syntagma philosophicum* онъ такъ же трактуетъ каждый предметъ сначала исторически, излагая различные способы пониманія.

*) Въ подлинникѣ стоитъ: *es blitzt*, которое не переводится по-русски безличнымъ, что здѣсь существенно необходимо.

Примеч. перев.

*) Первенство на это замѣчаніе принадлежитъ, впрочемъ, повидимому, Канту, который въ Крит. чист. раз. элем. уч. II, 2, 2, 1, перев. Соколова, стр. 279 говоритъ: «Въ этомъ Я, или Онъ, или Оно (вещь), которое думаетъ, не представляется ничего, кромѣ лишь трансцендентальнаго субъекта мыслей—х, который познается только посредствомъ мыслей, составляющихъ его предикаты, и о которомъ въ отдѣльности мы никогда не можемъ имѣть ни малѣйшаго понятія». При всемъ томъ нужно признать большія достоинства за замѣчаніемъ Лихтенберга, которое самымъ простымъ образомъ разоблачаетъ подстановку субъекта, не опираясь на какую систему. Мимходомъ замѣтить здѣсь, что попытка доказать существованіе души пачъ самаго сомнѣнія была впервые сдѣлана отцомъ церкви *Августиномъ*, поразительно согласно съ «*cogito ergo sum*»; *Августинъ* въ 10 книгѣ *de trinitate* аргументируетъ слѣдующимъ образомъ: «*si quis dubitat, vivit si dubitat, unde dubitet mentitur: si dubitat, dubitare se intelligit*». Это мѣсто цитируется въ очень распространенной нѣкогда «*Margarita philosophica*» (1486, 1503 и мн. разъ) въ началѣ 10 книги, *de anima*. Декартъ, которому другіе указали на такое совпаденіе съ его принципомъ, повидимому, прежде не зналъ объ этомъ; онъ допускаетъ, что *Августинъ* дѣйствительно хотѣлъ доказать этимъ путемъ достоверность нашего существованія; но самъ онъ пользуется этимъ выводомъ, чтобы показать, что «то Я, которое думаетъ, есть *нематериальная субстанція*». Слѣдовательно, Декартъ совершенно справедливо выставляетъ какъ свою собственность какъ разъ то, что самымъ очевиднымъ образомъ невярно. См. *Oeuvres*, tome 8, ed. Cousin, p. 421.

Что касается до строенія міра, то онъ указываетъ на системы Птолемея, Коперника и Тихо какъ на главные. Изъ нихъ птолемеевскую систему онъ отвергаетъ вполнѣ, коперниковскую считаетъ за самую простую и лучше всего отвѣчающую дѣйствительности: но должна быть принята система Тихо, потому что библія очевиднымъ образомъ приписываетъ солнцу движеніе. Намъ открывается черта того времени въ томъ, что столь осторожный во всемъ другомъ Гассенди, приводившій во всѣхъ другихъ пунктахъ свой матеріализмъ въ согласіе съ церковью, не могъ даже *отвергать* Коперника, не навлекая на себя, своими хвалебными выраженіями, *упрека* въ еретическомъ взглядѣ на строеніе міра. Однако, нѣкоторымъ образомъ становится понятна ненависть приверженцевъ старой системы міра, когда мы видимъ, какъ Гассенди умѣетъ, не нападая открыто, подрывать ихъ основанія. Любимымъ положеніемъ противниковъ Коперника было именно то, что, если бы земля двигалась, то невозможно было бы, чтобы выстрѣленный прямо вверхъ зарядъ могъ упасть обратно на стрѣлку. Гассенди предпринялъ, какъ онъ самъ рассказываетъ ¹⁰⁾, опытъ, бросивши прямо вверхъ камень съ судна, двигавшагося съ большою скоростію. Камень упалъ, слѣдуя за движеніемъ судна, на ту же самую часть палубы, откуда онъ былъ брошенъ вверхъ. Пустили камень упасть внизъ съ мачты, и онъ упалъ непосредственно къ ея основанію. Эти опыты, представляющіеся намъ такими естественными, имѣли тогда,—когда только что начато было Галилеемъ разъясненіе законовъ движенія,—рѣшительное значеніе, и съ этимъ безповоротно рухнуло главное аргументъ противниковъ движенія земли.

Міръ Гассенди считалъ за устроенное въ порядкѣ цѣлое, и спрашивается только, какимъ образомъ онъ устроенъ; именно, одушевленъ онъ, или нѣтъ. Если понимать подъ душою міра Бога и утверждать только то, что Богъ своею сущностью и своимъ присутствіемъ все сохраняетъ, все управляетъ и такимъ образомъ, такъ сказать, одушевляетъ, то *это, конечно, можно признать*.

Всѣ согласны также, что по всему міру разлита *теплота*; *эта теплота также можетъ быть названа душою міра*. Но приписывать міру въ особенномъ смыслѣ растительную, чувствующую или мыслящую душу противорѣчитъ дѣйствительнымъ явленіямъ. Ибо міръ не порождаетъ другого міра, какъ это дѣлаютъ животныя и растенія, не растетъ, не питается пищею и питьемъ; тѣмъ болѣе не имѣетъ онъ зрѣнія, слуха и другихъ функцій одушевленнаго.

Мѣсто и время Гассенди рассматриваетъ какъ нѣчто самостоятельно пребывающее по себѣ, ни какъ субстанцію, ни какъ акциденцію; гдѣ всѣ тѣлесные предметы кончаются, тамъ все таки простирается еще безграничное пространство, и время текло прежде созданія міра такъ же равномерно, какъ и теперь. Подъ матеріальнымъ началомъ или первичною матерією нужно разумѣть такую

¹⁰⁾ Въ сочиненіи «*de motu impresso a motore translato*», которое будто бы противъ воли автора напечатано въ 1649 году въ Лионѣ вмѣстѣ съ письмомъ *Галилея* о возможности согласовать священное писаніе съ ученіемъ о движеніи земли.

матерію, которая не можетъ быть разложена дальше. Такъ человѣкъ состоитъ изъ головы, груди, брюха и т. д.; эти части образованы изъ *chylus'a* и крови; эти, въ свою очередь, изъ пищи, пища изъ такъ называемыхъ элементовъ; но и сами элементы изъ атомовъ, которые, слѣдовательно, и есть матеріальное начало или первичная матерія. Поэтому, матерія сама въ себѣ не имѣетъ еще никакой формы. Но безъ матеріальной массы не существуетъ также никакой формы, и матерія есть пребывающій субстратъ, между тѣмъ какъ формы мѣняются и проходятъ. Поэтому, матерія въ себѣ не разрушима и не производится вновь, и ни одно тѣло не можетъ возникнуть изъ ничего, тѣмъ, однако, не должно быть отрицаемо сотвореніе матеріи Богомъ. Всѣ атомы тождественны по субстанціи, но различны по фигурѣ.

Дальнѣйшее изложеніе объ атомахъ, пустомъ пространствѣ, недѣлимости до безконечности, движеніи атомовъ и т. д. вполне слѣдуетъ Эпикуру. Замѣчательно только то, что Гассенди отождествляетъ въсь или тяжесть атомовъ съ ихъ внутреннею естественною способностью къ движенію. Впрочемъ, этимъ движеніемъ атомы одарены Богомъ съ самаго начала.

Богъ, заставившій землю и воду произвести растенія и животныя, сотворилъ определенное число атомовъ, чтобы они составляли сѣмена всѣхъ вещей. Затѣмъ только начался рядъ твореній и разрушеній, который существуетъ и до сегодня и будетъ существовать и потомъ.

«Первая причина всего есть Богъ», однако, все разсужденіе далѣе имѣетъ дѣло только съ вторичными причинами, которыя ближайшимъ образомъ производятъ каждое частное измѣненіе. Но *принципъ* его долженъ быть необходимо *тѣлеснымъ*. Въ искусственныхъ продуктахъ двигающее начало отлично отъ вещества; но въ природѣ дѣятель дѣйствуетъ внутренне и есть только самая дѣятельная и самая подвижная часть матеріи. Между видимыми тѣлами одно двигается всегда другимъ; самодвижущееся начало суть атомы.

Паденіе тѣлъ Гассенди объясняетъ притяженіемъ земли; но это притяженіе не можетъ быть *actio in distans*. Если бы ничего не достигало отъ земли до камня и не схватывало бы его, то земля не значила бы ничего для камня; именно такъ, какъ и магнитъ, для того, чтобы притянуть къ себѣ желѣзо, долженъ въ дѣйствительности, хотя и невидимо, схватить его. Что этого не слѣдуетъ представлять грубо, въ видѣ выбрасыванія гарпуновъ или крючковъ, то показываетъ замѣчательное сравненіе, служащее Гассенди для объясненія этого притяженія: мальчикъ притягивается яблокомъ, образъ котораго вошелъ въ него черезъ чувства ¹¹⁾. Слѣдуетъ замѣтить, что и *Ньютономъ*, который въ этомъ пунктѣ шелъ

¹¹⁾ При этомъ, однако, для меня очень сомнительно, правильно ли изложеніе этого въ *Ueberwegs Grundriss*, III, а. 15 и слѣд., которое, вѣроятно, основывается отчасти на непониманіи моего изложенія въ 1 изданіи *Gesch. d. Mater.*, но отчасти и на дѣйствительной ошибкѣ этого изложенія. Ибервегъ говоритъ о Гассенди: «Его атомизмъ была живяніе атомизма Эпикура. Атомы обладаютъ, по Гассенди, силою и даже ощущеніемъ: какъ образъ яблока заставляетъ мальчика свернуть съ своей дороги и приблизиться къ дереву, такъ дѣйствіе земли заставляетъ брошенный

по слѣдамъ Гассенди, отнюдь не представлялъ себѣ своего закона тяготѣнія какъ непосредственного вліянія на разстояніи ¹²⁾.

Возникновеніе и исчезновеніе предметовъ есть не что иное, какъ соединеніе и раздѣленіе атомовъ. Если сгораеъ кусокъ дерева, то атомы пламени, дыма, золы и т. д., существовали уже прежде, только въ другомъ соединеніи. Всякое измѣненіе есть только движеніе частей предмета, а поэтому простое не можетъ измѣняться, но можетъ только двигаться въ пространствѣ.

Слабую сторону атомизма,—невозможность объяснить атомами и пустымъ пространствомъ *чувственныхъ качества и ощущеніе* (Сравни. выше стр. 18 и слѣд. и стр. 96 и слѣд.), Гассенди, повидимому, вполне чувствуетъ, такъ какъ онъ очень подробно разсматриваетъ эту проблему и не только старается выставить въ наилучшемъ свѣтѣ объясненія, предложенныя Лукреціемъ, но также и подкрѣпить ихъ новыми основаніями. Все таки онъ соглашается, что здѣсь остается нѣчто непонятное, но, однако, стремится доказать, что это имѣетъ мѣсто равнымъ образомъ и во всѣхъ другихъ системахъ ¹³⁾. Но это не совѣтъ вѣрно, потому

камень уклоняться отъ прямой линіи и приближаться къ землѣ». Ошибочно, какъ кажется, главнымъ образомъ, *влганіе ощущенія въ атомы*, что было принято въ первомъ изданіи *«Geschichte d. Mater.»* стр. 125, между тѣмъ какъ при пересмотрѣ я не могу найти доказательствъ этого. Ошибка произошла, повидимому, оттого, что Гассенди при затруднительномъ вопросѣ, какъ *ощущающее* происходитъ изъ *неощущающаго*, въ одномъ очень замѣчательномъ пунктѣ несомнѣнно идетъ далѣе Лукреція. Я, конечно, сожалею, что могу цитировать здѣсь только *Bernier*, abrégé de la *philos. de Gassendi* VI, стр. 48 и сл., такъ какъ у меня нѣтъ подъ руками никакого полнаго изданія сочиненій Гассенди, а печатаніе нельзя болѣе откладывать. Въ указанномъ мѣстѣ значится: *En second lieu* (между основаніями, которыхъ Лукреція не привелъ, но, по Гассенди, *могъ бы привести*), *que toute sorte de semence estant animée, et que non seulement les animaux qui naissent de l'accouplement, mais ceux mesme qui s'engendrent de la pourriture estant formés de petites molécules seminales qui ont esté assemblées et formées ou dès le commencement du Monde, ou depuis, on ne peut pas absolument dire, que les choses sensibles se fassent de choses insensibles, mais plutôt qu'elles se font de choses qui bien qu'elles ne sentent pas effectivement, sont néanmoins, ou contiennent en effet les principes du sentiment, demesme que les principes du feu sont contenus et cachés dans les veines des cailloux, ou dans quelque autre matière grasse.* Гассенди допускаетъ здѣсь, слѣдовательно, по крайней мѣрѣ возможность, что органическіе зародыши имѣютъ отъ начала мірозданія способность къ ощущенію. Но эти зародыши, несмотря на свою первичность (конечно, несогласную съ космогоніею Эпикура), не суть атомы, но уже *соединенія атомовъ*, хотя и самаго простаго вида. Истолковать примѣръ мальчика, выдающаго яблоко, въ смыслѣ чистаго духовнаго дѣйствія было бы недоразумѣніемъ. Тутъ долженъ прежде всего разумѣться только сложный процессъ притяженія, который, однакоже, совершается физическимъ путемъ. Но несомнѣнно остается вопросомъ, провелъ ли здѣсь Гассенди матеріализмъ съ тою же послѣдовательностью, какъ Декартъ въ *«passiones animae»*, гдѣ все сводится на давленіе и ударъ частицъ.

¹²⁾ *Voltaire* сообщаетъ въ своихъ *Elem. de la Phil. de Newton* (Oeuvres compl., 1784, t. 31, p. 37). «Newton suivait les anciennes opinions de Démocrite, d'Épicure et d'une foule de philosophes rectifiées par notre célèbre *Gassendi*. Newton a dit plusieurs fois à quelques français qui vivent encore, qu'il regardait Gassendi comme un esprit très juste et très sage, et qu'il ferait gloire d'être entièrement de son avis dans toutes les choses dont on vient de parler.

¹³⁾ *Bernier*, abrégé de la *phil. de Gassendi*, Lyon 1684, VI, p. 32—34.

что форма соединенія, отъ которой зависитъ здѣсь дѣйствіе, у приверженцевъ Аристотеля есть нѣчто существенное; для атомистики, напротивъ, она—ничто.

Гассенди, правда, отличается здѣсь отъ Лукреція тѣмъ, что онъ признаетъ безсмертный и безтѣлесный духъ; но этотъ духъ, подобно Богу Гассенди, стоитъ настолько внѣ связи съ системою, что безъ него удобно можно обойтись. Притомъ Гассенди вовсе не думаетъ признавать его ради только что упомянутой проблемы единства; онъ принимаетъ его потому, что этого требуетъ религія. Такъ какъ, далѣе, его система знаетъ только матеріальную, состоящую изъ атомовъ душу, то духъ долженъ принять на себя роль безсмертія и безтѣлесности. Манера, какъ это дѣлается, поразительно напоминаетъ аверроизмъ. Болѣзни духа суть, напр., болѣзни мозга; онъ не касается безсмертнаго разума; онъ только не можетъ обнаруживаться, такъ какъ инструментъ разстроенъ. Но, что въ этомъ инструментѣ живетъ и индивидуальное сознание, то «Я», которое въ дѣйствительности разстроено болѣзнию и не смотритъ на нее извнѣ,—объ этомъ пунктѣ Гассенди остерегается лускаться въ разсужденія. Впрочемъ, онъ, совершенно независимо отъ гнета ортодоксіи, могъ имѣть мало склонности сдѣлать дальше нити этой проблемы, уже просто потому, что онъ отводять отъ почвы опыта.

Теорія внѣшней природы, которой атомистика оказала такіа превосходныя услуги, лежала вообще гораздо ближе къ сердцу Гассенди, чѣмъ психологія, въ которой онъ довольствовался, для округленія своей системы, самымъ небольшимъ количествомъ собственныхъ мыслей, между тѣмъ какъ Декартъ, помимо своего метафизическаго ученія объ Я, пытался самостоятельно работать и въ этой области.

Въ парижскомъ университетѣ, гдѣ у старыхъ преподавателей еще господствовала аристотелевская философія, взгляды какъ Декарта, такъ и Гассенди все болѣе и болѣе прививались между молодыми силами, и возникли двѣ новыя школы,—школа картезианцевъ и школа гассендистовъ, которыя, одна во имя разума, а другая во имя опыта, усердно старались свернуть голову схоластики. Эта борьба была тѣмъ замѣчательнѣе, что какъ разъ въ это время философія Аристотеля, подъ вліяніемъ реакціоннаго направленія духа времени, снова возвысилась. Теологъ Лонуа, впрочемъ, основательно ученый и сравнительно свободномыслящій человекъ, при упоминаніи о взглядахъ своего современника Гассенди, полный удивленія, восклицаетъ: «Если бы этому учили Рамузь, Литаудузь, Виллоніузь и Клавиузь, что бы сдѣлали съ такими людьми!»¹⁴⁾

Гассенди не былъ принесенъ въ жертву теологіи, потому что ему суждено было пасть жертвою медицины. Лѣченіе по тогдашнему способу отъ лихорадки отняло у него всѣ силы. Напрасно онъ искалъ выздоровленія на своей южной родинѣ. Возвратившись въ Парижъ, онъ снова заболѣлъ лихорадкою, и тринадцать новыхъ кровопусканій покончили его жизнь. Онъ умеръ 24 октября 1655 года на 63 году своей жизни.

Реформа физики и натурфилософіи, приписываемая обыкновенно Декарту,

¹⁴⁾ *Ioannis Lamoi de varia Aristotelis in Academia Parisiensi fortuna*, cap. XVIII, стр. 328 служившаго мнѣ изданія 1720 года, Wittenberg.

есть, по крайней мѣрѣ, настолько же дѣло и Гассенди. Много разъ, вслѣдствіе той знаменитости, которою Декартъ обязанъ своей метафизикѣ, было относимо прямо къ нему то, что было бы правильнѣе приписать Гассенди; но и своеобразное смѣшеніе противоположности и согласія, борьбы и союза, которое существовало между тою и другою системою, произвело то, что исходящія изъ нихъ теченія вполне смѣшались другъ съ другомъ. Такъ Гоббсъ, матеріалистъ и другъ Гассенди, былъ приверженцемъ корпускулярной теоріи Декарта, между тѣмъ какъ Ньютонъ представлялъ себѣ атомы по способу Гассенди. Лишь болѣе позднія открытія привели къ тому, что обѣ теоріи соединились другъ съ другомъ, и атомы и молекулы послѣ того, какъ оба понятія получили соответствующее развитіе, стали существовать другъ подѣй другъ; но несомнѣнно, что наша настоящая атомистика развилась шагъ за шагомъ изъ взглядовъ Гассенди и Декарта, а, слѣдовательно, своими корнями достигаетъ до Левкиппа и Демокрита.

Г о б б с ъ.

Къ самымъ замѣчательнымъ характерамъ, которые мы встрѣчаемъ въ исторіи матеріализма, безусловно принадлежить англичанинъ Томасъ Гоббсъ изъ Мельмсбери. Отецъ его былъ простой сельскій священникъ съ небольшимъ образованіемъ, который однако умѣлъ читать надлежащія проповѣди народу.

Когда въ 1588 году гордая армада Филиппа испанскаго угрожала берегамъ Англіи, и народъ пришелъ въ страхъ и тревогу, жена этого священника отъ испуга разрѣшилась преждевременно мальчикомъ, которому, несмотря на его первоначальную слабость, суждено было дожить до девяноста двухъ лѣтъ: нашимъ Томасомъ Гоббсомъ.

Гоббсъ лишь поздно достигъ какъ до знаменитости, такъ и до послѣдующаго направленія и любимыхъ занятій, и при томъ, различными окольными путями.

Дѣло въ томъ, что поступивши на четырнадцатомъ году въ оксфордскій университетъ, онъ былъ, сообразно господствовавшему тамъ духу преподаванія, посвященъ въ логику и физику по аристотелевскимъ основоположеніямъ. Онъ съ большимъ рвеніемъ изучалъ цѣлыхъ пять лѣтъ эти тонкости и, именно въ логикѣ, сдѣлалъ большіе успѣхи. Не безъ вліянія на его позднѣйшее направленіе осталось, безъ сомнѣнія, то, что школа, въ которой онъ вращался, была номиналистическая, а стало быть такая, которая уже въ принципѣ близко родственна съ матеріализмомъ. Если Гоббсъ потомъ и бросилъ совершенно эти занятія, то все таки онъ остался номиналистомъ; можно даже сказать, что онъ далъ этому направленію самое крайнее развитіе, какое представляетъ исторія, такъ какъ онъ съ ученіемъ объ условномъ лишь значеніи общихъ понятій соединилъ, почти въ духѣ греческихъ софистовъ, ученіе объ относительности ихъ значенія.

На двадцатомъ году онъ поступилъ на службу къ лорду Кэвендишу, сдѣланному въ послѣдствіи графомъ Девонширскимъ. Это мѣсто опредѣляло весь внѣшній складъ его жизни и, кажется, также, повидимому, оказало глубокое вліяніе на его взгляды и принципы.

Онъ занялъ мѣсто компаньона или воспитателя сначала при сынѣ лорда, бывшемъ, приблизительно, одинаковыхъ лѣтъ съ нимъ, сына котораго онъ потомъ также воспитывалъ, такъ что онъ находился въ связи съ тремя поколѣніями этого знатнаго дома. Его жизнь, поэтому, была жизнь гувернера въ сферахъ высшей англійской знати.

Это положеніе ввело его въ свѣтъ и дало ему то глубокопрактическое направленіе, которымъ обыкновенно отличались англійскіе философы этого времени; онъ освободился отъ тѣснаго кругозора схоластической школьной мудрости и клирическихъ предрасудковъ, въ которыхъ выросъ; при частыхъ же путешествіяхъ онъ познакомился съ Франціею и Италіею и, особенно въ Парижѣ, имѣлъ досугъ и случай войти въ сношенія съ знаменитѣйшими людьми этого времени. Въ то же время именно эти отношенія рано приучили его къ чинопочитанію и симпатіи къ королевской и клирической партіи, въ противоположность стремленіямъ англійской демократіи и сектъ. Въ своемъ новомъ положеніи онъ скоро сталъ забывать свою латынь и греческій языкъ и приобрѣлъ уже въ первое путешествіе съ молодымъ лордомъ нѣкоторыя познанія во французскомъ и итальянскомъ. Такъ какъ онъ повсюду замѣчалъ, что схоластическая логика была презираема понимающими людьми, то онъ совсѣмъ бросилъ ее и вмѣсто того съ жаромъ принялся снова за латинскій и греческій языки въ болѣе гуманическомъ духѣ. Однако, и при этихъ занятіяхъ имъ руководило практическое, обращенное уже на политику, чутъе.

А именно, когда начали являться бури, предшествовавшія взрыву англійской революціи, онъ перевелъ, въ 1628 году, на англійскій языкъ Фукидиду, съ опредѣленною цѣлью внушить своимъ соотечественникамъ страхъ передъ безразсудствами демократіи, показавши имъ, какъ зеркало, судьбу Афинъ. Въ то время былъ распространенъ предрасудокъ, не вполне исчезнувшій и въ наши дни, что исторія можетъ прямо поучать, — что примѣры изъ нея можно прямо переносить и прилагать при совершенно измѣнившихся обстоятельствахъ. Партія, къ которой примкнулъ Гоббсъ, была въ то время уже довольно ясно легитимистическою и консервативною, хотя его собственный образъ мыслей и вытекавшая изъ него знаменитая теорія были въ основаніи прямо противоположны всякому консерватизму¹⁵⁾.

Только въ 1629 году, во время путешествія по Франціи съ другимъ молодымъ вельможею, Гоббсъ началъ изучать элементы Евклида, къ которымъ онъ искорѣ сильно пристрастился. Онъ былъ тогда уже 41 года отъ роду и все таки только теперь лишь попалъ на математическій путь, на которомъ онъ скоро под-

¹⁵⁾ Въ первомъ изданіи здѣсь было еще прибавлено, что эта теорія лучше подходила бы къ *наполеоновской политикѣ* нашего времени. Это выраженіе вышло бы недоразумѣніемъ съ тѣхъ поръ, какъ фамилія Бонапарте стремится приблизиться въ своей политикѣ къ извѣстнаго рода легитимизму. Проще будетъ указать на то, что принципы «Левіаана» въ дѣйствительности лучше согласуются съ деспотизмомъ Кромвелля, чѣмъ съ притязаніями Стюартовъ на свое божественное, приращенное право.

нялся до высшей точки тогдашней науки, и который велъ его къ послѣдовательному механическому матеріализму.

Два года спустя, во время новаго путешествія по Франціи и Италіи, онъ началъ въ Парижѣ изученіе естественныхъ наукъ и тотчасъ же поставилъ себѣ главною задачею проблему, которая уже въ самой постановкѣ вопроса ясно обнаруживаетъ матеріализмъ, и рѣшеніе которой составляетъ лозунгъ въ материалистическихъ спорахъ слѣдующаго столѣтія. Эта проблема гласитъ:

Какого рода можетъ быть то движеніе, которое производитъ ощущеніе и фантазію живыхъ существъ?

При этихъ занятіяхъ, продолжавшихся нѣсколько лѣтъ, онъ находился въ ежедневныхъ сношеніяхъ съ монахомъ Мерсенномъ, съ которымъ онъ, возвратившись въ 1637 году въ Англію, велъ потомъ переписку.

Но, какъ скоро въ 1640 году начались въ Англіи засѣданія долгаго парламента, онъ, такъ горячо высказавшійся противъ народной партіи, имѣлъ всѣ причины удалиться, и онъ отправился снова въ Парижъ, гдѣ и находился въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Мерсенномъ и Гассенди, — не безъ того, чтобы не усвоить себѣ отчасти взгляды послѣдняго. Его пребываніе въ Парижѣ было теперь продолжительнѣе прежняго. Онъ занималъ видное положеніе между англійскими эмигрантами, собравшимися въ это время въ большомъ числѣ въ Парижѣ, и былъ приглашенъ давать уроки математики будущему королю Карлу II. Между тѣмъ онъ написалъ свои главные политическія сочиненія, книги *de cive* и *Leviatana* въ которыхъ онъ провозглашалъ, въ особенности откровенно въ *Левіаанѣ*, доктрину рѣзкаго и парадоксальнаго, но никоимъ образомъ не легитимистическаго абсолютизма. Именно этимъ сочиненіемъ, въ которомъ, кромѣ того, духовенство нашло много еретическаго, онъ разомъ погубилъ благоволеніе къ себѣ при дворѣ. Онъ впалъ въ немилость, и, такъ какъ онъ въ то же время жестоко нападалъ на папство, то долженъ былъ оставить Францію и воспользоваться порою имъ свободою Англіи. Послѣ возвращенія короля онъ снова примирился съ дворомъ и жилъ потомъ въ почетномъ уединеніи, вполне предаваясь своимъ занятіямъ. Еще на восемьдесятъ восьмомъ году жизни онъ издалъ переводъ Гомера, а на девяносто первомъ — Циклометрію.

Когда однажды Гоббсъ заболѣлъ въ С.-Жерменѣ жестокою лихорадкою, къ нему былъ посланъ Мерсеннъ, чтобы принять мѣры, какъ бы знаменитый мужъ не умеръ внѣ римской церкви. Въ то время, когда дѣйствительно Мерсеннъ говорилъ о власти церкви прощать грѣхи, Гоббсъ попросилъ его сказать лучше, когда онъ видѣлъ въ послѣдній разъ Гассенди, и тотчасъ перевелъ разговоръ на другіе предметы. Напротивъ того, онъ принялъ услуги одного англійскаго епископа подъ условіемъ, что тотъ не будетъ отступать отъ предписанныхъ церковью молитвъ.

Натурфилософскіе взгляды Гоббса частью разбросаны въ его политическихъ сочиненіяхъ, а частью въ сочиненіяхъ *de homine* и *de corpore*. Для образа его мыслей въ высшей степени характеристично уже его вступленіе въ философію.

«Люди обращаются въ настоящее время съ философіею, какъ въ самыя древнія времена съ полевыми плодами. Все растетъ дико, безъ ухода и безъ испытанія. Поэтому, большинству питается жемудами, и, если кто нибудь попробуетъ незнакомую ягоду, то въ большинствѣ случаевъ отъ этого бываетъ ущербъ его здоровью. Вотъ отчего, большею частью, считаютъ тѣхъ, которые довольствуются обыкновеннымъ опытомъ, мудреѣ тѣхъ, у которыхъ является вкусъ къ философіи».

Гоббсъ указываетъ на то, какъ трудно изгладить изъ ума людей вкоренившееся и подкрѣпляемое авторитетомъ краснорѣчивыхъ писателей заблужденіе; тѣмъ труднѣе, что истинная философія, т. е., точная, презираетъ не только румяна краснорѣчія, но почти всѣ украшенія, и что основоположенія всякой философіи низменны и сухи, почти противны.

За этимъ вступленіемъ слѣдуетъ *опредѣленіе философіи*, которое можно также хорошо назвать отрицаніемъ философіи, въ общепринятомъ смыслѣ слова:

Философія есть *познаніе дѣйствій или феноменовъ изъ предположенныхъ ихъ причинъ* и обратно, — *возможныхъ причинъ изъ признанныхъ слѣдствій* посредствомъ правильныхъ *умозаключеній*. Но умозаключать значитъ *считать*, а весь счетъ сводится на *сложеніе и вычитаніе* ¹⁶⁾.

Если этимъ опредѣленіемъ вся философія превращается въ естествознаніе, и трансцендентное устраняется уже въ принципѣ, то еще яснѣе мы имѣемъ материалистическую тенденцію въ объясненіи *цели* философіи. Она состоитъ въ томъ, чтобы мы *могли предвидѣть дѣйствія* и, такимъ образомъ, *распоряжаться ими въ жизни*. Какъ извѣстно, изложенное здѣсь понятіе философіи такъ укоренилось въ Англии, что значеніе слова «philosophy» совсѣмъ нельзя болѣе передавать соответствующимъ нѣмецкимъ словомъ, и истинный natural philosopher есть не кто другой, какъ эксперименторъ-физикъ.

Гоббсъ является здѣсь послѣдовательнымъ ученикомъ *Бэкона*, и, какъ философія этого челоѣка, навѣрное, могущественно содѣйствовала своимъ вліяніемъ матеріальному развитію Англии, такъ, обратно, и сама эта философія поддерживалась прирожденнымъ и достигающимъ своего могучаго развитія національнымъ духомъ трезваго и практическаго народа, стремящагося къ власти и богатству.

Но, помимо этихъ такъ близко лежащихъ вліяній, слѣдуетъ все таки при-

¹⁶⁾ Опредѣленіе въ первомъ изданіи было болѣе сокращено, чтобы возможно нагляднѣе выставить главный фактъ — *переходъ философіи въ естествознаніе*. Буквально оно гласитъ: «Philosophia est effectuum seu Phaenomenon ex conceptis eorum causis seu generationibus, et rursus generationum, quae esse possunt, ex cognitis effectibus per rectam ratiocinationem acquisita cognitio». Если обратить вниманіе на методъ, указываемый въ этомъ опредѣленіи, то слова «conceptis» и «quae esse possunt» не будутъ никакимъ образомъ лишними. Они указываютъ, въ опредѣленной противоположности къ Бэконовской индукціи, на сущность *гипотетически-дедуктивной* метода, который начинается съ теорій и испытываетъ и провѣряетъ ее на опытѣ. См. дальше въ текстѣ замѣчанія о положеніи Гоббса относительно Ньютона и Декарта. Цитированныя мѣста находятся въ книгѣ de corpore, I, 1, opera lat. ed. Molesworth, vol. I, p. 2 et 3.

знать и вліяніе *Декарта* на это опредѣленіе понятія; при этомъ, конечно, мы должны обратить особенное вниманіе на Декартово *разсужденіе о методѣ*, оставивъ въ сторонѣ традиціонныя представленія о картезианизмѣ (ср. прим. 66 къ предыдущему отдѣлу). Въ этомъ первомъ произведеніи, гдѣ Декартъ ставитъ свои *физическіе* взгляды по важности гораздо выше метафизическихъ, онъ цѣнитъ ихъ потому, что они открываютъ способъ «пріобрѣсти вмѣсто теоретической школьной философіи *практическую*, при посредствѣ которой мы изучили бы силу и дѣйствія огня, воды, воздуха, звѣздъ, неба, всѣхъ тѣлъ, окружающихъ насъ, такъ же отчетливо, какъ работы нашихъ ремесленниковъ, и слѣдовательно, были бы въ состояніи практически употреблять ихъ, какъ и эти работы, для всякаго возможнаго примѣненія и сдѣлаться такимъ образомъ *господами и владыками природы*» ¹⁷⁾. Можно было бы, конечно, замѣтить, что все это было уже прежде убѣдительно высказано Бэкономъ, съ ученіемъ котораго Гоббсъ былъ хорошо знакомъ съ ранней юности; однако же это согласіе касается только общей тенденціи; тогда какъ Декартовъ методъ отличается отъ Бэконовскаго въ очень существенномъ пунктѣ.

Бэконъ начинаетъ съ индукціи и думаетъ, что своимъ восхожденіемъ отъ частнаго къ общему онъ можетъ сразу добраться до *истинныхъ* основаній явленій. Если эти основанія найдены, то тогда слѣдуетъ дедукція, отчасти для построения частныхъ, отчасти и для практическаго приложенія открытыхъ истинъ.

Декартъ, напротивъ того, ведетъ дѣло дѣйствительно *синтетически*, однако, не въ платоновско-аристотелевскомъ духѣ, съ притязаніемъ на *безусловную достовѣрность* принциповъ (это направленіе было предоставлено реакціонерному развитію его *метафизики*!), но съ опредѣленнымъ сознаніемъ того, что *настоящая доказательная сила заключается въ опытѣ*. Онъ устанавливаетъ теорію *въ видѣ попытки*, объясняетъ ею явленія и испытываетъ потомъ теорію на опытѣ ¹⁸⁾. Этотъ методъ, который можно назвать *гипотетически дедуктивнымъ* (хотя по своему *negvus probandi* онъ принадлежитъ къ

¹⁷⁾ Кюно-Ошиеръ и Кирхманнъ, при переводѣ этого мѣста (René Descartes, Hauptschriften, S. 57 и Phil. Bibl., René Descartes' phil. Werke I, S. 70 u. f.), справедливо указываютъ на средоточіе между Декартомъ и Бэкономъ. Однако, если Кирхманнъ желаетъ (тамъ же, прим. 35) принимать Декарта за *эмпирика* и выводитъ даже «*cogito ergo sum*» изъ этой тенденціи (какъ результатъ самонаблюденія!), то при этомъ совершенно упускается изъ вида природа *дедуктивнаго* приема, который можетъ въ одной области руководиться опытомъ, а въ другой — нѣтъ. Самому Декарту это было еще вполнѣ ясно въ 1637 году; поэтому онъ заявляетъ притязаніе на объективное значеніе своихъ физическихъ теорій, но не своихъ трансцендентныхъ умозрѣній.

¹⁸⁾ Решительно именно слѣдующее мѣсто въ *dissertatio de methodo* (въ концѣ): «Rationes enim mihi videntur in iis («*hipotheses*» *диоптрики*) tali serie connexae, ut sicut ultimae demonstrantur a primis, quae illarum causae sunt, ita reciproce primae ab ultimis, quae ipsarum sunt effecta, probentur. Nec est quod quis putet, me hic in vitium, quod Logici Circulum vocant, incidere; nam cum experientia maximam effectuum istorum partem certissimam esse arguat, *causae a quibus illos elició, non tam iis probandis quam explicandis inserviunt, contraque ipsae ab illis probantur.*»

индукціи и долженъ трактоваться въ индуктивной логикѣ), стоитъ ближе къ дѣйствительному приему натуралистовъ, чѣмъ Бэконовъ, хотя ни одинъ изъ нихъ не представляетъ надлежащимъ образомъ сущности естествоислѣдованія. Но Гоббсъ безъ сомнѣнія сознательно держится здѣсь за Декарта въ противоположность Бэкону, между тѣмъ какъ позднѣе *Ньютонъ* (конечно, болѣе въ своей теоріи, чѣмъ въ своемъ дѣйствительномъ приемѣ!) склонился снова къ Бэкону.

Высокой похвалы заслуживаетъ Гоббсъ за то, что онъ при всемъ своемъ направлении, признавалъ такъ же открыто и вполне пріобрѣтенія новѣйшаго естествознанія. Между тѣмъ, какъ Бэконъ и Декартъ отрицали еще Коперника, Гоббсъ признавалъ за нимъ подобающее ему почетное мѣсто, какъ и вообще во всѣхъ почти спорныхъ пунктахъ, исключая, можетъ быть, единственно ученіе о вакуумѣ, къ отрицанію котораго онъ былъ увлеченъ Декартомъ, онъ ясно и опредѣленно становился на сторону разумнаго и правильнаго взгляда. Въ этомъ отношеніи, какъ и въ отношеніи къ оцѣнкѣ его тенденціи, большой интересъ представляетъ его *посвященіе* книги de corpore¹⁹⁾. Въ немъ говорится, что хотя ученіе о движеніи земли и было уже создано древними, но было, вмѣстѣ съ основывающеюся на немъ физикою неба, *задушено въ словесныхъ петляхъ* позднѣйшими философами, такъ что, не говоря о фактическихъ наблюденіяхъ, начало астрономіи нельзя считать раньше, чѣмъ съ *Коперника*, который первый предложилъ послѣднему столѣтію мысли Пифагора, Аристарха и Филолая. Потомъ *Галилей* открылъ первыя врата физики, а *Гарвей*, своимъ ученіемъ о кровообращеніи и рожденіи животныхъ, основалъ науку о человѣческомъ тѣлѣ. Раньше этого не имѣлось ничего, кромѣ отдѣльныхъ экспериментовъ и таковой естественной исторіи, которая была ничѣмъ не достовѣрнѣе всеобщей исторіи. Потомъ въ области природы явились, наконецъ, *Кеплеръ*, *Гассенди* и *Мерсеннъ*, между тѣмъ какъ для себя самого Гоббсъ заявляетъ (со ссылкой на книги de cive) притязаніе на основаніе «philosophia civilis».

Въ древней *Греціи*, говорится дальше, вмѣсто философіи господствовалъ *призракъ* (phantasma quoddam), похожій по почтенному внѣшнему виду на философію, но наполненный внутри обманомъ и нечистотами. Въ *христианствѣ* примѣшаны были сперва нѣкоторые менѣе вредныя положенія изъ *Платона*, но потомъ такая масса ложнаго и безумнаго изъ *Аристотеля*, что что *вѣра* была потеряна, а вмѣсто нея явилась *теологія*, которая, хромая на одну ногу (потому что она опирается отчасти на священное писаніе, а отчасти на аристотелевскую философію), была, подобно *Эмпузѣ*, зачинщицею безчисленныхъ споровъ и войнъ. Этотъ призракъ легче всего изгнать введеніемъ *государственной религіи*, въ противоположность догмамъ частныхъ людей, и при этомъ, религія должна опираться на священное писаніе, а философія на *естественный разумъ*.

Этимъ мыслямъ дается, именно въ *Левіаганѣ*, обширное развитіе, поражающее то дерзкою парадоксальностію, то естественною прямою и рѣзкостію

¹⁹⁾ Графу Девонширскому, Лондонъ, 23 апрѣля 1655 г.—Opera lat. ed. Molesworth, vol. I.

сужденія. Что касается его оппозиціи Аристотелю, то заслуживаетъ замѣчанія особенно мѣсто изъ главы 46, гдѣ онъ выставляетъ смѣшеніе *слова* и *вещи* какъ основаніе зла. Гоббсъ, конечно, попадаетъ здѣсь въ цѣль, разсматривая какъ первичный источникъ безчисленныхъ недѣлостей гипостасированье связки «есть». Аристотель сдѣлалъ изъ слова «быть» вещь, какъ будто въ природѣ есть предметъ, который обозначался бы словомъ «бытіе»! Можно представить себѣ, какъ судилъ бы *Гоббсъ* о *Гегелѣ*!

Его нападеніе на «теологію», которая трактуется какъ злое чудовище, лишь повидимому служить на пользу чистой вѣры по писанію. Въ дѣйствительности, оно гораздо скорѣе идетъ рука объ руку съ тайнымъ нерасположеніемъ къ религіи. Но по преимуществу Гоббсъ ненавидитъ теологію, какъ стоящую въ связи съ притязаніями *духовенства на господство*. Это онъ отвергаетъ безусловно. Царство Христа не отъ міра сего, и поэтому духовенство не можетъ имѣть притязанія ни на какое послушаніе. Гоббсъ нападаетъ поэтому въ особенности сильно и на ученіе о *папской непогрѣшимости*²⁰⁾. Впрочемъ, что не можетъ быть рѣчи ни о какой спекулятивной теологіи, это есть уже слѣдствіе его опредѣленія понятія философіи. Познаніе Бога вообще не принадлежитъ наукѣ, потому что тамъ, гдѣ нельзя ничего придать или вычесть, прекращается мышленіе. Правда, связь между причиною и дѣйствіемъ ведетъ насъ къ тому, чтобы принять послѣднее основаніе всякаго движенія,—первичное движущее начало; но ближайшее опредѣленіе его сущности остается чѣмъ-то совершенно невыразимымъ, даже противорѣчающимъ мышленію, такъ что дѣйствительное признаніе и выполненіе идеи Бога должно быть предоставлено религіозной вѣрѣ.

Слѣпота и отсутствіе мысли въ вѣрѣ не выражены ни въ какой системѣ съ такою опредѣленностью, какъ въ этой, хотя Бэконъ, а также и Гассенди находились, въ нѣкоторомъ отношеніи, на этомъ пути. Поэтому Шаллеръ мѣтко замѣчаетъ о маперѣ, съ которой Гоббсъ относится къ религіи: «Какъ возможно это психологически, остается тайною, такъ что прежде всего нужно повѣрить въ возможность такой вѣры»²¹⁾. Но настоящій опорный пунктъ этой теоріи вѣры находится въ *политической системѣ* Гоббса.

²⁰⁾ Ученіе о *папской непогрѣшимости* Гоббсъ опровергаетъ въ *Левіаганѣ*, сар. 42, III, p. 410 и слѣд. ed. Molesworth. Эта полемика представляетъ часть подробнаго опроверженія проповѣдывавшагося кардиналомъ Белларминомъ иезуитскаго ученія о главенствѣ папы надъ всеми государями земли. Все опроверженіе показываетъ, что Гоббсъ понималъ, во всемъ ея значеніи, опасность, которая заключается въ этихъ притязаніяхъ, и которая лишь въ наше время стала очевидною для всякаго.

²¹⁾ *Шаллеръ*, Gesch. d. Naturphil., Leipzig, 1841, S. 82.—Впрочемъ у Шаллера не слѣдуетъ искать болѣе точнаго изслѣдованія этого предмета; остроумно и въ главномъ несомнѣнно вѣрно обсуждаетъ положеніе морали и религіи у Гоббса Куно-Фишеръ (Baco von Verulam. S. 393 и слѣдующіи); только въ слишкомъ одностороннемъ выводѣ всего этого направленія отъ Бэкона, тогда какъ *Декартъ* считается лишь за противоположность, заключается недостатокъ, происходящій вслѣдствіе гегелевскаго метода классификаціи, хотя и ясной, но перѣдко насильственно-разрывающей многообразно-запутанныя нити. Съ этимъ связывается то,

Какъ извѣстно, Гоббсъ считается основателемъ *абсолютистическаго* ученія о государствѣ, которое онъ выводитъ изъ необходимости устранять войну всѣхъ противъ всѣхъ нѣкоторою высшею волею. Онъ принимаетъ, что человѣкъ, по природѣ заботящійся о сохраненіи своихъ личныхъ интересовъ, даже при врожденномъ миролюбіи не можетъ жить не нарушая интересовъ другихъ, такъ какъ онъ старается соблюдать только свои собственные. Гоббсъ отрицаетъ аристотелевское положеніе, что человѣкъ уже отъ природы есть общественное животное, подобное пчелѣ, муравью, бобру. Не вслѣдствіе политическаго инстинкта, а вслѣдствіе страха и разума человѣкъ пришелъ къ соединенію съ подобными себѣ, — съ цѣлю общей безопасности. Съ упорной послѣдовательностью Гоббсъ отрицаетъ также и всякое абсолютное различіе между добромъ и зломъ, добродѣтелью и порокомъ. Поэтому, отдѣльный человѣкъ не можетъ никакъ достигнуть правильнаго установленія этихъ понятій; онъ, напротивъ, руководится только своею выгодною, и, пока не существуетъ высшей воли государства, его также мало можно упрекнуть, какъ хищное животное, разрывающее болѣе слабую добычу.

Хотя эти положенія строго связываются другъ съ другомъ и съ цѣлою системою, но все таки Гоббсъ могъ бы, по крайней мѣрѣ, принять, какъ вѣроятное, — не противорѣча себѣ, — существованіе нѣкоторой естественной политической потребности и даже естественнаго тяготѣнія къ усвоенію такихъ обычаевъ, которые ручались бы за возможно счастливое существованіе всѣхъ. Отрицаніе свободы воли, само по себѣ понятное у Гоббса, еще нигдѣ не ведетъ, какъ къ необходимому слѣдствію, къ этикѣ эгоизма; развѣ, если, неестественно расширяя понятіе, называть эгоистическимъ стремленіе видѣть счастливымъ нее окружающее, такъ какъ этимъ удовлетворяется естественная наклонность. Гоббсъ не знаетъ этого неестественнаго расширенія понятія; эгоизмъ его основателей государства есть чистый, полный и безыскусственный эгоизмъ, въ томъ смыслѣ, въ какомъ это понятіе прямо означаетъ противоположеніе личныхъ интересовъ чужимъ и общимъ. Гоббсъ, слишкомъ незначительно цѣнившій эристическое значеніе чувства, отвергая естественную склонность къ жизни государствомъ и къ разумному пониманію и усвоенію общихъ интересовъ, отвергаетъ единственный путь, который могъ бы привести его и съ его материалистической точки зрѣнія къ высшимъ этико-политическимъ основнымъ взглядамъ. Отвергая аристотелевское *ζῶον πολιτικόν*, онъ вступаетъ на путь, который, при вліяніи прочихъ его положеній, необходимо долженъ повести ко всякаго рода парадоксальнымъ слѣдствіямъ. Именно по причинѣ этой безусловной послѣдовательности Гоббсъ такъ необыкновенно поучителенъ даже тамъ, гдѣ онъ заблуждается, и едва ли въ самомъ дѣлѣ можно

что Куно-Фишеръ, который умѣетъ въ другихъ случаяхъ съ тонкимъ тактомъ понимать такіа явленія, не замѣтилъ свѣтскаго легкомыслія, которое скрывается у Декарта за его почтительнымъ подчиненіемъ приговору церкви. Вполнѣ притворнымъ религиозное настроеніе едва ли было и у Гоббса; по крайней мѣрѣ, онъ былъ искреннимъ приверженцемъ партіи своей отечественной церкви противъ католицизма, и конечно, только въ томъ же самомъ смыслѣ такіе люди, какъ Мерсеннъ и Декартъ, — въ меньшей степени и Гассенди, — были ревностными католиками.

называть другого писателя, котораго такъ единодушно поносили бы приверженцы всѣхъ направлений, между тѣмъ какъ онъ содѣйствовалъ всѣмъ имъ въ приобритеніи большей ясности и опредѣленности.

Первые основатели государства заключаютъ у Гоббса, такъ же, какъ потомъ у Руссо, договоръ, и въ этомъ отношеніи его теорія совершенно революціонная, такъ какъ она ничего не знаетъ о первоначальномъ, Богомъ установленномъ, порядкѣ сословій, о родономъ священномъ правѣ на тронъ и тому подобныхъ консервативныхъ фантазіяхъ²²⁾.

Гоббсъ считаетъ монархію за лучшую форму государства, но это положеніе онъ доказываетъ меньше, чѣмъ какое нибудь другое. И наследственность монархін такъ же есть дѣло одной пользы; но, что монархія, гдѣ она существуетъ, должна быть абсолютною, слѣдуетъ просто изъ того требованія, что вообще управленіе государствомъ, и тамъ, гдѣ оно ввѣряется обществу или собранію, должно обладать абсолютною властью.

Именно, его эгоистическій сбродъ людей не имѣетъ отъ природы ни малѣйшей наклонности ни сохранять какое либо государственное устройство, ни соблюдать законы. Ихъ можетъ принудить къ этому только страхъ. Поэтому, для того, чтобы, по крайней мѣрѣ, масса была обуздана, и чтобы избѣгнуть войны всѣхъ противъ всѣхъ какъ худшаго зла, эгоизмъ господствующихъ долженъ имѣть силу проявляться безусловно, чѣмъ будетъ подавленъ безпорядочный и въ суммѣ несравненно болѣе вредный эгоизмъ всѣхъ подданныхъ. Правительство вообще не можетъ быть ограниченнымъ; если правительство нарушаетъ конституцію, то граждане, чтобы успѣшно сопротивляться, должны *доверять* другъ другу, а именно этого и не могутъ эгоистичныя твари; каждый же отдѣльный гражданинъ слабѣе правительства. Къ чему, поэтому, церемонія?

Что всякая революція, имѣющая силу, имѣетъ также и право, какъ скоро ей удастся какимъ нибудь образомъ установленіе новой государственной власти, это слѣдуетъ изъ этой системы само собою; изреченіе: «сила выше права» какъ утѣшеніе тирановъ — не нужно, такъ какъ сила и право прямо тождественны. Гоббсъ не останавливается надъ этими послѣдствіями своей системы и съ удовольствіемъ изображаетъ выгоды абсолютистическаго наследственнаго королевства; но теорія отъ этого не измѣняется. Имя «Левіаганъ» слишкомъ хорошо выражаетъ чудовищность государства, которое, не руководясь никакими высшими соображеніями, по прихоти распоряжается, какъ земной богъ, закономъ и приговоромъ, правомъ и владѣніемъ, даже произвольно устанавливаетъ понятія о

²²⁾ Формула, изъ которой вытекаетъ единство государства, гласитъ: «Ego huic homini, vel huic coetui, auctoritatem et jus meum regendi meipsum concedo, ea conditione, ut tu quoque tuam auctoritatem et jus tuum tui regendi in eundem transferas». Когда каждый говоритъ каждому эти слова, то атомистическое множество становится единствомъ, которое называютъ государствомъ. «Atque haec est generatio magni illius Leviathan, vel ut dignius loquar, *mortalis Dei*... Leviathan, cap. 17, III, p. 131 ed. Molesworth. О естественномъ равенствѣ всѣхъ людей (въ противоположеніи къ Аристотелю, принимавшему прирожденныхъ господъ и рабовъ), см. тамъ же гл. 15, стр. 118.

добръ и злъ²³⁾, и за это всѣмъ, кто падаетъ передъ нимъ на колѣни и приноситъ ему жертвы, ручается за жизнь и собственность.

Абсолютной власти въ государствѣ принадлежитъ такъ же право, располагать религіею и всѣмъ образомъ мышленія подданныхъ. Точно такъ же, какъ Эпикуръ и Лукрецій, и Гоббсъ выводитъ религію изъ боязни и суевѣрій; но, между тѣмъ какъ первые, именно поэтому, ставили самую высокую и благородную задачу мыслителя стать выше религіи, Гоббсъ сумѣлъ очень хорошо употребить этотъ обыкновенный матеріалъ для цѣлей своего государства. Его основной взглядъ на религію высказывается въ одномъ положеніи такъ рѣзко, что по справедливости должно удивляться бесполезному труду, къ которому часто подавала поводъ теологія нашего философа. Именно Гоббсъ даетъ слѣдующее опредѣленіе: «*Страхъ невидимыхъ силъ, будь онъ вымышленъ, или признанъ по преданію, есть религія, когда она установлена государствомъ для его цѣлей, и суевѣріе, когда она не установлена государствомъ для его цѣлей*»²⁴⁾. Если Гоббсъ потомъ въ той же книгѣ съ величайшимъ спокойствіемъ упоминаетъ о построеніи вавилонской башни, или о чудесахъ, которыя Моисей творилъ въ Египтѣ²⁵⁾, просто, какъ о фактахъ, то нельзя безъ удивленія вспомнить его опредѣленіе религіи. Человѣкъ, сравнивающій чудеса съ пилюлями, которыя легко можно проглотить, но не слѣдуетъ жевать²⁶⁾, могъ считать исторію объ этихъ чудесахъ не за суевѣріе, конечно, только потому, что въ Англіи авторитетъ Библии былъ установленъ государственною властью. Поэтому, когда Гоббсъ высказывается о религіозныхъ предметахъ, нужно различать три случая. Или Гоббсъ говоритъ прямо о своей системѣ,—тогда религія для него есть частный

²³⁾ Пока не вѣнчается государство, Гоббсъ называетъ добромъ для каждаго человека то, что составляетъ предметъ его желаній (Leviathan с. 6.; III, p. 42 ed. Molesworth). Совѣсть есть не что иное, какъ тайное сознаніе человекомъ своихъ дѣлъ и поступковъ, и часто этимъ выраженіемъ злоупотребляютъ, прилагая его къ частнымъ мнѣніямъ, которые выдаются за непреложныя только по упрямству и тщеславію (Тамъ же, гл. 7, стр. 52). Что частный человекъ дѣлаетъ изъ себя судью надъ добромъ и зломъ и считаетъ грѣхомъ сдѣлать что нибудь противъ своей совѣсти, это Гоббсъ причисляетъ къ пагубнѣйшимъ уклоненіямъ отъ гражданскаго послушанія (гл. 29, стр. 232).

²⁴⁾ Leviathan с. 6., p. 45; «Metus potentiarum invisibilium, sive fictae illae sunt, sive ab historicis acceptae sint publice, religio est; si publice acceptae non sint, superstitio». Гоббсъ, конечно, прибавляетъ къ этому: «Quando autem potentiae illae re vera tales sunt, quales asserimus, vera religio»; но эта приставка спасаетъ только видимость, потому что, такъ какъ одно государство устанавливаетъ, какая религія должна почитаться, и такъ какъ ему, ради государственныхъ цѣлей, нельзя противорѣчить, то само собою понятно, что понятіе «vera religio» есть относительное, и быть такимъ оно можетъ тѣмъ легче, что съ точки зрѣнія науки о религіи вообще нельзя ничего сказать.

²⁵⁾ См. Кун-Финера, Baco von Verulam. S. 404.—Leviathan с. 32; III, p. 266.

²⁶⁾ См. Leviathan cap. 4; III, p. 22: «Copia haec omnis... interit penitus ad turrem Babel, quo tempore Deus omnem hominem sermonis sui, propter rebellionem, oblivione percussit». Тамъ же cap. 37; p. 315: «Potestatem ergo illi dedit Deus convertendi virgam, quam in manu habebat, in serpentem, et rursus serpentem in virgam и т. д.

случай суевѣрія²⁷⁾; или онъ случайно сталкивается съ частностями, въ которыхъ практически примѣняетъ только одно положеніе своей системы,—тогда ученія религіи для него просто факты, съ которыми, однако, наукъ нечего больше дѣлать; тогда Гоббсъ приноситъ настоящую жертву Левіаану.

Самыя жестокія противорѣчія этимъ устраняются,—по крайней мѣрѣ, формально,—и остается только третій случай, гдѣ Гоббсъ дѣлаетъ Левіаану, такъ сказать, de lege ferenda неимѣющія силы предложенія объ очищеніи религіи и объ устраненіи весьма вреднаго суевѣрія. Здѣсь нужно, конечно, признать, что Гоббсъ дѣлаетъ все, что въ его силахъ, чтобы уменьшить пропасть между вѣрою и знаніемъ. Онъ различаетъ существенные и несущественные элементы въ религіи; онъ старается устранить очевидныя противорѣчія между писаніемъ и вѣрою, какъ, напр., въ ученіи о движеніи земли, тѣмъ, что различаетъ способъ выраженія и нравственную цѣль писанія; онъ считаетъ бѣсноватыхъ за больныхъ, утверждая, что чудеса прекратились со времени установленія христіанства, и даже даетъ понять, что самыя чудеса—не для всякаго чудеса²⁸⁾. Если прибавить къ тому еще замѣчательныя попытки историческо-критическаго отношенія къ Библии, то легко видѣть, что у Гоббса является уже весь арсеналъ рационализма, и только приложеніе его еще ограничено²⁹⁾.

Что касается, далѣе, теоріи *внѣшней природы*, то нужно прежде всего замѣтить, что Гоббсъ прямо отождествляетъ понятіе тѣла съ понятіемъ субстанции. Слѣдовательно, гдѣ Бэконъ еще полемизируетъ противъ нематеріальной субстанции Аристотеля, тамъ Гоббсъ уже совершенно рѣшилъ дѣло и различаетъ, безъ дальнѣйшихъ разсужденій, *тѣло* и *принадлежность* (акциденцію). За тѣло Гоббсъ считаетъ все, что наполняетъ, независимо отъ нашего мышленія, часть пространства и совпадаетъ съ нимъ. Въ противоположность этому принадлежность не есть что либо дѣйствительное, объективное, какъ тѣло, но лишь *способъ пониманія тѣла*. Это различіе въ сущности рѣзче, чѣмъ аристотелевское, и обнаруживаетъ, какъ всѣ опредѣленія у Гоббса, математически образованный умъ. Впрочемъ, Гоббсъ признаетъ опредѣленіе, что принадлежность такъ существуетъ въ субъектѣ, что ее нельзя разсматривать какъ его часть, и что ея можетъ не быть, но тѣло не перестанетъ существовать. Постоянныя принадле-

²⁷⁾ Въ этомъ духѣ поступаетъ Гоббсъ, напр., и при вопросѣ о *возникновеніи* религіи. Она прежде всего выводится изъ какого нибудь естественнаго свойства человека (см. Lev. с. 12 въ началѣ), напр., склонности къ слишкомъ поспѣшнымъ заключеніямъ и т. п. Коротко это выражено потомъ (стр. 89) такъ: «Въ этихъ четырехъ вѣщахъ, боязни духовъ, незнаніи «causae secundae», почтенія къ тому, чего боятся, и толкованія случайностей какъ предназначеній заключаются естественное начало («semen naturale») религіи.

²⁸⁾ См. между прочимъ слѣд. мѣсто Левіаана: Opera lat. III, p. 64 и слѣд. p. 207 слова: «Miracula enim, ex quo tempore nobis Christianis positae sunt leges divinae, cessaverunt. «Miracula narrantis credere non obligamur». «Etiam ipsa miracula non omnibus miracula sunt».

²⁹⁾ См. напр. Leviathan с. 32; p. 276: Libri testamenti novi ab altiore tempore derivari non possunt, quam ab eo, quo rectores ecclesiarum collegerant, и слѣдующее.

жноти, которыя не могутъ отсутствовать безъ того, чтобы не перестало существовать тѣло, суть только протяженіе и фигура. Всѣ другія, каковы: покой, движеніе, цвѣтъ, твердость и т. д., могутъ измѣняться, между тѣмъ какъ само тѣло остается, а поэтому сами онѣ не тѣлесны, а суть именно только способы, которыми мы понимаемъ тѣло. *Движеніе* Гоббсъ опредѣляетъ какъ постоянное покиданіе мѣста и занятіе новаго, при чемъ, очевидно, упущено изъ вида то, что въ этомъ покиданіи и занятіи уже содержится понятіе движенія. Въ противоположность Гассенди и Бакону, у Гоббса нерѣдко выказывается въ опредѣленіи понятій поворотъ къ аристотелевскимъ опредѣленіямъ, если не въ принципѣ, то въ способѣ выраженія, объясняемомъ ходомъ его образованія.

Въ особенности ясно выказывается эта склонность къ Аристотелю въ опредѣленіи *матеріи*. Гоббсъ объясняетъ, что матерія не есть ни одно изъ тѣлъ, ни какое либо совершенно особенное тѣло, внѣ всѣхъ другихъ тѣлъ; уже изъ этого слѣдуетъ, что, въ дѣйствительности, она есть не что иное, какъ одно имя. Здѣсь, очевидно, въ основаніе положенъ аристотелевскій взглядъ, но исправленный нѣпостижностью исправленію понятія принадлежности. Гоббсъ, понимая, что возможное или случайное можетъ быть не въ предметахъ, а только въ нашемъ пониманіи предметовъ, исправляетъ совершенно правильно основной недостатокъ аристотелевской системы, ставя на мѣсто принадлежности какъ случайности въ объектъ случайное субъективное пониманіе. Вѣсто вещества какъ субстанции, которая *можетъ* стать всѣмъ и не есть что нибудь опредѣленное, является опредѣленіе, что матерія есть тѣло, *понимаемое вообще*, т. е., абстракція мыслящаго субъекта. Постоянное, пребывающее при всякомъ измѣненіи, не есть для Гоббса матерія, но «тѣло», которое измѣняетъ свои принадлежности, т. е., воспринимается нами то такъ, то иначе. Но въ основаніи этого измѣняющагося пониманія лежитъ нѣчто реальное, а именно движеніе частей тѣла.

Если, поэтому, предметъ измѣняетъ свой цвѣтъ, становится твердымъ или мягкимъ, распадается на части, или сливается съ новыми частями, то первоначальное количество тѣлеснаго не измѣняется; но мы *называемъ* предметъ нашего воспріятія иначе, сообразно новымъ впечатлѣніямъ, производимымъ на наши чувства. Принимаемъ ли мы новое тѣло за объектъ нашего воспріятія, или только придаемъ раньше принятому тѣлу новыя свойства, это зависитъ единственно отъ установленія понятія въ языкъ; косвенно, стало быть, — отъ нашего произвола, такъ какъ слова суть только условные значки (марки). Слѣдовательно, и различіе между тѣломъ (субстанціею) и принадлежностію есть только относительное, зависящее отъ нашего пониманія. Дѣйствительное тѣло, которое постояннымъ движеніемъ своихъ частей вызываетъ соотвѣтствующія движенія въ нашемъ органѣ ощущенія, не подлежитъ никакому другому измѣненію, кромѣ этого движенія своихъ частей.

Здѣсь заслуживаетъ замѣчанія, что Гоббсъ своимъ ученіемъ объ относительности всѣхъ понятій и своею теоріею ощущенія въ сущности такъ же выходитъ за предѣлы матеріализма, какъ Протагоръ шелъ дальше Демокрита. Что Гоббсъ не

не былъ атомистомъ, мы это уже видѣли. Но для него и невозможно было быть атомистомъ по строю его мыслей о сущности вещей. Какъ ко всѣмъ другимъ понятіямъ, онъ прихѣпляетъ именно и къ понятію о маломъ и великомъ категорію относительности. Разстояніе нѣкоторыхъ неподвижныхъ звѣздъ отъ земли такъ велико, учитъ онъ, что въ сравненіи съ нимъ все разстояніе земли отъ солнца является лишь точкою; то же самое представляютъ и частицы, казущіяся намъ малыми. Въ этомъ направленіи существуетъ, слѣдовательно, также безконечность, и то, что физикъ-человѣкъ разсматриваетъ какъ малѣйшее тѣло, потому что нуждается въ такомъ предположеніи для своей теоріи, это въ свою очередь есть опять міръ съ безчисленными отбѣнками великаго и малаго ³⁰⁾.

Въ его ученіи объ *ощущеніи* уже является въ зародышѣ сенсуализмъ Локка. Гоббсъ принимаетъ, что движенія тѣлесныхъ предметовъ сообщаются, переносятся на среду воздуха, нашимъ чувствамъ, откуда они распространяются до мозга и отъ мозга, наконецъ, до сердца ³¹⁾. Каждому движенію соотвѣтствуетъ противодвиженіе въ организмѣ, какъ и во внѣшней природѣ; изъ этого принципа противодвиженія Гоббсъ выводитъ ощущеніе; но ощущеніе не есть непосредственная реакція внѣшняго органа, а движеніе, исходящее отъ сердца и возвращающееся черезъ мозгъ отъ внѣшняго органа, такъ что, слѣдовательно, между впечатлѣніемъ и ощущеніемъ проходитъ всегда замѣтный промежутокъ времени. Этимъ обратнымъ ходомъ чувственного движенія, которое есть «стремленіе» (*conatus*) къ объекту, объясняется вынесеніе образовъ ощущенія наружу ³²⁾. Ощущеніе

³⁰⁾ *De corpore* IV, 27; I, p. 362—364 ed. Molesworth.—Здѣсь находится также очень замѣчательное въ методическомъ отношеніи положеніе: «*Agnoscent mortales magna esse quaedam, etsi finita, ut quae vident ita esse; agnoscent item infinitam esse posse magnitudinem eorum quae non vident; medium vero esse inter infinitum et eorum quae vident cogitantur maximum, non statim nec nisi multa eruditione persuadentur.*» Тамъ, впрочемъ, гдѣ теоретическіе вопросы не касаются больше дѣйствости и относительности большаго и малаго, Гоббсъ ничего не возражаетъ противъ обозначенія «*corpuscula*» словомъ «*atomus*», какъ, напр., въ своей теоріи тяготѣнія, *de corpore* IV, 30; p. 415.

³¹⁾ *De corpore* IV, 25. Входитъ подробнѣе въ ученіе о «*conatus*» какъ въ известной формѣ движенія было внѣ нашихъ вѣдѣй. Подробное изложеніе см. у Баумана, *die Lehren von Raum, Zeit und Mathem.* I. S. 321 и слѣдующіи. Особое порицаніе, направленное противъ того ученія (на стр. 237), что только возвращающійся отъ сердца *conatus* представляетъ ощущеніе, кажется мнѣ несовсѣмъ справедливымъ; ибо, если и по ученію Гоббса реакція толчку объекта тотчасъ же является въ первой подвергнувшейся толчку части, то это все таки совсѣмъ не мѣшаетъ распространенію движенія при постоянно возобновляющихся дѣйствіяхъ и воздѣйствіяхъ во внутрь, гдѣ движеніе можетъ стать обратнымъ. Если представить себѣ для простоты рядъ установленныхъ по прямой линіи эластическихъ шаровъ а, b, с... и принять, что а даетъ центральный толчокъ b, который черезъ с, d... и т. д. распространяется до n, и n ударяется прямо въ твердую стѣну, то движеніе возвратится назадъ черезъ весь рядъ, несмотря на то, что b реагировалъ на а въ началѣ (задерживая его движеніе). Но, конечно, можно позволить основателю гипотезы отождествить съ ощущеніемъ не первую (задерживающую) реакцію b противъ а, но обратно идущій толчекъ b въ а, — взглядъ, который безъ сомнѣнія несравненно лучше подходитъ къ фактамъ. См. примѣчанія въ § 4 (I, p. 319 и сл. ed. Molesworth) о дѣйствіяхъ перерыва акта проведенія.

³²⁾ *De corpore* IV, 25, § 2; I p. 318: «*ut cum conatus ille ad interna ultimus*

тождественно съ чувственнымъ образомъ (phantasma), этотъ образъ, въ свою очередь, тождественъ съ движеніемъ сопатусъ къ объекту, а не просто только возбуждается имъ. Такимъ образомъ, Гоббсъ разрушаетъ однимъ положеніемъ гордіевъ узелъ вопроса, какъ относится ощущеніе какъ субъективное состояніе къ движенію; но дѣло ни коимъ образомъ не становится отъ этого яснѣе.

Субъектъ ощущенія есть человекъ какъ цѣлое, объектъ—предметъ, который ощущается; но образы, или чувственные качества, посредствомъ которыхъ мы воспринимаемъ предметъ, не суть самый предметъ, но нѣкоторое извнутри насъ самихъ происходящее движеніе. Слѣдовательно, отъ свѣтящихся тѣлъ не исходитъ никакого свѣта, отъ звучащихъ—никакого звука, но отъ обоихъ исходитъ только извѣстныя формы движенія. Слѣть и звукъ суть ощущенія и возникаютъ какъ таковыя лишь внутри насъ,—какъ обратное, исходящее отъ сердца движеніе. Отсюда выходитъ сенсуалистическое слѣдствіе, что всѣ такъ называемыя чувственные качества какъ таковыя не принадлежатъ вещамъ, но возникаютъ только въ насъ самихъ. Но рядомъ съ этимъ стоитъ чисто матеріалистическое положеніе, что и человеческое ощущеніе есть не что иное, какъ движеніе частицъ тѣла, возбуждаемое внѣшнимъ движеніемъ предметовъ. Гоббсу не приходило на умъ отказаться отъ этого матеріалистическаго положенія въ пользу послѣдовательнаго сенсуализма, потому что онъ исходитъ, какъ въ древности Демокритъ, отъ физически-математическаго разсмотрѣнія вѣчныхъ вещей. Поэтому, и система его остается, по сущности, матеріалистическою, несмотря на заключающіяся въ ней зачатки сенсуализма.

Въ отношеніи къ разсмотрѣнію мірового цѣлаго Гоббсъ придерживается исключительно познаваемыхъ и объясняющихся по закону причинности явленій. Все, о чемъ нельзя ничего знать, онъ предоставляетъ теологамъ. Замѣчательный парадоксъ заключается еще въ положеніи о тѣлесности Бога, которое, конечно, не утверждается прямо, такъ какъ оно противорѣчитъ одному изъ членовъ исповѣданія вѣры англиканской церкви, но на него только намекается какъ на возможное слѣдствіе³³⁾. Если бы можно было подслушать совершенно дружескій

actus sit eorum qui sunt in actu sensonis, tum demum ex ea reactione aliquandiu durante ipsum existit phantasma: quod propter сопатумъ versus externa semper videtur tanquam aliquid situm extra organum.

³³⁾ См. объ этомъ именно приложение къ Левіагану, гл. I, гдѣ обращается особенное вниманіе на то, что все, что дѣйствительно существуетъ само по себѣ, есть тѣло. Затѣмъ выводятся, что и всѣ духи тѣлесны, какъ воздухъ, хотя и съ безконечными оттънками въ тонкости. Наконецъ, выставляется на видъ, что такіе выраженія, какъ «бездѣлесная субстанція» или «нематеріальная субстанція», нигдѣ не встрѣчаются въ священномъ писаніи. Правда, первый изъ 39 членовъ учить, что Богъ бездѣлестенъ и не имѣетъ частей, а поэтому этого нельзя отрицать; но членъ 20 говоритъ также, что церковь не должна требовать вѣрованія ни во что, что не основывается на священномъ писаніи (III, р. 337 и слѣд.).—Результатъ этого очевиднаго противорѣчія выходитъ тотъ, что Гоббсъ, выставивъ при каждомъ случаѣ непонятность Бога, приписываетъ ему только отрицательныя качества и т. д., между тѣмъ какъ цитатами авторитетовъ, какъ Тертуліанъ (III, 561), частію разборотъ

разговоръ между Гассенди и Гоббсомъ, то, можетъ быть, пришлось бы услышать споръ о томъ, слѣдуетъ ли считать божествомъ всеоживляющую теплоту, или же всеохватывающій эфиръ.

III. Вліяніе матеріализма въ Англіи.

Почти цѣлое столѣтіе лежитъ между развитіемъ матеріалистическихъ системъ на почвѣ новаго времени и вполнѣ разнанымъ писаніемъ какого нибудь де-ла-Меттри, выставившаго съ особеннымъ удовольствіемъ какъ разъ тѣ стороны матеріализма, которыя должны возбуждать соблазнъ въ христіанскомъ мірѣ. Безъ сомнѣнія, Гассенди и Гоббсъ не вполнѣ избѣжали этическихъ послѣдствій своихъ системъ; но оба они окольнымъ путемъ сохранили согласіе съ церковью. Гассенди достигъ этого поверхностно; Гоббсъ же упорною и неестественною послѣдовательностью. Если уже въ этомъ заключается рѣшительное различіе между матеріалистами семнадцатаго вѣка и матеріалистами восемнадцатаго, то все таки пропасть между ними,—не принимая въ расчетъ чисто церковнаго,—всего шире въ этикѣ. Между тѣмъ, какъ де-ла-Меттри, совершенно въ родѣ философскихъ дилетантовъ древняго Рима, съ легкомысленнымъ задоромъ поставилъ удовольствіе принципомъ жизни и своимъ низменнымъ пониманіемъ запятналъ еще на тысячи лѣтъ память Эпикура, Гассенди выставлялъ на видъ самую строгую и самую глубокую сторону этики Эпикура; Гоббсъ въ концѣ концовъ одобрялъ, хотя посредствомъ странныхъ уловокъ, обыкновенное христіанско-гражданское ученіе о добродѣтели, въ которомъ, правда, онъ видѣлъ ограниченность, но ограниченность, имѣющую свои права. Оба эти человека сами жили просто и добропорядочно по обыкновеннымъ понятіямъ своего времени.

Несмотря на это большое различіе, матеріализмъ семнадцатаго столѣтія и родственныя ему стремленія до *Système de la nature* принадлежать къ одной общей дѣлѣ, между тѣхъ какъ наше время, хотя между де-ла-Меттри и Фотомъ или Молюшоттомъ лежитъ снова какъ разъ столѣтіе, должно быть разсматриваемо со-

библейскихъ выраженій, но въ особенности коварнымъ расположеніемъ посылокъ, выводъ изъ которыхъ представляется читателю, онъ повсюду старается пробудить взглядъ, что понятіе Бога было бы очень понятно, если бы понимать его или какъ тѣло, или какъ фантазмъ, т. е., какъ ничто, и что вся непонятность происходитъ только отъ того, что разъ установлено называть Бога «бездѣлестнымъ». См. между прочимъ еще *opera* III, р. 87, р. 260 и сл. 282 (здесь именно очень ясны слова: cum natura Dei incomprehensibilis sit, et nomina ei attribuenda sunt, non tam ad naturam ejus, quam ad honorem, quem illi exhibere debemus, congruentia). Квинтэссенція всей теологіи Гоббса всего яснѣе, впрочемъ, заключается въ одномъ мѣстѣ de homine III, 15, *opera* II, р. 347 и слѣд., гдѣ безъ обиняковъ сказано, что Богъ управляетъ только посредствомъ природы, и что его воли возвышается только государствомъ. Изъ этого, впрочемъ, не слѣдуетъ заключать, что Гоббсъ пантеистически отождествлялъ Бога съ цѣлымъ природою. Скорѣе, повидимому, онъ считалъ Богомъ нѣкоторую господствующую, повсюду распространенную, однородную и своимъ движеніемъ механически опредѣляющую движеніе всего *часть* вселенной. Какъ исторія міра есть проявленіе законовъ природы, такъ государственная власть, уже какъ фактически существующая сила, есть проявленіе Божіей воли.

вершенно отдѣльно. Философія *Канта*, а еще болѣе великія естественно-научныя пріобрѣтенія послѣднихъ десятилѣтій настолько рѣшительно требуютъ этого отдѣльнаго разсмотрѣнія съ точки зрѣнія теоретической науки, насколько, съ другой стороны, взглядъ на матеріальныя отношенія жизни и на культурно-историческія состоянія долженъ побуждать насъ смотрѣть на весь періодъ до французской революціи какъ на нѣчто внутренне цѣлое.

Если мы обратимъ, прежде всего, нашъ взглядъ на государство и на гражданское общество, то оказывается аналогія между этими двумя прошедшими періодами, которая рѣзко отличаетъ ихъ отъ настоящаго. *Гоббсъ* и *Гассенди* жили при дворахъ или въ аристократическихъ кружкахъ Англіи и Франціи. *Де-ла-Меттри* находился подъ покровительствомъ *Фридриха Великаго*. Матеріализмъ обоихъ прошлыхъ столѣтій находилъ себѣ опору въ свѣтской аристократіи, и его различное положеніе относительно церкви обуславливалось отчасти различными положеніемъ, въ какомъ находилась относительно церкви свѣтская аристократія и дворянъ. Матеріализмъ нашего времени имѣетъ, напротивъ того, совсѣмъ народную тенденцію; онъ не опирается ни на что, кромѣ своего неотъемлемаго права высказывать свое убѣжденіе и восприимчивости многочисленной публики, которой результаты науки, съ различною примѣсью матеріалистическихъ ученій, предлагаются въ удобопонятной формѣ. Поэтому, чтобы понять во всякомъ случаѣ многозначачій переходъ отъ матеріализма семнадцатаго столѣтія къ матеріализму восемнадцатаго, мы должны обратить вниманіе на отношенія высшихъ слоевъ общества и на измѣненія, которыя произошли въ нихъ около этого времени.

Поразительнѣе всего тотъ особенный поворотъ всѣхъ стремленій, который наступилъ во второй половинѣ семнадцатаго столѣтія въ Англіи. Послѣ возстановленія королевства тамъ послѣдовала сильная реакція противъ эцентрической и лицеѣрной строгости пуританизма, господствовавшей во время революціи.

Покровительство католицизму при дворѣ Карла II шло рука объ руку съ свѣтскою распущенностію. Государственные люди того времени были, по *Маколей* ³⁴⁾, самую развращенную часть развращеннаго общества, и ихъ пустота и стремленіе къ наслажденіямъ блѣднѣли только передъ безсовѣстностію, съ которою они, не имѣя никакихъ политическихъ принциповъ, дѣлали изъ политики игрушку своего честолюбія.

Характеръ легкомысленности въ религіи и въ обычаяхъ былъ характеръ дворянъ. Хотя Франція давала всему тонъ, но Франція переживала тогда время процвѣтанія своей, такъ называемой, классической литературы, и блескъ вліянія въ чужихъ земляхъ въ области литературы и политики содѣйствовалъ въ вѣкъ Людовика XIV-го тому, чтобы дать какъ націи, такъ и двору извѣстнаго рода высоту и достоинство, которыя удаляли умы отъ матеріалистическаго стремленія къ одному полезному. Но между тѣмъ возрастающая централизація, въ связи съ угнетеніемъ и объединеніемъ народа, подготавливала то великое броженіе умовъ, изъ котораго должна

³⁴⁾ *Маколей*, Hist. of England, I, chap. 2; см. въ особенности отдѣлы «Change in the morals of the community» и «Profligacy of politicians».

была произойти революція. Во Франціи, какъ и въ Англіи, матеріализмъ нашелъ себѣ почву; но во Франціи изъ него были приняты только отрицательные элементы, между тѣмъ какъ въ Англіи начинали примѣнять его основныя положенія, все въ болѣе и болѣе широкихъ размѣрахъ, къ экономіи всей народной жизни. Матеріализмъ Франціи можно, поэтому, сравнить съ римскимъ матеріализмомъ эпохи цезарей; его принимали, чтобы испортить его, а имъ испортить себя. Совершенно иное въ Англіи. Здѣсь также между высшими господствовалъ фривольный тонъ. Можно было быть вѣрующимъ или невѣрующимъ, потому что не было принциповъ ни для какого направленія, а въ сущности люди вѣрили или не вѣрили сообразно тому, что лучше подходило къ ихъ страстямъ. Но Карлъ II все таки выучился у *Гоббса*, кромѣ доктрины о своемъ всемогуществѣ, еще кое-чему лучшему. Онъ былъ ревностнымъ физикомъ, самъ имѣлъ лабораторію. Его примѣру слѣдовала вся аристократія. Даже *Бокингемъ* принялся за химію, которая въ то время, конечно, не была еще свободна отъ мистической приманки алхиміи,—исканія философскаго камня. Лорды, прелаты и юристы посвящали свои часы досуга гидростатическимъ изслѣдованіямъ. Изготавлились барометры и оптические инструменты для самаго разнообразнаго употребленія; алегантныя аристократы проводили время въ лабораторіяхъ и заставляли показывать себѣ фокусы магнитнаго и электрическаго притяженія. Лишенное плана любопытство и тщеславный диетантизмъ аристократовъ соединялись съ строгимъ и основательнымъ изученіемъ специалистовъ, и Англія пошла по пути успѣховъ въ естественныхъ наукахъ, какъ будто оправдывая предсказанія *Бэкона* ³⁵⁾. Здѣсь повсюду царилъ чисто матеріалистическій духъ, который не только не являлся разрушительнымъ, но даже привелъ эту страну къ невиданному дотошъ процвѣтанію, въ то самое время, когда во Франціи крохи возобновленнаго матеріализма соединялись съ возрастающимъ ханжествомъ, вызывая то безсодержательное колебаніе между крайностями, которое характеризуетъ время предъ появленіемъ Вольтера. Поэтому, здѣсь духъ легкомыслія долженъ былъ все болѣе и болѣе возрастать; между тѣмъ какъ въ Англіи онъ составилъ *переходное явленіе*, которое обнаружилось при первомъ поворотѣ отъ спиритуалистическихъ принциповъ первой революціи къ матеріалистическимъ основамъ великой меркантильной эпохи.

«Война между остроуміемъ и пуританизмомъ, пишетъ *Маколей* объ этомъ времени, скоро стала войной между остроуміемъ и нравственностію. Все, предъ чѣмъ только благоговѣли лицеѣрные пуритане, было поругано; то, что они запрещали подъ опасеніемъ наказанія, находилось подъ покровительствомъ. Какъ они не открывали рта безъ цитаты изъ библіи, такъ теперь ротъ не открывался безъ

³⁵⁾ *Маколей*, hist. of England, I, chap. 3, «state of science in England»; см. также *Бокля*, Истор. цив. въ Англіи, гл. VII, стр. 154 и сл. 2-го изд. Павленкова, гдѣ въ особенноти выставлено вліяніе основанія «Royal society», въ дѣятельности котораго индуктивный духъ времени имѣлъ свое средоточіе. *Леттнеръ*, Litteraturgesch. d. 18 Jahrh. I (3 Aufl.), S. 17, называетъ основаніе «Regalis societas Londini pro scientia naturali promovenda» (15 июля 1662 г.) «самымъ славнымъ дѣяніемъ Карла II», что, конечно, еще немного значить. (На р. яз. 2-е изд. «Ист. л. XVIII в.»).

грубѣйшихъ проклятій. Въ поэзіи явился пышный слогъ Драйдена на мѣсто Шекспира, послѣ того, какъ въ промежуточное время пуританская вражда противъ свѣтской поэзіи вообще подавляла всѣ таланты»³⁶⁾.

Въ это время въ театрѣ начали поручать женскія роли, игравшіяся раньше молодыми мужчинами, актрисамъ, требованіи на нескромность послѣднихъ все болѣе и болѣе возвышались, и театръ сталъ центромъ безразличности. Но это возрастающее стремленіе къ удовольствію шло рука объ руку съ возрастающимъ стремленіемъ къ наживѣ, и послѣднее скоро взяло перевѣсъ. Въ погонѣ за богатствомъ, добродушіе прежняго періода пропало вмѣстѣ съ частью его пороковъ, и на мѣсто матеріализма удовольствія явился матеріализмъ политической экономіи³⁷⁾. Торговля и промышленность поднялись до такой высоты, о которой въ прежнее время не могли и мечтать. Средства сообщенія были улучшены, давно заброшенная шахты снова открыты, все съ тою энергіею, которая свойственна эпохамъ матеріальныхъ предпріятій, и которая всегда тамъ, гдѣ она сильно возбуждается, благопріятно вліяетъ на энергію и духъ предпримчивости въ другихъ отношеніяхъ. Въ это время огромные города Англіи начали или вырастать изъ земли, или увеличиваться въ такихъ исполинскихъ размѣрахъ, что въ теченіе мѣсяца чѣмъ двухъ столѣтій Англія сдѣлалась самою богатою страной на землѣ³⁸⁾.

Въ Англіи матеріалистическая философія дала плодъ; не можетъ быть сомнѣнія, что огромное возвышеніе страны находится точно такъ же въ тѣсной связи съ дѣяніями философовъ и натуралистовъ отъ Бэкона и Гоббса до Ньютона, какъ французская революція — съ появленіемъ Вольтера. Но настолько же легко можно убѣдиться, что философія, которая вошла въ жизнь, именно этимъ сама отпеклась отъ себя. Законченность матеріализма Гоббса не допускала въ сущности никакого дальнѣйшаго усовершенствованія ученія.

Умозрительная философія отступила и предоставила поприще практическимъ стремленіямъ. Эпикуръ хотѣлъ приносить пользу частному лицу, и именно самую свою философію; Гоббсъ пытался содѣйствовать всему обществу, но не посредствомъ самой своей философіи, а вытекающими изъ нея результатами. У Эпикура устраненіе религіи есть существенная цѣль; Гоббсъ нуждается въ религіи, и въ сущности тѣ граждане, которые по природѣ преданы общественному суевѣрію, должны были казаться ему лучше тѣхъ, которые нуждаются для этого

³⁶⁾ Hist. of. England I, chap. 3, «immorality of the polite literature of England». См. въ этомъ далѣе Геттинера, Litteraturg. des 18 Jahrhunderts, I, S. 107 и слѣдующія.

³⁷⁾ Если классическая политическая экономія англичанъ возникла лишь позднѣе какъ законченная наука, то, корня ея находятся все таки въ этомъ времени. Вполнѣ законченнымъ «матеріализмъ политической экономіи» является уже у Мандевилля въ баснѣ о пчелахъ (1708); см. Геттинера, Litteraturg. d. 18 Jahrh. I. S. 206 и слѣдующія. См. также Карла Маркса, das Kapital, I. S. 339. Прим. 57 о Мандевиллѣ, какъ предшественникѣ А. Смита, и тамъ же, стр. 377, прим. 111 о вліяніи Декарта и англійскихъ философовъ, въ особенности Локка, на политическую экономію. О Локкѣ см. далѣе прим. 74.

³⁸⁾ Маколей, Hist. of England, I, 3, «Growth of the towns».

въ философскомъ посредничествѣ. Цѣль вѣры достигается по отношенію къ массѣ лучше и удобнѣе, если вѣра просто передается отъ поколѣнія къ поколѣнію, чѣмъ если отдѣльные лица могутъ достигнуть прочности своихъ религіозныхъ понятій только въ силу уваженія къ ихъ авторитету и пониманія его необходимости.

Но, далѣе, философія также излишня для всей экономіи общественной жизни, какъ скоро граждане и безъ философіи дѣлаютъ то, что составляетъ результатъ ея, т. е., какъ скоро они вообще подчиняются государственной власти, возстаютъ лишь тогда, когда надѣются на успѣхъ, и если они въ обыкновенное время употребляютъ всѣ свои силы и дѣятельность на матеріальное улучшеніе своего положенія, на произведеніе новыхъ полезностей и на усовершенствованіе существующихъ сооруженій. Такъ какъ философія служитъ только для того, чтобы способствовать такому образу дѣйствій какъ наилучшему и наивыгоднѣйшему, то, очевидно, будетъ только сбереженіе рабочей силы, если удастся побудить народы жить такимъ образомъ, не сообщая каждому отдѣльному лицу философскаго ученія. Философія имѣетъ цѣну только для государей и ихъ совѣтниковъ, или для верхушекъ аристократіи, такъ какъ они должны заботиться, чтобы удержать цѣлое на его пути.

Эти неизбежныя слѣдствія изъ ученія нашего Гоббса имѣютъ въ дѣйствительности такой видъ, какъ будто бы они были просто выведены изъ новѣйшей исторіи культуры Англіи, — настолько точно, въ цѣломъ, нація развивается по плану, предугаданному Гоббсомъ. Высшая аристократія предоставляетъ себѣ личное свободомысліе, въ соединеніи съ искреннимъ (не сказать ли, ставшимъ искреннимъ?) почтеніемъ къ церковнымъ учрежденіямъ. Дѣловые люди считаютъ всякое сомнѣніе въ истинахъ религіи «непрактичнымъ»; о томъ, что можно сказать за или противъ теоретическаго основанія ихъ, они не умѣютъ, по видимому, и думать, и, если они съ ужасомъ отвращаются отъ «германизма», то это дѣлается гораздо болѣе въ виду твердаго порядка земной жизни, чѣмъ въ виду ожиданія небесной. Женщины, дѣти и добрые люди безусловно преданы религіи. Но въ самыхъ низшихъ слояхъ общества, для обузданія которыхъ утонченная душевная жизнь кажется вовсе не нужною, изъ всей религіи существуетъ опять только страхъ передъ Богомъ и духовенствомъ. Умозрительная философія считается лишнею, если только не считается совсѣмъ вредною. Понятіе натурфилософіи перешло въ понятіе физики (natural philosophy), и умѣренный эгоизмъ, который превосходно устроился съ христіанствомъ, вполнѣ признанъ во всѣхъ слояхъ общества какъ единственная основа морали и для отдѣльныхъ лицъ, и для государства.

Мы совсѣмъ далеки отъ того, чтобы сводить весь этотъ оригинальный, но въ своемъ родѣ образцовый способъ развитія новѣйшей Англіи къ вліянію, положимъ, Гоббса; напротивъ, изъ живыхъ основныхъ чертъ природы этого народа къ этому періоду развитія, изъ совокупности всѣхъ его историческихъ и матеріальныхъ отношеній, слѣдуетъ выводить какъ философію Гоббса, такъ и послѣдующій поворотъ народнаго характера. Но во всякомъ случаѣ мы видимъ Гоббса въ наилучшемъ свѣтѣ, если мы находимъ такимъ образомъ въ его ученіи столь ясный

прообразъ позднѣйшихъ явленій англійской народной жизни³⁹⁾). Дѣйствительность часто парадоксальнѣе иной философской системы, а фактическіе приемы людей содержать въ себѣ больше противорѣчій, чѣмъ можетъ искусно нагромождать любой мыслитель. Поразительный примѣръ этого представляетъ намъ ортодоксально-материалистическая Англія.

Такъ же и въ области *естественныхъ наукъ* возникло въ это время то особенное, часто и до сихъ поръ приводящее въ изумленіе ученыхъ континента, соединеніе вполнѣ материалистическаго способа воззрѣнія съ большимъ уваженіемъ къ ученіямъ и обычаямъ религіознаго преданія. Два человѣка представляютъ, главнымъ образомъ, этотъ духъ въ ближайшемъ поколѣніи послѣ Гоббса: химикъ *Робертъ Бойль* и *Исаакъ Ньютонъ*.

Потомству эти два человѣка представляются раздѣленными широкою пропастью. Бойль извѣстенъ еще развѣ въ исторіи химіи, и почти забытъ въ его значеніи для общей культурной жизни новаго времени, между тѣмъ какъ имя Ньютонъ сіяетъ какъ звѣзда первой величины⁴⁰⁾. Современники видѣли дѣло не совсемъ въ этомъ свѣтѣ, а еще менѣе можетъ оставаться при этомъ мнѣніи точное

³⁹⁾ Бокль. Hist. of civil II, p. 95, (p. п. стр. 161) говоритъ о Гоббсѣ: «The most dangerous opponent of the clergy in the seventeenth century was certainly Hobbes, the subtlest dialectician of his time; a writer, too, of singular clearness, and, among British metaphysicians, inferior only to Berkeley» (Pl.). «during his life, and for several years after his death every man who ventured to think for himself was stigmatized as a Hobbiist, or, as it was sometimes called, a Hobbian». Эти замѣчанія вѣрны, но, если не обратить вниманія на обратную сторону дѣла, даютъ неавторное представление о Гоббсѣ и его вліяніи. Эту обратную сторону изображаетъ Маколей. Hist. of England I, 3, «change in the morals of the community»: «Thomas Hobbes had, in language more precise and luminous than has ever been employed by any other metaphysical writer, maintained that the will of the prince was the standard of right and wrong and that every subject ought to be ready to profess Popery, Mahometanism, or Paganism at the royal command. Thousands who were incompetent to appreciate what was really valuable in his speculations, eagerly welcomed a theory which, while it exalted the kingly office, relaxed the obligations of morality, and degraded religion into a mere affair of state. Hobbism soon became an almost essential part of the character of the fine gentleman». Но потомъ, дѣлѣе, очень справедливо говорится объ этомъ самомъ разрядѣ легкомысленныхъ людей, что, благодаря имъ, англійская господствующая церковь снова достигла *богатства и почта*. Какъ мало были склонны эти знатные, преданные наслажденіямъ люди руководиться во своей жизни предписаніями церкви, такъ охотно они были готовы «биться по козѣно въ крови» за ея соборы и дворцы, за каждую строчку ея предписаній, и каждую нитку ея ризъ. Въ извѣстномъ сочиненіи Маколей о *Бокль* находится слѣдующее замѣчательное мѣсто о Гоббсѣ: «... his quick eye soon discerned the superior abilities of Thomas Hobbes. It is not probable, however, that he fully appreciated the powers of his disciple, or foresaw the vast influence, both for good or for evil, which that most vigorous and acute of human intellects was destined to exercise on the two succeeding generations».

⁴⁰⁾ Вѣрнѣе судить Бокль, Hist. of civil. II, p. 75 (p. п. с. 153): «After the death of Bacon, one of the most distinguished Englishmen was certainly Boyle, who, if compared with his contemporaries, may be said to rank immediately below Newton, though, of course, very inferior to him as an original thinker». Мы не могли бы поддѣлаться подъ послѣднихъ, потому что величіе Ньютонъ не заключается никакимъ образомъ въ оригинальность его мышленія, а въ соединеніи рѣдкаго математическаго таланта съ изображенными въ текстѣ особенностями характера.

историческое изслѣдованіе. Оно не должно хвалить Ньютонъ такъ безмѣрно, какъ это принято, между тѣмъ какъ Бойлю оно обязано отвести почетное мѣсто въ исторіи наукъ; несмотря на это, Ньютонъ остается болѣе великимъ, и, если сведеніе имъ движенія небесныхъ тѣлъ на тяготѣніе является созрѣвшимъ плодомъ времени, то все таки не случайно этотъ плодъ былъ сорванъ человѣкомъ, въ такой рѣдкой степени соединившимъ математическій талантъ, физическій способъ мышленія и упорное трудолюбіе. Въ наклонности къ ясному физически-механическому пониманію всѣхъ природныхъ явленій Бойль совершенно сходилъ съ Ньетономъ; но Бойль былъ старше Ньютонъ и долженъ быть разсматриваемъ въ отношеніи къ введенію материалистическихъ основъ въ естественныя науки какъ одинъ изъ самыхъ сильныхъ дѣятелей. Химія начинаетъ съ него новую эпоху⁴¹⁾; разрывъ съ алхиміею и съ аристотелевскими понятіями былъ завершёнъ Бойлемъ. Между тѣмъ какъ оба эти великіе натуралиста ввели въ положительныя науки философію Гассенди и Гоббса и доставили ей окончательную побѣду своими открытіями, они все таки оба оставались искренно, а не съ задними гоббистическими мыслями, набожными. Это было исполнимо, такъ какъ они были совершенно погружены въ міръ явленій, не безъ большихъ недостатковъ и непоследовательностей; но, если, повтому, они стоятъ ниже какъ философы, то лишь тѣмъ благотворнѣе, вслѣдствіе этого, стало вліяніе ихъ на развитіе *естественно-историческаго метода*. Какъ и во многихъ другихъ пунктахъ, Бойль и Ньютонъ имѣли большое вліяніе и въ томъ, что они ввели строгое раздѣленіе между плодотворнымъ полемъ экспериментальнаго изслѣдованія и всѣми трансцендентными, или, по крайней мѣрѣ, при теперешнемъ состояніи наукъ недоступными, проблемами. Поэтому, оба они высказывали живѣйшій интересъ къ методологическимъ вопросамъ и лишь самый малый къ умозрительнымъ. Они рѣшительно *эмпирики*, и это въ особенности должно принять относительно Ньютонъ. хотя, по причинѣ большой общности его принципа тяготѣнія и его математическаго дара, можно было бы односторонне отдавать преимущество дедуктивной сторонѣ его умственной дѣятельности.

Робертъ Бойль (род. 1626 г.) былъ сынъ графа Ричарда Корка и употребилъ свое значительное состояніе на то, чтобы жить совершенно для науки. Отъ природы угрюмый и наклонный къ меланхоліи, онъ принялъ очень серьезно сомнѣніе въ христіанской вѣрѣ, которое возбудилось въ немъ, вѣроятно, при заня-

⁴¹⁾ Такъ уже *Гмелинъ*. Gesch. d. Chemie, Gött. 1798, начинаетъ славную «вторую эпоху», или новую исторію химіи со «времени Бойля» (1661—1690). Онъ справедливо замѣчаетъ, что ни одинъ человѣкъ не способствовалъ такъ много тому, «чтобы испровергнуть господство, которое присвоила себѣ надъ столькими умами и надъ науками алхиміи». Подробно трактуетъ о немъ *Коппъ*, Gesch. der Chemie I, S. 163 и сл. («Въ Бойль мы видимъ перваго химика, труды котораго въ химіи прежде всего проистекли только изъ благородной потребности—изслѣдовать природу»); а потомъ Коппъ часто говоритъ о немъ въ специальной части исторіи, именно Gesch. der *Affinitätslehre* II, S. 274 и сл., гдѣ между прочимъ сказано, что онъ впервые поднялъ вопросъ объ элементарныхъ составныхъ частяхъ совершенно въ томъ духѣ, какъ онъ разсматривается еще и въ настоящее время.

тіяхъ естественными науками, и, какъ онъ самъ старался преодолѣть его чтеніемъ библіи и размышленіемъ, такъ онъ почувствовалъ также потребность дѣйствовать въ смыслѣ примиренія другъ съ другомъ вѣры и знанія и на другихъ. Онъ устроилъ для этой цѣли публичныя лекціи, коимъ между прочимъ обязаны своимъ происхожденіемъ тѣ разсужденія, посредствомъ которыхъ Клеркъ пытался убѣдить всѣхъ въ существованіи Бога. Клеркъ, сдѣлавшій изъ мировоззрѣнія Ньютона нѣкотораго рода естественную религію, ополчался на каждый взглядъ, который не подходилъ къ этой системѣ, и писалъ не только противъ Спинозы и Лейбница, но также противъ Гоббса и Локка, основателей англійскаго матеріализма и сенсуализма. И все таки такъ своеобразно перемежающееся съ религіозными элементами міросозерцаніе великихъ натуралистовъ Бойля и Ньютона, по слѣдамъ которыхъ онъ шелъ, не могло обойтись въ цѣломъ безъ такого же матеріализма, изъ котораго здѣсь были только извлечены другіе выводы.

Если представить себѣ религіозное, вдумчивое настроеніе характера Бойля, то тѣмъ болѣе должно удивляться, съ какою прямою сужденія умѣлъ этотъ человѣкъ разорвать тенета алхиміи. Нельзя также отрицать, что его естественно-научныя воззрѣнія то тутъ, то тамъ въ химіи, а въ особенности въ медицинѣ, носятъ еще на себѣ слѣды мистики, которая тогда господствовала еще повсюду въ области этихъ наукъ; и однако же онъ сталъ самымъ яркимъ противникомъ этой мистики. Его «*Chemista Scepticus*» (1661), гдѣ уже въ заглавіи объявляется война преданіямъ, справедливо считается поворотнымъ пунктомъ въ исторіи химіи. Въ физикѣ онъ сдѣлалъ весьма важныя открытія, которыя, отчасти, были потомъ приписаны другимъ; нельзя все таки отрицать, что его теоріямъ во многихъ случаяхъ недостаетъ надлежащей ясности и законченности, такъ что онъ гораздо болѣе возбуждалъ и подготавливалъ, чѣмъ завершалъ что либо самъ⁴²⁾.

⁴²⁾ Бокль (р. п. стр. 153) приписываетъ Бойлю именно слѣдующее: первые точные опыты надъ отношеніемъ цѣнтя и теплоты, основаніе гидростатики и первое открытіе закона, названнаго потомъ закономъ Мариотта, по которому давленіе воздуха измѣняется пропорціонально его плотности. Въ отношеніи къ гидростатикѣ Бокль, впрочемъ, особенно выдвигаетъ Бойля только между *англичанами* и этимъ косвенно признаетъ болѣе значеніе Паскаля (см. тамъ же, прим. 1, гдѣ, впрочемъ, остается еще вопросомъ, не преувеличено ли значеніе ихъ обоихъ для гидростатики. По Дюрингу, *Gesch. d. Princ. der Mechanik*, S. 90 и слѣд., и въ этой области Галилей есть собственно настоящій основатель, Паскаль сдѣлалъ только остроумное примѣненіе его принциповъ, а за Бойлемъ, о которомъ Дюрингъ совсѣмъ не упоминаетъ, и въ этой области остается главнымъ образомъ заслуга нагляднаго подтвержденія новыхъ основоположеній экспериментомъ). Что касается «Мариоттоваго закона», то права Бойля на первенство для меня все еще нѣсколько сомнительны. Бойль имѣлъ, очевидно, сильное отвращеніе къ поспѣшнымъ обобщеніямъ и, какъ кажется, не имѣлъ яснаго сознанія важности строго формулированныхъ законовъ. Въ его главномъ сочиненіи объ этомъ предметѣ—«*Continuation of new Experiments touching the spring and weight of the air and their effects*, Oxf. 1669»—до зависимости давленія отъ объема одинъ шагъ; Бойль даетъ даже методы для точнаго числового опредѣленія давленія и для измѣренія остающагося въ приемникѣ воздуха; но все таки результатъ нигдѣ не выведенъ ясно. Такъ, напр., говорится, *Expr. I, § 6, p. 4* употребляетъ много латинскаго изданія, *Genevæ 1694*... «*facta inter varios aeris in phiala constricti expansionis gradus,*

Что всего надежнѣе руководило имъ, при всѣхъ недостаткахъ его природнаго таланта, это—прежде всего его искренняя ненависть къ пустословію и къ мнимой мудрости схоластики и его исключительное довѣріе къ тому, что являлось ему, и на что онъ могъ указать другимъ какъ на результатъ своихъ *экспериментовъ*⁴³⁾. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ членовъ учрежденнаго Карломъ II «*Royal Society*», и едва ли какой нибудь другой членъ работалъ ревностнѣе его въ духѣ этого учрежденія. Онъ велъ формальный дневникъ⁴⁴⁾ своимъ опытамъ и, найдя что нибудь важное, всегда предлагалъ своимъ сотоварищамъ по специальности и другимъ способнымъ судить о дѣлѣ лицамъ посмотрѣть это собственными глазами. Уже по одному этому приему онъ заслуживаетъ мѣста въ исторіи новаго естествознанія, которое не могло бы достигнуть своей настоящей высоты, не подвергая постоянно опыта опытному же контролю.

Но это опытное направленіе находило себѣ очень существенную опору въ матеріалистическомъ воззрѣніи на сущность тѣлъ природы. Въ этомъ отношеніи въ особенности интересно его разсужденіе о *происхожденіи формъ и качествъ*⁴⁵⁾. Онъ называетъ здѣсь рядъ противниковъ Аристотеля, сочиненіями которыхъ онъ пользовался, но больше чѣмъ изъ всѣхъ другихъ онъ извлекъ пользы изъ Гассендіевскаго краткаго, но богатаго содержаніемъ компендія *философіи Эпикура*; Бойль выражаетъ сожалѣніе, что не усвоилъ себѣ его взглядовъ раньше⁴⁶⁾. Эту похвалу философіи Эпикура мы находимъ и въ другихъ сочиненіяхъ Бойля, конечно, вмѣстѣ съ живѣйшими протестами противъ атеистическихъ ея слѣдствій. Мы видѣли, что у Гассенди можно сомнѣваться въ искренности этого протеста; у Бойля объ этомъ не можетъ быть рѣчи. Онъ сравниваетъ мировое цѣлое съ искусно устроенными часами Страсбургскаго собора⁴⁷⁾; для него оно—большой, двигающійся по строгимъ законамъ *механизмъ*, но именно поэтому оно и должно, какъ часы въ Страсбургѣ, имѣть разумаго

et respectivas succrescentes Mercurii in tubum elati altitudines comparatione, judicium aliquod ferri possit de vi aeris elastica, prout variis dilatationis gradibus infirmati, sed observationibus tam curiosis supersedi...

⁴³⁾ Бойль можетъ быть также съ похвалою упомянуть за настоятельность, съ которою онъ, можетъ быть первый между физиками новаго времени, указывалъ на надобность вполнѣ обдуманнаго и точно устроеннаго прибора.

⁴⁴⁾ См. именно сочиненіе *Experimentorum nov. physico-mech. continuatio II* (A continuation of new experiments, London 1680), гдѣ повсюду указаны дни, въ которые были дѣланы опыты.

⁴⁵⁾ *Origin of forms and qualities according to the corpuscular philosophy*, Oxford 1664 и т. д., по латыни Oxford 1669 и Genevæ 1688. Я цитирую это послѣднее изданіе.

⁴⁶⁾ Тамъ же, *discursus ad lectorem*: «plus certe commodi e parvo illo sed locupletissimo *Gassendi* syntagmate philosophiæ Epicuri perciperam, modo tempestivius illi me assue vissem».

⁴⁷⁾ См. *Exercitatio IV de utilitate phil. naturalis*, гдѣ эта тема трактуется подробнѣйшимъ образомъ: «Some considerations touching the usefulness of experimental natural philosophy» появились сперва въ Оксфордѣ въ 1663 и 1664. По латыни, подъ заглавіемъ *Exercitationes de utilitate phil. nat.* Lindaviæ 1692, 4. (*Гмелинъ*, *Gesch. d. Chem.* II. p. 101, упоминаетъ о латинскомъ лондонскомъ изданіи 1692, 4).

творца. Изъ всѣхъ элементовъ эпикуреизма Бойль больше всего отрицаетъ эмпирическое учение о возникновеніи тѣлесобразнаго изъ неѣлесобразнаго. Его мировоззрѣніе основывается, точно такъ же, какъ мировоззрѣніе Ньютона, телеологію на *самою механику*. Мы не можемъ съ опредѣленностью сказать, вліяли ли здѣсь на Бойля сношенія съ болѣе молодымъ его современникомъ Ньютономъ, который также высоко цѣнилъ Гассенди, или, наоборотъ, Ньютонъ болѣе заимствовалъ отъ Бойля; достаточно того, что оба они сходятся въ томъ, что они приписывали первое начало движенія атомамъ Богу и, сверхъ того, приписывали Богу и потомъ нарушение хода явленій въ природѣ, но искали *обыкновеннаго правила* для всего, что происходитъ въ природѣ, въ *механическихъ законахъ движенія атомовъ*.

Абсолютная недѣлимость, отъ которой атомы Демокрита получили свое названіе, совершенно не признается этими новыми изслѣдователями. Здѣсь или имѣть силу то разсужденіе, что Богъ, создавшій атомы, долженъ также быть въ состояніи и дѣлить ихъ, или является тотъ релятивизмъ, который сознательно всего выступаетъ у Гоббса: именно, и въ элементахъ тѣлеснаго міра не допускается болѣе абсолютно наименьшей величины. Бойль мало тревожится этимъ. Онъ называетъ свой взглядъ «*philosophia corpuscularis*», но очень далекъ отъ того, чтобы примкнуть къ важнымъ видоизмѣненіямъ, предпринятымъ въ атомистикѣ Декартомъ. Онъ приписываетъ матеріи непроницаемость и вѣрить въ *пустое пространство*, которое оспаривалъ Декартъ. По поводу этого вопроса онъ вступилъ въ довольно ѣдкую полемику⁴⁸⁾ съ Гоббсомъ, который хотѣлъ видѣть въ безвоздушномъ пространствѣ лишь болѣе тонкій видъ воздуха. Каждой малѣйшей частицѣ матеріи Бойль приписываетъ опредѣленную форму, величину и движеніе; тамъ, гдѣ соединяется нѣсколько частицъ, должно быть принято, кромѣ того, въ расчетъ ихъ положеніе въ пространствѣ и порядокъ, въ которомъ онѣ соединены. Затѣмъ изъ различій этихъ элементовъ *выводятся*, совершенно такъ же, какъ у Демокрита и Эпикура, различныя впечатлѣнія тѣла на органы чувствъ человека⁴⁹⁾. Отъ дальнѣйшаго развитія психологическихъ вопросовъ Бойль вездѣ уклоняется; онъ занимается только міромъ, какъ онъ былъ вечеромъ въ предпоследній день творенія, т. е., пока мы можемъ разсматривать его просто какъ систему тѣлесныхъ вещей⁵⁰⁾. Возникновеніе и исчезновеніе вещей для Бойля, какъ для атомистиковъ древности, есть лишь соединеніе и раздѣленіе частей, и въ такомъ же свѣтѣ разсматриваетъ онъ—за исключеніемъ, однако же,

⁴⁸⁾ См. полемическое сочиненіе: *Examen dialogi physici domini Hobbes de natura aëris*. Genevæ 1695.

⁴⁹⁾ De origine qualitatum et formarum, Genevæ 1688, p. 28 и сл. При этомъ нужно, однако, замѣтить, что Бойль не позволяетъ считать *движеніе* за существенный признакъ матеріи; она остается неизмѣнною въ своей натурѣ и тогда, когда покоится. Но движеніе есть «*modus primarius*» матеріи, и дѣленіе ея на «*corpuscula*» есть, какъ у Декарта, слѣдствіе движенія. См. тамъ же p. 44 и сл.

⁵⁰⁾ См. *Tractatus de ipsa natura* (я также могу цитировать здѣсь только латинское изданіе, Genevæ 1688), интересное и въ философскомъ отношеніи разсужденіе, Sect. I, въ концѣ p. 8 ed. Gen.

чудесъ⁵¹⁾—и процессы органической жизни⁵²⁾. Положеніе, установленное Декартомъ какъ общее,—что при смерти машина тѣла не только просто остается движущею силою души, но разрушается въ своихъ внутреннихъ частяхъ, Бойль развиваетъ съ фیزیологическими доказательствами и показываетъ, что многочисленныя явленія, которыя приписывались дѣятельности души, имѣютъ чисто тѣлесную природу⁵³⁾. Съ такою же ясностью онъ какъ одинъ изъ первыхъ проповѣдниковъ атомомеханическаго направленія опровергаетъ обычное ученіе о лѣкарственныхъ средствахъ и ядахъ, которымъ ихъ дѣйствіе, производимое на человѣческое тѣло, напр., вызваніе пота, усыпленіе и т. д., приписывалось какъ особенная сила или свойство; между тѣмъ какъ оно есть только результатъ взаимодействія общихъ свойствъ этого вещества съ свойствами организма. Даже истолченному стеклу приписывалась особенная «*facultas deleteria*», вѣсто того, чтобы просто держаться факта, что мелкіе осколки стекла наносятъ раны внутренностямъ⁵⁴⁾. Въ рядѣ мелкихъ разсужденій Бойль, рвеніе котораго въ этихъ методическихъ вопросахъ было почти такъ же велико, какъ его прилежаніе въ положительномъ изслѣдованіи, пытался показать механическую природу теплоты, магнетизма, электричества, измѣненій состоянія тѣла и т. д. Но здѣсь, конечно, онъ часто долженъ былъ, слѣдуя способу Эпикура, хотя и съ болѣе ясными взглядами, останавливаться на изслѣдованіи однихъ только возможностей; однако, этихъ изслѣдованій вездѣ достаточно для его ближайшей цѣли: для изгнанія скрытыхъ качествъ и субстанціальныхъ формъ и для проведенія мысли о *наглядной* причинности во всей области явленій природы.

Менѣе многостороннимъ, но болѣе глубокимъ было вліяніе Ньютона на установленіе механическаго пониманія мирового чѣлаго. Болѣе трезвый въ своей теологіи, чѣмъ Бойль, и даже подозрительный ортодоксамъ какъ «*социніанецъ*», Ньютонъ только въ глубокой старости и при уназдѣ умственной силы пріобрѣталъ ту склонность къ мистическимъ умозрѣніямъ надъ Откровеніемъ св. ап. Іоанна⁵⁵⁾, которая образуетъ такой странный контрастъ съ его великими научными дѣяніями. Его жизнь до достиженія всѣхъ великихъ результатовъ его изслѣдованій

⁵¹⁾ Такъ, напр., въ *Tract. de ipsa natura* прославляется правильность въ ходѣ природы, въ которомъ даже кажущіяся нарушенія, какъ, напр., затменія солнца, наводненія Нила, слѣдуетъ разсматривать, какъ предусмотрѣнные слѣдствія развѣ всегда установленныхъ Творцомъ правилъ хода природы. Но, даже, остановка солнца на яремена Іисуса Навина и переходъ въразлѣтъ черезъ Черное море разсматриваются, какъ *исключенія*, которыя могутъ имѣть мѣсто въ рѣдкихъ и важныхъ случаяхъ вслѣдствіе особеннаго вѣщательства Творца.

⁵²⁾ De utilitate phil. exper. Exerc. V. § 4 (Lindaviæ 1692, p. 308): «*Corpus enim hominis vivi non saltem concipio tanquam membrorum et liquorum congeriem simplicem, sed tanquam machinam, e partibus certis sibi adunitis consistentem*». De origine formarum p. 2: «*corpora viventium, curiosas hasce et elaboratas machinas*», и часто въ другихъ мѣстахъ.

⁵³⁾ De origine formarum, Gen. 1688, p. 81.

⁵⁴⁾ De origine formarum, p. 8.

⁵⁵⁾ *Annotationes in vaticinia Danielis, Habacuci et Apocalypseos* Ньютона явились въ Лондонѣ въ 1713 году.

была тихою жизнью ученаго съ полнымъ досугомъ для развитія его удивительнаго математическаго таланта и для спокойнаго выполненія величественныхъ и широкообъемлющихъ работъ; послѣ этого, вдругъ награжденный за свои заслуги блестящимъ высшимъ положеніемъ⁵⁶⁾, онъ прожилъ еще много лѣтъ, не прибавивши ничего существеннаго къ результатамъ своихъ научныхъ работъ. Ребенкомъ онъ, какъ говорятъ, отличался только ловкостью въ устройствѣ разныхъ механическихъ игрушекъ. Тихій и слабый, онъ не выдавался въ школѣ, не обнаруживалъ никакой способности къ роду занятій своихъ родителей; но поступивши на 18 году возраста (1660) въ Trinity College въ Кембриджѣ, онъ скоро привелъ въ удивленіе своего учителя легкостью и самостоятельностью, съ которыми усвоивалъ теоремы геометріи. Онъ принадлежить, слѣдовательно, къ ряду тѣхъ спеціально для математики, такъ сказать, организованныхъ головъ, которыхъ такое удивительное множество явилось въ семнадцатомъ столѣтіи, — какъ будто бы общее развитіе человѣчества въ Европѣ привело къ этому. Ближайшее разсмотрѣніе его произведеній показываетъ также, что гениальная и при томъ упорная математическая работа почти вездѣ въ нихъ — главное дѣло. Уже въ 1664 г. Ньютонъ изобрѣлъ свое *флуксіонное исчисленіе*, которое онъ обнародовалъ только спустя двадцать лѣтъ, когда *Лейбницъ* угрожалъ отнять у него славу открытія. Почти такъ же долго онъ носилъ въ себѣ идею *тяготѣнія*; но, между тѣмъ какъ флуксіонъ тотчасъ же блестящимъ образомъ оправдалъ себя на дѣлѣ въ примѣненіи къ его вычисленіямъ, для доказательства единства между движеніемъ при паденіи и притяженіемъ небесныхъ тѣлъ нужна была еще математическая выкладка, для которой пока не доставало посылокъ. Но спокойствіе, съ которымъ Ньютонъ такое долгое время держалъ при себѣ оба великія открытія, — одно, чтобы пользоваться имъ въ тайнѣ, а другое, чтобы дать ему созрѣть, заслуживаетъ нашего удивленія и поразительнымъ образомъ напоминаетъ такое же терпѣніе и стойкость его великаго предшественника Коперника. Но также и въ томъ можно видѣть великую черту характера Ньютона, что открытіе связи между законами паденія и эллиптическими путями небесныхъ тѣлъ, когда онъ увѣрился въ ней и имѣлъ передъ собою оконченное вычисленіе, онъ все таки не публиковалъ отдѣльно, а внесъ въ большое сочиненіе своихъ «Principia» (1687), которое съ такою общностью трактуетъ всѣ стоящіе въ связи съ тяготѣніемъ математическіе и физическіе вопросы, что Ньютонъ могъ по праву дать ему гордое заглавіе «математическихъ началъ натурфилософіи».

Еще важнѣе другая черта этого ума. Мы уже намекнули, что Ньютонъ былъ далекъ отъ того, чтобы видѣть въ притяженіи ту «основную силу матеріи», открытіе которой теперь обыкновенно считаютъ его славою. Но онъ вполне со-

дѣйствовалъ принятію такой всеобщей притягательной силы тѣмъ, что оставилъ въ сторонѣ всѣ свои незрѣлыя и неясныя догадки о *матеріальной причинѣ* притяженія и держался только чисто того, что могъ доказать: математическихъ причинъ явленій *при предположеніи нѣкотораго сближающаго начала*, которое дѣйствуетъ обратно пропорціонально квадратамъ разстояній, какова бы ни была вообще его физическая природа.

Мы приходимъ здѣсь къ одному изъ самыхъ важныхъ поворотныхъ пунктовъ во всей исторіи матеріализма. Чтобы правильно освѣтить его, мы должны сдѣлать нѣкоторыя замѣчанія объ истинной заслугѣ Ньютона.

Мы такъ сильно привыкли въ настоящее время къ абстрактному или, скорѣе, къ колеблющемуся въ мистическомъ туманѣ между абстракціей и конкретнымъ пониманіемъ представленію о *силахъ*, что мы не находимъ больше ничего страннаго въ томъ, что частица матеріи можетъ дѣйствовать на другую безъ непосредственнаго соприкосновенія. Можно даже представлять себѣ, что положеніемъ «нѣтъ силы безъ вещества» выражено нѣчто очень матеріалистическое, и между тѣмъ все таки совершенно покойно допускать, что частицы вещества дѣйствуютъ другъ на друга черезъ пустое пространство безъ какой бы то ни было матеріальной связи. Великіе математики и физики семнадцатаго столѣтія были очень далеки отъ такого способа представленія. Всѣ они были еще чистыми матеріалистами, въ смыслѣ *древняго* матеріализма, въ томъ отношеніи, что принимали дѣйствіе только при непосредственномъ соприкосновеніи частей. *Ударъ атомовъ* или притягиваніе *крючкообразными частицами*, а стало быть, только видоизмѣненіе удара, были первообразомъ всякаго механизма, и къ механизму направлялось все движеніе науки.

Но въ двухъ важныхъ случаяхъ *математически сформулированный законъ* предварялъ физическое объясненіе: въ законахъ *Кеплера* и въ открытіи Галилеемъ *законъ паденія*. Эти законы тревожили, поэтому, весь научный міръ вопросомъ о причинѣ, конечно *физической*, механической, т. е., изъ *удара мельчайшихъ частицъ* выводимой причинѣ паденія тѣлъ и движенія небесныхъ свѣтилъ. Въ особенности «причина тяготѣнія» прежде и долгое время послѣ Ньютона была любимымъ предметомъ теоретической физики. На этой общей почвѣ физическаго умозрѣнія естественно очень близка была также и мысль о существенномъ тождествѣ обѣихъ силъ; вѣдь въ сущности, по основному *предположенію* тогдашней атомистики, вообще была одна только основная сила во всѣхъ явленіяхъ природы! Но эта сила дѣйствовала въ очень различныхъ условіяхъ и формахъ, и тогда уже нельзя было больше довольствоваться одними только блѣдными возможностями эпикурейской физики. Требовалось *построеніе, доказательство*, математическая *формула*. Въ послѣдовательномъ проведеніи этого требованія заключается превосходство Галилея надъ Декартомъ, Ньютона и Гюйгенса надъ Гоббсомъ и Бойлемъ, которые еще любили пространно развитыя объясненія способа, какъ дѣло *могло бы быть*. Но вотъ вслѣдствіе этого стремленія при Ньютонѣ въ третій разъ случилось, что математическое построеніе предва-

⁵⁶⁾ Ньютонъ въ 1696 былъ сдѣланъ управляющимъ королевскимъ монетнымъ дворомъ съ содержаніемъ въ 15,000 фунтовъ стерлинговъ. Уже въ 1693 году, говорятъ, онъ заболѣлъ вслѣдствіе потери части своихъ рукописей; и эта болѣзнь вредно повліяла на его умственные силы. См. біографическій очеркъ *Литтлова* въ переводѣ Узвелевской Ист. инд. наукъ, рус. пер. Спб. 1867, т. II, стр. 779.

рילו физическое объясненіе, и на этотъ разъ обстоятельство это получило значеніе, какого не предчувствовалъ самъ Ньютонъ.

Слѣдовательно, то великое обобщеніе, которое прославляется въ разсказѣ о *падѣніи яблока* ⁵⁷⁾, никонимъ образомъ не было главнымъ дѣломъ въ открытіи Ньютона. Помимо только что указаннаго вліянія теоріи, мы имѣемъ здѣсь также достаточно слѣдовъ того, что идея о распространеніи тяжести на міровое пространство была близка. Уже и въ древности проскальзывала мысль, что луна унала бы на землю, если бы она не удерживалась полетомъ вокругъ земли ⁵⁸⁾. Ньютону было извѣстно сложеніе силъ ⁵⁹⁾, а поэтому, ему легко было развить эту мысль въ положеніе: луна *дѣйствительно падаетъ* на землю. Изъ этого паденія и прямолинейнаго движенія по направленію касательной составляется путь луны.

Разсматриваемая какъ личное дѣло великой научной силы, самая мысль имѣла здѣсь меньшее значеніе, чѣмъ *совершенная надъ мыслью критика*. Ньютонъ, какъ извѣстно, отложилъ въ сторону свои вычисленія, потому что результатъ не представлялъ точнаго согласія съ движеніями луны ⁶⁰⁾. Ньютонъ искалъ, повидимому, причину разницы, не оставляя вполнѣ своей основной мысли, во вліяніи какого нибудь другого, неизвѣстнаго ему дѣятеля; но, такъ какъ безъ точнаго знанія этой возмущающей силы нельзя было довести до конца доказательства, то онъ отложилъ пока все дѣло. Позднѣе, какъ извѣстно, Пикаровское измѣреніе градуса (1670) дало доказательство того, что земля больше, чѣмъ

⁵⁷⁾ См. *Уэвелл*, Ист. инд. наукъ, русск. пер. т. II, стр. 199. Отсюда, на основаніи довольно вѣроятнаго показанія Пембертона и Вольтера, можно было бы изъ собственныхъ сообщеній Ньютона заключить, что онъ уже въ 1666 (на 24 году жизни), сидя въ саду, думать о тяжести и сдѣлать заключеніе, что, такъ какъ тяжесть имѣетъ силу на самыхъ большихъ высотахъ, которыя мы знаемъ, то она должна влиять *въ вѣдѣніи на движеніе луны*.

⁵⁸⁾ См. у *Дюринга*, *krit. Gesch. der allg. Principien der Mechanik* (Berlin 1873), стр. 175; тамъ же, стр. 180 и слѣд. замѣчательныя относящіяся сюда сообщенія *Коперника* и *Кеплера*; далѣе у *Уэвелла*, русск. пер. II, 176 — взгляды *Борелли*. Слѣдуетъ, конечно, упомянуть также о томъ, что *Декартъ* въ своей теоріи вихрей въ то время нацѣлъ *механическую причину тяжести*, такъ что идея единства обоихъ явленій была въ то время даже школьною. Дюрингъ справедливо замѣчаетъ, что дѣло было въ томъ, что теперь нужно было привести въ согласованіе неопредѣленное предстаненіе приближенія или «падѣнія» небесныхъ тѣлъ съ найденнымъ Галилеемъ математически опредѣленнымъ понятіемъ паденія тѣла на землѣ. Такого рода предшественники все таки указываютъ, какъ близко лежалъ самый синтезъ, и мы показали въ текстѣ, какъ этому синтезу должна была способствовать атомистика. Заслуга же Ньютона состояла въ томъ, что онъ превратилъ общую мысль въ *математическую проблему*, а, главное, блестящимъ образомъ *разрѣшилъ* эту проблему.

⁵⁹⁾ Въ этомъ отношеніи именно *Гюйгенсъ* значительно подготовилъ путь, между тѣмъ какъ первыя начала правильной теоріи должны были отнесены и здѣсь также къ *Галилею*. См. *Уэвелл*, русск. пер. II, стр. 83, 85, 87. *Dühring*. S. 163 и сл. и 188.

⁶⁰⁾ *Уэвелл*, русск. пер. II, стр. 200 и слѣдующія; однако, что касается разсказа о томъ, что вычисленіе было начато снова, слѣдуетъ сравнить *Геттмера*, *Literaturg.* d. 18 Jahrh. I. S. 23.

принималось до тѣхъ поръ, и исправленіе этого фактора дало вычисленіямъ Ньютона желаемую точность.

Но большую важность какъ для этого доказательства, такъ, въ особенности, и по причинѣ далеко ведущихъ слѣдствій имѣло положеніе Ньютона, что тяготѣніе небеснаго тѣла есть не что иное, какъ сумма тяготѣній всѣхъ отдѣльныхъ частей его массы. Отсюда непосредственно вытекало слѣдствіе, что и земныя массы тяготѣютъ другъ къ другу, и далѣе, что мельчайшія частицы этихъ массъ притягиваются другъ другомъ. Такимъ образомъ возникла первая основа молекулярной физики. Но и здѣсь также обобщеніе было настолько близко, что каждый послѣдователь атомистики или молекулярной теоріи легко могъ его сдѣлать. Дѣйствіе цѣлаго не могло быть ни чѣмъ другимъ, какъ суммою дѣйствій его частей. Если же полагаютъ, что именно атомистика должна была бы сдѣлать *невозможнымъ* такое ученіе, такъ какъ она основывается все на *ударѣ атомовъ*, между тѣмъ какъ здѣсь рѣчь идетъ о «*притяженіи*», то снова смѣшивается то, что извѣстно намъ со временъ Канта и Вольтера какъ «ученіе Ньютона», съ дѣйствительнымъ взглядомъ Ньютона на эти вещи.

Здѣсь слѣдуетъ вспомнить, какъ уже Гоббсъ преобразовалъ атомистику! Его *относительность* понятія объ атомѣ принесла свои плоды въ физикѣ въ видѣ болѣе опредѣленнаго различенія эиры отъ «вѣсомой» матеріи. По Гоббсу, могутъ существовать тѣла, которыя неудовимо малы для нашихъ чувствъ, и которыя, въ извѣстномъ смыслѣ, справедливо могутъ быть названы атомами. Но рядомъ съ ними нужно предполагать еще другія, которыя ничтожно малы въ сравненіи съ ними; рядомъ съ этими другими существуютъ еще меньшія въ томъ же отношеніи, и такъ до безконечности. Физикѣ нуженъ пока только первый членъ этого ряда для того, чтобы раздѣлить составныя части всѣхъ тѣлъ на *тяжелые*, т. е., подверженные вліянію тяжести атомы, и рядомъ съ ними принять другія, безконечно болѣе тонкія, не тяжелыя и все таки *матеріальныя* частицы, подчиненныя тѣмъ же законамъ удара, движенія и т. д. Въ *нихъ* и искали *причину тяжести*, и ни одинъ выдающійся физикъ не думалъ въ то время о другомъ видѣ причины, кромѣ механизма *движенія толчкомъ*.

Декартъ, стало быть, совсѣмъ не стоитъ одиноко съ своимъ выводомъ тяжести изъ удара эирныхъ частицъ ⁶¹⁾. Теперь вошло въ обычай очень рѣзко осуждать его смѣлыя гипотезы въ противоположность выводамъ Гюйгенса и Ньютона; при этомъ забывается то, что несомнѣнно имѣетъ мѣсто, — а именно, что эти изслѣдователи все таки были согласны въ *единообразномъ* и *механическомъ*, и при томъ *наглядно* механическомъ пониманіи явленій природы съ *Декартомъ*, черезъ школу котораго они прошли.

Господствующее теперь предположеніе дѣйствія на разстояніи считалось просто недѣльнымъ. Ньютонъ не составляетъ никакого исключенія изъ этого. Неоднократно утверждаетъ онъ въ своемъ великомъ твореніи, что по методическимъ

⁶¹⁾ *Principien*, IV. Въ переводѣ Кирхманна. Стр. 183 и сл.

основаніямъ онъ оставляетъ въ сторонѣ неизвѣстныя *физическія* причины тяжести, но что онъ не сомнѣвается въ ихъ существованіи. Такъ, напр., онъ замѣчаетъ, что центробѣжные силы онъ разсматриваетъ, какъ *притяженія*, «хотя, можетъ быть, если будемъ говорить языкомъ физики, ихъ должно правильнѣе называть *толчками* (impulsus)». ⁶²⁾ Мало того, когда усердіе его сторонниковъ дошло до того, что стали считать тяжесть за *основную силу всей матеріи* (чѣмъ отрѣзано было всякое дальнѣйшее механическое объясненіе толчкомъ «невѣсомыхъ» частицъ), Ньютонъ, еще въ 1717 году, увидѣлъ себя вынужденнымъ прямо протестовать противъ этого, въ предисловіи ко второму изданію своей Оптики ⁶³⁾.

Еще прежде, чѣмъ появилось это послѣднее заявленіе Ньютона, его великій предшественникъ и современникъ *Гюйгенсъ* заявилъ, что онъ не можетъ вѣрить, чтобы Ньютонъ разсматривалъ тяжесть какъ существенное свойство матеріи. Но этотъ самый Гюйгенсъ прямо утверждаетъ, во второй главѣ своего трактата о силѣ, что въ истинной философіи причины всѣхъ естественныхъ дѣйствій должны быть объясняемы «per rationes mechanicas». Теперь видно, какъ сходятся эти взгляды, и понятно, что даже такіе люди, какъ *Лейбницъ* и *Иоаннъ Бернулли*, возставали противъ новаго принципа; что послѣдній даже пытался, нельзя ли вывести изъ принциповъ *Декарта* математическаго построенія, которое такъ же удовлетворяло бы фактамъ ⁶⁴⁾.

Всѣ эти люди не хотѣли отдѣлять математики отъ *физики*, и они не могли понимать ученіе Ньютона какъ *физическое*.

⁶²⁾ Phil. nat. princ. math. I, 11 въ началѣ; мѣсто съ совершенно такою же тенденціею находится въ заключеніи этого отдѣла. (Въ изданіи Amstelodami 1714, p. 147 и 172; въ переводѣ *Вольфгера*, Berlin 1872, S. 167 и 190). Въ послѣднемъ мѣстѣ Ньютонъ называетъ гипотетическое вещество, которое своимъ вліяніемъ производитъ тяготѣніе, «spiritus». Здѣсь, конечно, упоминаются и совершенно другія возможности, и между ними дѣйствительное стремленіе тѣлъ другъ къ другу и даже дѣйствіе безтѣлесной среды; но цѣль этого мѣста состоитъ именно въ томъ, чтобы указать на безусловную общность математическаго развитія, *какова бы ни была физическая причина*. Въ чемъ заключается любимое представленіе Ньютона довольно ясно открывается въ заключеніи всего сочиненія. Мы приводимъ здѣсь весь послѣдній періодъ: «Adjicere jam liceret nonnulla de spiritu quodam subtilissimo corpora crassa pervadente et in eisdem latente, cujus vi et actionibus particulae corporum ad minimas distantias se mutuo attrahunt, et contiguae factae cohaerent; et corpora electrica agunt ad distantias majores, tam repellendo, quam attrahendo corpuscula vicina; et lux emittitur, reflectitur, refringitur, inflectitur et corpora calefacit; et sensatio omnis excitatur, et membra animalium ad voluntatem moventur, vibrationibus scilicet hujus spiritus per solida nervorum capillamenta ab externis sensuum organo ad cerebrum at a cerebro in musculos propagatis. Sed haec paucis exponi non possunt; neque adest sufficiens copia experimentorum, quibus leges actionum hujus spiritus accurate determinari et monstrari debent».

⁶³⁾ См. *Ибервей-Гейнсе*. Ист. нов. фил. русск. пер. изд. 2-е, Сиб. 1898, стр. 143.

⁶⁴⁾ *Узвелли*, русск. пер. II, стр. 176. — И притомъ люди, какъ Гюйгенсъ, Бернулли и Лейбницъ въ то время почти единственными людьми на континентѣ, которые были въ состояніи вполне оцѣнить работы Ньютона, по крайней мѣрѣ, въ математическомъ отношеніи! См. интересное примѣчаніе *Диттрова*, тамъ же, стр. 176 и слѣд. именно относительно сопротивленія, которое Ньютонское ученіе о тяготѣніи встрѣтило сначала даже и въ Англіи.

Здѣсь явилось такое же затрудненіе, какимъ было встрѣчено ученіе Коперника, но, впрочемъ, оба случая были различны въ очень существенномъ пунктѣ. Въ томъ и другомъ случаѣ дѣло шло о томъ, чтобы преодолѣть предубѣжденіе чувства; но при вращеніи земли можно было все таки призвать наконецъ на помощь самое чувство, чтобы убѣдиться, что мы чувствуемъ только относительное, а не абсолютное движеніе. Здѣсь же дѣло касалось того, чтобы усвоить себѣ основное физическое представленіе, которое противорѣчило и до сихъ поръ противорѣчитъ наглядному принципу всей физики ⁶⁵⁾. Самъ Ньютонъ, какъ мы видѣли, совершенно раздѣлялъ это затрудненіе, но рѣшительно отдѣлялъ математическое построеніе, которое онъ могъ дать, отъ физическаго, котораго онъ не находилъ, а поэтому онъ сталъ, противъ желанія, основателемъ новаго міровоззрѣнія, принимающаго очевидное противорѣчіе въ числѣ первыхъ положеній. Его «hypotheses non fingo» ниспровергало старыя основанія теоретическаго матеріализма въ то самое мгновеніе, когда, повидимому, они рѣшительно достигали своего высшаго торжества ⁶⁶⁾.

Мы уже замѣтили, что собственную заслугу Ньютона нужно прежде всего искать въ математическомъ доказательствѣ. Самая мысль, что Кеплеровскіе законы нужно объяснять центральной силою, дѣйствующею обратно пропорціонально квадратамъ разстояній, появилась въ одно и то же время у многихъ англійскихъ математиковъ ⁶⁷⁾. Но Ньютонъ былъ не только первымъ, достиг-

⁶⁵⁾ Очень понятно, поэтому, что попытки объяснить тяжесть изъ наглядныхъ «физическихъ» принциповъ постоянно повторяются. Такъ см. о попыткѣ объясненія *Лесажа* (1764) въ *Ибервей-Гейнсе*. Ист. нов. филос. рус. пер. 2-ое изд. стр. 259. — Недавно такая попытка была предпринята *Г. Шраммомъ*, — die allg. Bewegung der Materie als Grundursache aller Naturerscheinungen, Wien 1872. Характеристично для силы привычки, что такіе попытки принимаются въ настоящее время специалистами очень холодно. Разъ принявши дѣйствіе на разстояніи, они совсѣмъ не чувствуютъ потребности поставить что нибудь другое на это мѣсто. Замѣчаніе *Гаенбаха*, die Zielpunkte der physik. Wissensch., S. 21, что все еще встрѣчаются такіе ученые, которые пытаются объяснить притяженіе мнимо «простѣйшими» принципами, есть характеристичное недоразумѣніе. При подобныхъ попыткахъ дѣло идетъ не о простотѣ, а о наглядности какъ моментъ понятности.

⁶⁶⁾ Изреченіе «hypotheses non fingo» находится въ заключеніи сочиненія, нѣсколькими строками раньше сообщеннаго выше (прим. 62) мѣста, съ объясненіемъ: «Quidquid ex phaenomenis non deducitur, hypothesis vocanda est; et hypotheses seu metaphysicae, seu physicae, seu qualitatum occultarum, seu mechanicae, in philosophia experimentalis locum non habent». Какъ настоящій методъ экспериментальной науки, Ньютонъ принимаетъ выводъ положеній («propositiones») изъ явленій и обобщеніе ихъ путемъ индукціи (См. Principia, перев. Вольфгера, S. 511). Въ этихъ, конечно, неправильныхъ утвержденіяхъ, такъ же, какъ въ четырехъ, поставленныхъ въ началѣ третьей книги, «правилахъ изслѣдованія природы» высказывается сознательная оппозиція *Декарту*, къ которому Ньютонъ относился очень враждебно. См. разсказъ *Вольтера* у *Узвелли*, русск. пер. II, стр. 174.

⁶⁷⁾ Ньютонъ самъ признавалъ, что *Христофъ Вренъ* и *Гукъ* (изъ которыхъ послѣдній заявилъ было притязаніе даже на первенство всего доказательства тяготѣнія) уже нашли, независимо отъ него, отношеніе обратнаго квадрата разстояній. *Галлей*, который въ противоположность Гуку былъ однимъ изъ самыхъ независимыхъ поклонниковъ Ньютона, возмѣчалъ даже гениальную мысль, что притяженіе должно необходимо уменьшаться въ этомъ отношеніи, потому что сферическія

шамъ цѣли, но онъ и разрѣшилъ задачу съ такою величественною общностью и вѣрностью, и пролилъ, такъ сказать, мимоходомъ такое обиліе лучей свѣта на всѣ части механики и физики, что «Principia» были бы книгою, возбуждающею удивленіе, если бы даже главное положеніе новаго ученія и не оправдалось на дѣлѣ такимъ блестящимъ образомъ, какъ это было въ дѣйствительности. Его примѣръ, какъ говорятъ, такъ ослѣпилъ англійскихъ математиковъ и физиковъ, что они потеряли самостоятельность и должны были на долгое время предоставить Германіи и Франціи развитіе механическаго естествознанія⁶⁸⁾.

Изъ торжества чисто математическаго изслѣдованія выросла такимъ страннымъ образомъ новая физика. Нужно обратить вниманіе на то, что чисто математическая связь между двумя такими явленіями, какъ паденіе тѣлъ и движеніе луны, только тогда могла повести къ великому обобщенію, когда была предположена дѣйствующая во всемъ міровомъ цѣломъ общая матеріальная причина явленій. Ходъ исторіи выключилъ эту неизвѣстную матеріальную причину и поставилъ самый математическій законъ въ рядъ физическихъ причинъ. Ударъ атомовъ превратился въ нѣкоторую объединяющую мысль, которая какъ таковая управляетъ міромъ безъ всякаго матеріальнаго посредства. То, что Ньютонъ считалъ такою *великою безмыслицею*, что никакая философски мыслящая голова не могла впасть въ нее⁶⁹⁾—потомство прославило какъ великое открытіе Ньютона,—открытіе гармоніи мірового цѣлаго. И, строго говоря, это и есть его открытіе, потому что гармонія будетъ одна и та же, производятся ли она всепроницающею тонкою матеріею по законамъ удара, или частицы массъ направляютъ свое движеніе, слѣдуя математическому закону, безъ всякаго матеріальнаго посредства. Если хотятъ устранить въ послѣднемъ случаѣ «нелѣпность», то нужно оставить въ сторонѣ мысль, что вещь можетъ *дѣйствовать тамъ*, гдѣ ея нѣтъ, т. е., все понятіе о «дѣйствіи» другъ на друга атомовъ рушится какъ антропоморфизмъ, и даже понятіе о *причинности* должно принять болѣе абстрактную форму.

Англійскій математикъ *Котесъ*, который въ предисловіи ко второму, исправленному имъ изданію «Principia» (1713) сдѣлалъ изъ тяжести основное свойство всей матеріи, присоединилъ къ этой мысли, ставшей съ тѣхъ поръ господствующею, филиппику противъ матеріалистовъ, которые заставляютъ все происходить вслѣдствіе необходимости, и ничего—по волѣ Творца. Онъ видитъ особенное превосходство Ньютоновой системы въ томъ, что она допускаетъ возникновеніе всего изъ вполне свободнаго намѣренія Бога. Естественные законы,

поверхности, на которыя распространяется истекающая лучами сила, увеличиваются въ томъ же самомъ отношеніи. См. *Узвелла*, русск. пер. II, стр. 182—187.

⁶⁸⁾ См. *Snell*, Newton und die mechan. Naturwissenschaft, Leipzig, 1858, S. 65.

⁶⁹⁾ Такъ Ньютонъ высказался въ одномъ письмѣ къ *Бентли* въ 1693 г. См. *Hagenbach*, Zielpunkte der physik. Wissenschaft. Leipzig 1871, S. 21.

думаетъ *Котесъ*, представляютъ многіе слѣды мудрѣйшихъ цѣлей, но никакого слѣда необходимости.

Еще не протекло съ тѣхъ поръ и половины столѣтія, какъ *Кантъ* въ своей «Всеобщей естественной исторіи и теоріи неба» (1755) съ популяризациею Ньютоновскаго ученія соединилъ то смѣлое и широкое приложеніе его, которое принято обозначать въ настоящее время какъ *гипотезу Лапласа и Канта*. Въ предисловіи къ этому сочиненію Кантъ признаетъ, что его теорія имѣетъ много сходства съ теоріями Эпикура, Левкиппа и Демокрита⁷⁰⁾. Никто не думалъ болѣе о томъ, чтобы во всеобщемъ притяженіи матеріальныхъ частицъ видѣть что нибудь другое, кромѣ механическаго принципа, и въ настоящее время за системою Ньютона матеріалисты любятъ признавать то же значеніе, какое до 18-го столѣтія признавали за древнею атомистикою. Она есть теорія происхожденія всѣхъ вещей по необходимости въ силу нѣкотораго свойства, которое принадлежитъ всей матеріи какъ таковой.

Религіозное направленіе Ньютона и Бойля легко и скоро отдѣлилось во вліяніи ихъ работъ на общій прогрессъ культуры отъ научнаго значенія ихъ пріобрѣтеній. Въ самой Англіи, однако, оно имѣло, кажется, вліяніе, потому что это странное смѣшеніе матеріализма и религіозности прямо можно разсматривать какъ особый продуктъ англійской почвы. Выбѣстъ съ тѣмъ консервативную черту въ ихъ характерѣ можно нѣкоторымъ образомъ связать съ временемъ и условіями, въ которыхъ они жили и дѣйствовали. *Бокль* сдѣлалъ интересное замѣчаніе, что *время революцій*, а въ особенности сильныя политическія и соціальныя бури первой революціи въ Англіи имѣли сильное и рѣшительное вліяніе на настроеніе писателей, именно вслѣдствіе потрясенія авторитетовъ и пробужденія духа сомнѣнія⁷¹⁾. Онъ разсматриваетъ и скептицизмъ *Бойля* въ химіи какъ плодъ духа времени, въ особенности потому, что при Карлѣ II движеніе революціи, не прерываясь, шло дальше, по крайней мѣрѣ, въ одномъ отношеніи: въ распространеніи духа экспериментальнаго изслѣдованія. Съ другой стороны, мы можемъ, конечно, также замѣтить, что нѣвтупее время изслѣдованій Бойля и Ньютона приходится на сравнительно покойный и реакціонный періодъ между обѣими революціями, и что они лично были мало прикосновенны къ политикѣ⁷²⁾. Совершенно иначе подѣйствовали политическія бури на жизнь другого человѣ-

⁷⁰⁾ Kant's Werke, hg. von Hartenstein, Leipzig 1867, I, S. 216.

⁷¹⁾ Ист. цив. гл. VII, стр. 150 и слѣд.—Что касается примѣра измѣненія построенія *Томаса Броуна* (тамъ же, стр. 152 и сл.), то слѣдуетъ, конечно, привести упоминаемый въ Polyhistor Моргофа слухъ, что онъ написалъ «religio medici», чтобы избавиться отъ подозрѣній въ атеизмѣ. Если, поэтому, этотъ примѣръ и не такъ рѣзокъ, какъ онъ является у Бокли, то все таки общій взглядъ, для поясненія котораго онъ приводится, несомнѣнно правиленъ.

⁷²⁾ У *Узвелла*, Ист. инд. наукъ, русск. пер. II стр. 180 и слѣд., находится изображеніе вліянія бурь революціи на жизнь и дѣянія выдающихся англійскихъ математиковъ и натуралистовъ. Многіе изъ нихъ присоединились въ 1645 году съ Бойлемъ къ «невидимой коллегіи», первому зародышу основаннаго позднѣе Карломъ II Royal society.

ка, котораго, послѣ Бэкона и Гоббса, слѣдуетъ разсматривать какъ самаго выдающагося носителя философскаго движенія въ Англіи, и вліяніе котораго на континентъ было значительнѣе вліянія обоихъ его предшественниковъ.

Джонъ Локкъ (род. въ 1632 году), глава англійскихъ сенсуалистовъ, имѣетъ многія различныя отношенія къ исторіи матеріализма. Приходясь по времени между Бойлемъ и Ньютономъ, онъ проявилъ свою наибольшую дѣятельность, однако, только тогда, когда Ньютонъ въ главномъ уже окончилъ свою, и на его писательскую дѣятельность имѣли рѣшительное вліяніе событія, которыя вызвали и сопровождали вторую англійскую революцію. Для Локка, какъ для Гоббса, вступленіе въ одну изъ первыхъ семей Англіи было основою его позднѣйшаго положенія въ жизни. Подобно Гоббсу, онъ былъ посвященъ въ философію въ Оксфордскомъ университетѣ, но презрѣніе къ схоластическому образованію, которое установилось у Гоббса лишь потомъ, сопровождало уже время студенчества Локка. Декартъ, котораго онъ тогда изучалъ, оказалъ на него нѣкоторое вліяніе, но онъ скоро обратился къ медицинѣ; вѣдь онъ сначала поступилъ домашнимъ врачомъ въ домъ лорда Эшли (впослѣдствіи графа Шафтсбери). Въ своемъ пониманіи медицины онъ близко сходилъ съ знаменитымъ врачомъ Сиденгемомъ, который въ то время пролагалъ путь къ подобной же реформѣ одичавшаго врачебнаго искусства въ Англіи, какая потомъ была сдѣлана *Бозргомъ* въ Нидерландахъ. Уже здѣсь онъ показалъ себя человѣкомъ съ здравымъ смысломъ, одинаково не склоннымъ ни къ суевѣрію, ни къ метафизикѣ. Локкъ съ усердіемъ занимался также и естественными науками. Такъ мы находимъ въ сочиненіяхъ *Бойля* дневникъ термометрическихъ, барометрическихъ и гигрометрическихъ наблюденій, веденный Локкомъ нѣсколько лѣтъ подъ рядъ. Лордъ Эшли привлекалъ, однако, его вниманіе къ политическимъ и религіознымъ вопросамъ, къ которымъ онъ тогда и обратился съ постояннымъ и сосредоточеннымъ интересомъ.

Если Гоббсъ стоялъ на сторонѣ абсолютизма, то Локкъ держался либеральнаго направленія; его даже, можетъ быть, и справедливо называютъ отцомъ новѣйшаго конституціонализма. Принципы раздѣленія законодательной и исполнительной власти, который пріобрѣлъ практическое значеніе въ Англіи именно во время жизни Локка, были развиты впервые имъ въ видѣ опредѣленной теоріи⁷³⁾. Съ своимъ другомъ и покровителемъ лордомъ Шафтсбери, Локкъ, занимавшій недолгое время мѣсто въ министерствѣ торговли, былъ увлеченъ въ потокъ оппозиціи. Долгіе годы прожилъ онъ на континентѣ, отчасти въ добровольной ссылкѣ, отчасти прямо преслѣдуемый правительствомъ. Въ этой школѣ закалилось его рвеніе къ терпимости и гражданской свободѣ. Онъ отказался отъ предложенія сплывшихъ друзей, хотѣвшихъ исходатайствовать ему прошеніе двора, ссылаясь на свою невинность, и только революція 1688 года возвратила его отечеству.

Уже въ самомъ началѣ своей политической дѣятельности, въ 1669 году, Локкъ составилъ для провинціи Каролины въ Сѣверной Америкѣ конституцію,

которая, однако, плохо оправдала себя на дѣлѣ и мало соотвѣтствуетъ позднѣйшему зрѣлому либерализму Локка. Тѣмъ значительнѣе, напротивъ того, его сочиненія о монетѣ, хотя въ нихъ и одностороннимъ образомъ разсматривается интересъ государственныхъ кредиторовъ, но въ изложеніи развито такое обиліе вѣрныхъ замѣчаній, что Локка можно разсматривать какъ важнаго предшественника англійскихъ политико-экономовъ⁷⁴⁾.

Слѣдовательно, здѣсь мы снова имѣемъ передъ собою одного изъ тѣхъ англійскихъ философовъ, которые, стоя среди жизни и владея большимъ знаніемъ свѣта, обратились къ рѣшенію абстрактныхъ вопросовъ. Локкъ написалъ въ главнѣйшихъ чертахъ свое знаменитое сочиненіе *о человѣческомъ познаніи* уже въ 1670 году, и только двадцать лѣтъ спустя оно было обнародовано въ полномъ своемъ объемѣ. Если это и произошло отчасти по отсутствію автора изъ своего отечества, то все таки не подлежитъ никакому сомнѣнію, что Локкъ постоянно занимался разъ найденною мыслью и стремился придать своему сочиненію все большее и большее совершенство.

Какъ къ вопросу о началѣ и границахъ человѣческаго познанія онъ былъ приведенъ простымъ поводомъ — однимъ безрезультатнымъ споромъ друзей, — такъ повсюду онъ пользовался при своихъ изслѣдованіяхъ простою, но рѣшительною точкою зрѣнія⁷⁵⁾. У насъ, въ Германіи, есть еще и въ настоящее время такъ называемые философы, которые, въ нѣкоторомъ родѣ метафизическаго одуренія, пишутъ большія разсужденія объ образованіи представленія, — да притомъ еще съ претензіями «на точное наблюденіе посредствомъ внутренняго чувства», — ни разу не подумавъ о томъ, что, можетъ быть въ ихъ собственномъ

⁷³⁾ О спорѣ между Локкомъ и министрами финансовъ *Лоундсомъ* см. у *Карла Маркса* Zur Kritik der polit. Oekonomie, Berlin 1859, 1. Heft, S. 53 и слѣдующія. Лоундсъ хотѣлъ при перечисленіи дурныхъ и потерявшихъ цѣнность монетъ сдѣлать *шиллинговъ легче, чѣмъ онъ долженъ былъ быть до этого по закону*; Локкъ настоялъ, чтобы чеканка шла по законной нормѣ, издавна не существовавшей фактически. Изъ этого вышло, что долги (и между ними въ особенности государственные долги!), которые были заключены въ легкія шиллингахъ, должны были быть уплачены тяжелыми. Лоундсъ поддерживалъ свой болѣе вѣрный въ матеріальномъ смыслѣ взглядъ плохими основаніями, которыя Локкъ побѣдоносно опровергъ. Рѣзко характеризуя положеніе послѣдняго, какъ представителя партіи, Марксъ говоритъ: «Джонъ Локкъ, который отстаивалъ новую буржуазію во всѣхъ формахъ, представителей индустріи противъ рабочаго класса и пролетаріата, торговцевъ противъ старомодныхъ ростовщиковъ, аристократовъ капитала противъ государственныхъ должниковъ, и даже въ одномъ своемъ сочиненіи разсматривалъ буржуазный умъ какъ нормальный человѣческій умъ, поднималъ перчатку и противъ Лоундса. Локкъ побѣдилъ, и деньги, занятые по 10 или 14 шиллинговъ гинеи, были уплачены гинеями въ 20 шиллинговъ». Впрочемъ Марксъ, какъ извѣстно, одинъ изъ самыхъ основательныхъ живущихъ нынѣ знатоковъ исторіи политической экономіи, утверждаетъ также дальше, что самые важныя вклады Локка въ теорію денегъ суть только плохое распространеніе того, что *Петти* развилъ уже въ своемъ сочиненіи въ 1682 году; см. *Marx*, Das Kapital, Hamb. 1867, I, S. 60. Kritik der polit. Oekon., I, S. 56.

⁷⁴⁾ См. разсказъ въ «Опытѣ о человѣческомъ разумѣ», именно въ «Письмѣ къ читателю», русск. пер. М. 1898, стр. 5; затѣмъ у *Геммелера*, Literaturg. d. 18. Jahrh., I, S. 150.

⁷⁵⁾ См. *Mohl*, Gesch. u. Liter. der Staatswissenschaft, I, p. 231 и сл.

домъ, есть дѣтскія, гдѣ можно своими глазами и ушами наблюдать, по крайней мѣрѣ, симптомы образованія представленія. Подобныхъ плевеловъ не родилось въ Англіи. Локкъ ссылается, въ своей борьбѣ противъ прирожденныхъ представлений, на дѣтей и идиотовъ. Всѣ необразованные люди не имѣютъ и чаянія нашихъ отвлеченныхъ положеній, и неужели все таки эти положенія должны быть прирождены? Возраженіе, что эти представленія хотя и находятся въ умѣ, но безъ его вѣдома, онъ называетъ безсмысленнымъ. Именно то вѣдь и вѣдается, что есть въ умѣ. Нельзя также сказать, что общія положенія приходятъ къ сознанію вмѣстѣ съ началомъ дѣйствія ума. Скорѣе прежде является познаніе частнаго. Задолго до того, какъ ребенокъ узнаетъ логическое начало противорѣчія, онъ знаетъ, что сладкое не горько.

Локкъ показываетъ, что настоящій путь образованія ума—обратный. Въ сознаніи не находится сначала общія положенія, которыя потомъ наполняются путемъ опыта специальнымъ содержаніемъ, а опытъ, и при томъ чувственный опытъ, есть первый источникъ нашего познанія. Сначала чувства даютъ намъ извѣстныя простыя идеи, выраженіе, которое имѣетъ у Локка совершенно общее значеніе и значить, примѣрно, то, что гербартианцы называютъ «представленіями». Такія простыя идеи суть звуки, цвѣта, чувство сопротивленія при осязаніи, представленія о протяженіи и движеніи. Если чувства часто даютъ такія простыя идеи, то происходитъ соединеніе однороднаго и чрезъ это—образованіе абстрактныхъ представлений. Къ ощущенію (Sensation) присоединяется внутреннее воспріятіе (Reflexion), и это—«единственные окна», черезъ которыя проходитъ свѣтъ во мракъ неразвитаго ума. Идеи субстанцій, измѣняющихся свойствъ и отношеній суть сложныя идеи. О субстанціяхъ мы знаемъ въ сущности только ихъ атрибуты, которые заимствованы изъ простыхъ чувственныхъ впечатлѣній, каковы звуки, цвѣта и т. д. Только въ силу того, что эти атрибуты часто являются въ извѣстномъ соединеніи, мы приходимъ къ тому, что образуемъ сложную идею субстанціи, лежащей въ основаніи измѣняющихся явленій. Самое чувствованіе и аффекты возникаютъ изъ повторенія и разнообразнаго соединенія простыхъ, даваемыхъ чувствами, ощущеній.

Только теперь древнія аристотелевскія, или мнимо-аристотелевскія положенія, что душа есть первоначально «*tabula rasa*», и что *ничего* не можетъ быть въ умѣ, чего не было прежде въ чувствахъ, получаютъ значеніе, которое имъ обыкновенно придаютъ въ настоящее время, и въ этомъ смыслѣ оба эти положенія могутъ быть отнесены къ Локку⁷⁶⁾.

⁷⁶⁾ Образъ «*tabula, in qua nihil est actu scriptum*» находится у Аристотеля de anima III, с. 4. У Локка, II, 1 § 2 духъ разсматривается просто, какъ «white paper», при чемъ нѣтъ рѣчи объ аристотелевскомъ противоположеніи возможности и дѣйствительности. Но это противоположеніе имѣетъ здѣсь большое значеніе, такъ какъ аристотелевская «возможность» принятъ всякаго рода различныя черты письма мыслится какъ реальное свойство таблицы, а не какъ простая мыслимость или отсутствіе препятствующихъ обстоятельствъ. Аристотель стоитъ поэтому ближе къ тѣмъ, которые, какъ Лейбницъ и, въ болѣе глубокомъ развитіи, Кантъ, при-

Затѣмъ, когда, далѣе, человѣческій умъ, который относится къ чувственнымъ впечатлѣніямъ, а также и къ образованію сложныхъ идей, просто воспринимая ихъ (рецептивно), переходитъ къ тому, чтобы закрѣпить полученные абстрактныя идеи словами и потомъ произвольно соединять эти слова въ мысли, онъ попадаетъ на путь, гдѣ прекращается достовѣрность естественнаго опыта. Чѣмъ далѣе удалится человѣкъ отъ чувственнаго, тѣмъ больше подлежитъ онъ заблужденію, и языкъ есть самый главный носитель заблужденія. Какъ скоро слова принимаются за соразмѣрные (adequate) образы вещей или смѣшиваются съ дѣйствительными видимыми предметами, между тѣмъ какъ они суть только произвольные знаки извѣстныхъ идей,—знаки, которые слѣдуетъ употреблять осторожно,—то открывается поле для безчисленныхъ ошибокъ. Критика разума Локка переходитъ, поэтому, въ критику языка, которая по своей основной мысли имѣетъ, конечно, болѣе высокую цѣну, чѣмъ какая нибудь другая часть системы. Въ самомъ дѣлѣ, Локкомъ былъ проложенъ путь къ важному различію чисто логическаго и психологическо-историческаго элемента въ языкѣ, которое, если не считать предварительныхъ работъ лингвистовъ, до сихъ поръ едва ли существенно разработано. Однако, большая часть умозаключеній, употребляемыхъ въ философскихъ наукахъ вообще, суть логическіе четверочленники, потому что понятіе и слово постоянно перемѣшиваются другъ съ другомъ. Древнее матеріалистическое ученіе объ условномъ лишь значеніи словъ превращается, слѣдовательно, у Локка въ стремленіе *сдѣлать* слова лишь условными, потому что они только при этомъ ограниченіи имѣютъ надежный смыслъ.

Въ послѣдней книгѣ Локкъ занимается изслѣдованіемъ сущности истины и нашей способности къ познанію. Истина есть правильное сочетаніе знаковъ (напр., словъ), которые образуютъ сужденіе. Истина въ однихъ словахъ можетъ быть, впрочемъ, чисто химерическою. Силлогизмъ мало полезенъ, потому что наше мышленіе всегда относится, посредственно или непосредственно, къ частному. «Откровеніе» никогда не можетъ дать намъ никакого простаго представленія, а поэтому, не можетъ также дѣйствительно расширить наше знаніе. Вѣра и мышленіе относятся другъ къ другу такъ, что послѣднее одно только имѣетъ силу, насколько оно простирается; но все таки, наконецъ, Локкъ признаетъ нѣкоторыя вещи, которыя превосходятъ разумъ и, поэтому, составляютъ предметъ вѣры.

Имаютъ, правда, не готовые представленія въ душѣ, но во всякомъ случаѣ *условія* для того, чтобы въ сопряженіи съ вышнимъ міромъ возникъ именно тотъ феноменъ, который мы называемъ «представленіемъ», и съ тѣми особенностями, какія составляютъ сущность человѣческаго представленія. На этотъ пунктъ, на субъективныя условія представленія какъ на фундаментъ всего нашего міра явленій, Локкъ не обратилъ достаточнаго вниманія. Въ отношеніи къ положенію «*nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu*» (къ которому Лейбницъ въ полемикѣ противъ Локка придавалъ «*nisi intellectus ipse*»; см. Ueberweg's Grundr. III, 3 Aufl. S. 127 русск. пер. 2-ое изд. стр. 174—175) слѣдуетъ обратить вниманіе на Аристотеля de anima III, с. 7 и 8. *Бома Адамъ* также училъ, что дѣйствительное мышленіе является въ человѣкѣ только при взаимодействіи intellectus съ чувственною phantasia. Но духъ, въ возможности, заключаетъ уже въ себѣ все мыслимое. Этотъ важный пунктъ терзаетъ у Локка всякое значеніе.

Но вдохновенное убѣжденіе не есть признакъ истины; разумъ долженъ судить также и объ откровеніи, и фантастичность не есть свидѣтельство о божественномъ происхожденіи какого нибудь ученія.

Большое значеніе имѣли, далѣе, Локковы *писма о терпимости* (1685—1692), *мысли о воспитаніи* (1693), *разсужденіе о правительствѣ* (1689) и *раціональное христіанство* (1695); но всѣ эти сочиненія не относятся къ исторіи матеріализма. Вѣрнымъ взглядомъ Локкъ распозналъ пунктъ, гдѣ были гнилы оставшіяся въ наслѣдство средне-вѣковыя учрежденія: смѣшеніе политики съ религіею и употребленіе государственной власти для утвержденія или искорененія взглядовъ и мнѣній⁷⁷⁾. Само собою понятно, что съ достиженіемъ цѣлей, къ которымъ стремился Локкъ, съ отдѣленіемъ церкви отъ государства и съ введеніемъ всеобщей терпимости въ дѣлахъ о мнѣніяхъ, и положеніе матеріализма должно было стать инымъ. Пренія игра въ прятки съ собственнымъ мнѣніемъ, которая далеко простиралась и въ восемнадцатое столѣтіе, должна была постепенно исчезнуть. Покровъ простого анонима сохранялся дольше всего; но также и онъ исчезъ, когда сперва Нидерланды, а потомъ государство Фридриха Великаго стали представлять надежное убѣжище для свободныхъ мыслителей, и наконецъ французская революція нанесла смертельный ударъ старой системѣ.

Между англійскими свободными мыслителями, которые примыкали къ Локку и развивали его мысли далѣе, никто такъ не близокъ въ матеріализму, какъ *Джонъ Толандъ*,—можетъ быть, первый челоѣкъ, которому пришла мысль основать новый религіозный культъ на чисто натуралистическомъ, если не материалистическомъ ученіи. Въ своемъ сочиненіи «*Clidorphus*», т. е., ключеносецъ, онъ упоминаетъ объ обычѣ древнихъ философовъ устанавливать экзотерическое и эзотерическое ученіе, изъ которыхъ первое предназначалось для большой публики, послѣднее же только для посвященнаго кружка учениковъ. Относительно этого онъ приводитъ въ тринадцатой главѣ сочиненія слѣдующій разсказъ: «Неоднократно указывать я, что внѣшнее и внутреннее ученіе и теперь такъ же въ обычаѣ, какъ и тогда, хотя различіе ихъ признается не такъ открыто и опредѣленно, какъ у древнихъ. Это напоминаетъ мнѣ о томъ, что разсказывалъ мнѣ одинъ изъ близкихъ родственниковъ лорда Шэфтсбери. Разъ послѣдній говорилъ съ майоромъ Уильямомъ о различныхъ религіяхъ на свѣтѣ, и, наконецъ, они пришли къ заключенію, что несмотря на безчисленныя подраздѣленія, созданныя интересомъ жрецовъ и невѣжествомъ народа, *все мудрые люди принадлежали*

къ одной и той же религіи. Тогда одна дама, которая до этого, казалось, была болѣе занята рукодѣліемъ, чѣмъ разговоромъ, предложила съ нѣкоторой тревогой вопросъ, какая же это религія? На это лордъ Шэфтсбери быстро отвѣтилъ: «Мудрые люди никогда не говорятъ этого, сударыня». Толандъ одобряетъ этотъ приемъ, но онъ думаетъ, что можно указать непогрѣшимое средство для всеобщаго распространенія истины: «Слѣдуетъ позволить каждому свободно высказывать свои мысли, не клеймя и не наказывая за это, а лишь за безбожные поступки, и предоставляя каждому, кто желаетъ, одобрять или опровергать умозрительные взгляды: тогда вы, навѣрное, услышите всю истину; но до тѣхъ поръ, если, можетъ быть, и услышите, то очень мало и темно».

Самъ Толандъ довольно ясно изложилъ свое эзотерическое ученіе въ явномъ анонимно *Пантеистиконѣ* («*Cosmopolis*, 1720»). Онъ желаетъ къ немъ, при совершенномъ устраненіи откровеній и народнаго вѣрованія, новой религіи, которая согласовалась бы съ философіею. Его Богъ—есть все, изъ котораго все рождается, и къ которому все возвращается. Его культъ чтитъ *истину, свободу и здоровье*, три высшія блага мудраго. Его святые и отцы церкви суть выдающіеся умы и самые лучшіе писатели всѣхъ временъ, въ особенности классической древности; но и они также не должны представлять авторитета, который могъ бы держать въ оковахъ свободный духъ челоѣка. Въ сократической литургіи предостереженіе взываетъ: «Не кланитесь словами учителя!» И на это изъ собранія несется отвѣтъ: «Ни даже словами Сократа».⁷⁸⁾

Въ Пантеистиконѣ, впрочемъ, Толандъ держится такой общности воззрѣнія, что матеріализмъ не выступаетъ опредѣленно. То, что говорится здѣсь, напр., по

⁷⁸⁾ Большія подробности о Толандѣ, а именно о его—еще совершенно примыкающемъ къ Локку—первомъ сочиненіи: «*Christianity not mysterious*» (1696) см. *Hettner*, Lit. d. 18. Jahrh., I, S. 170 и слѣдующія. Изъ «сократической литургіи» Геттнеръ сообщаетъ тамъ же, стр. 180 и слѣд. «самыя замѣчательныя черты». Геттнеръ справедливо указалъ уже и на связь англійскаго деизма съ братствомъ свободныхъ каменщиковъ. Здѣсь можно выставить на видъ еще частную черту,—что Толандъ рассматриваетъ свой культъ «пантеистовъ» рѣшительно въ смыслѣ эзотерическаго ученія философій, какъ культъ тайнаго союза просвѣщенныхъ. Посвященные могутъ выстъ съ этимъ снисходить, до нѣкоторой степени, къ грубымъ представленіямъ народа, который состоитъ, въ противоположность имъ, изъ неразумныхъ дѣтей, если черезъ это, при посредствѣ ихъ вліянія въ государствѣ и обществѣ, имъ удастся сдѣлать фанатизмъ безвреднымъ. Эти мысли изложены въ особенности въ приложеніи «*de duplici Pantheistarum philosophia*». Слѣдующее характеристичное мѣсто изъ 2 главы этого приложенія (*Pantheisticon, Cosmopolis* 1720, p. 79 и слѣдующія) можетъ быть приведено здѣсь: «*At cum superstitione semper eadem sit vigore, etsi rigore aliquando diversa; cumque nemo sapiens eam penitus ex omnium animis evellere, quod nullo pacto fieri potest, incassum tentaverit: faciet tamen pro viribus, quod unice faciendum restat, ut dentibus evulsis et resectis unguibus, non ad libitum quaquaversum noceat hoc monstrorum omnium pessimum ac perniciosissimum. Viris principibus et politicis hac animi dispositione imbutis, acceptum referri debet, quidquid est ubivis hodie religiosae libertatis, in maximum literarum, commerciorum et civilis concordiae emolumentum. Superstitiosis aut simulatis superum cultoribus, larvatis dico hominibus aut meticulousis piis, debentur dissidia, secessiones, mulctae, rapinae, stigmata, incarcerationes, exilia et mortes.*»

⁷⁷⁾ И въ отношеніи къ мысли, что государство должно давать свободу въ высказываніи религіозныхъ мнѣній, Локкъ имѣлъ своихъ предшественниковъ, между которыми въ особенности слѣдуетъ назвать *Томаса Моруса* (въ «*Utopia*», 1516) и *Спинозу*. Слѣдовательно, и въ этой области онъ приобрѣлъ себѣ значеніе (прим. 74) не столько оригинальными мыслями, сколько своевременнымъ и плодотворнымъ проведеніемъ идей, которые соответствовали измѣнявшемуся состоянію общества. О его *исключеніяхъ* изъ правила терпимости (относительно атеистовъ и католиковъ) см. *Hettner*, I, S. 159 и слѣд.

Цицерону (Acad. Quest. I. с. 6 и 7), о сущности природы, единствѣ силы и вещества (vis et materia), въ дѣйствительности, приближается болѣе къ пантеизму, чѣмъ къ матеріализму; напротивъ того, въ двухъ письмахъ, опровергающихъ одного спинозиста и присоединенныхъ къ *Letters to Serena* (London 1704), мы находимъ матеріалистическое учение о природѣ. Серена, имя которой носить собрание писемъ, есть Софія Шарлотта, королева Пруссіи, которая, какъ извѣстно, была дружна съ Лейбницемъ, а также милостиво приняла и нашего Толандъ, долгое время жившаго въ Германіи, и съ интересомъ слушала его разсужденія. Первые три письма сборника, обращенныя къ Серенѣ, имѣютъ общее содержаніе; но въ предисловіи Толандъ прямо говоритъ, что онъ переписывался съ сіятельнымъ дамою также и о другихъ гораздо болѣе интересныхъ предметахъ, но что у него нѣтъ копій съ этихъ писемъ, а поэтому онъ присоединяетъ къ двумъ другимъ письмамъ. Первое изъ нихъ заключаетъ въ себѣ опроверженіе Спинозы, которое основывается на невозможности объяснить по системѣ Спинозы движеніе и внутреннее разнообразіе міра и его частей. Второе письмо касается самаго ядра всего матеріалистическаго вопроса. Оно могло бы носить заглавіе «Сила и вещество», если бы дѣйствительное заглавіе «Движеніе какъ существенное свойство матеріи» (Motion essential to mater) не было еще яснѣе.

Мы неоднократно видѣли, какъ глубоко проникло старое понятіе о матеріи какъ о мертвой, неподвижной и косной субстанціи во всѣ метафизическіе вопросы. Въ отношеніи къ этому понятію матеріализмъ, конечно, правъ. Здѣсь рѣчь идетъ не о различныхъ имѣющихъ одинаковыя права точкахъ зрѣнія, а о различной степени научнаго знанія. Если матеріалистическое міровоззрѣніе и нуждается еще въ дальнѣйшемъ уясненіи, то это уясненіе все таки никогда не можетъ повести назадъ. Когда Толандъ писалъ свои письма, существовала уже болѣе чѣмъ полуторная привычка къ атомистикѣ Гассенди; теорія волнообразнаго колебанія Гюйгенса открыла возможность глубоко заглянуть въ жизнь мельчайшихъ частицъ; и, если первый членъ безконечной цѣли химическихъ процессовъ, благодаря открытію кислорода Пристлеемъ, былъ найденъ лишь семьдесятью годами позднѣе, то все таки жизнь матеріи до мельчайшихъ ея частицъ была констатирована на основаніи опыта. Положимъ, *Ньютонъ*, о которомъ Толандъ упоминаетъ всегда съ величайшимъ уваженіемъ, принимая первоначальный толчокъ и по временамъ содѣйствіе Творца ходу своей міровой машины, оставилъ матеріи ея пассивность; но мысль о притяженіи какъ свойствѣ всей матеріи скоро освободилась отъ ненужной вставки, которую присоединилъ къ ней теологически настроенный умъ Ньютона. Міръ тяготѣнія имѣлъ жизнь въ себѣ самомъ, и не слѣдуетъ удивляться, что вольнодумцы восемнадцатаго столѣтія, съ Вольтеромъ во главѣ, считали себя апостолами Ньютоновской натурфилософіи.

Толандъ, опираясь на указанія Ньютона, переходитъ къ утвержденію, что ни одно тѣло не находится въ абсолютномъ покоѣ⁷⁹⁾; даже, глубокомысленно

примѣняя старый англійскій номинализмъ, давшій этому народу такое значительное превосходство въ натурфилософіи, онъ считаетъ уже активность и пассивность, покой и движеніе только за относительныя понятія, между тѣмъ какъ нѣкая внутренняя дѣятельность матеріи совершается съ одинаковою силою какъ тогда, когда она какое нибудь тѣло удерживаетъ, сравнительно, въ покоѣ относительно другихъ силъ, такъ и тогда, когда она сообщаетъ ему ускоренное движеніе.

«Каждое движеніе пассивно въ отношеніи къ тѣлу, которое даетъ это движеніе, и активно въ отношеніи къ тѣлу, которое его получаетъ. Только то обстоятельство, что относительное значеніе такихъ словъ превращается въ абсолютное, вызываетъ большую часть заблужденій и споровъ по этому предмету⁸⁰⁾». Незнакомый съ исторіею, какъ большинство его современниковъ, Толандъ не замѣчаетъ, что абсолютныя понятія вырастаютъ сами собою, а относительныя суть, напротивъ того, продуктъ образованія и науки. «Различныя виды движенія въ частицахъ твердой и протяженной матеріи образуютъ то, что мы называли явленіями природы, которымъ мы даемъ имя и приписываемъ цѣли, совершенство или несовершенство, смотря по тому, какъ они дѣйствуютъ на наши чувства, причиняютъ ли нашему тѣлу боль, или удовольствіе, и споспѣвуютъ ли нашему сохраненію, или разрушенію; но мы не всегда называемъ ихъ по ихъ дѣйствительнымъ причинамъ или по способу, какъ они другъ друга производятъ, каковы упругость, твердость, мягкость, жидкость, количество, фигура и отношенія отдѣльныхъ тѣлъ. Напротивъ, мы часто нѣкоторыхъ особенностей движенія не приписываемъ никакой причинѣ, какъ, напр., произвольныя движенія животныхъ. Дѣло въ томъ, что, хотя эти движенія могутъ сопровождаться мыслью, все таки, разсматриваемыя какъ движенія, они имѣютъ свои физическія причины. Если собака преслѣдуетъ зайца, то фигура внѣшняго объекта всею своею силою производитъ толчокъ, или дѣйствуетъ притягательно на нервы, которые такимъ образомъ соединены съ мышцами, сочлененіями и другими частями, что дѣлаютъ возможными разнообразныя движенія въ животной машинѣ. И каждый, кто лишь сколько нибудь пойметъ взаимодѣйствіе тѣлъ, путемъ ли непосредственнаго прикосновенія, или при посредствѣ незамѣтныхъ частицъ, которыя постоянно истекаютъ изъ нихъ, и присоединитъ къ этому знанію знаніе механики, гидростатики и анатоміи, тотъ убѣдится, что всѣ движенія сидѣнія, стоянія, лежанія, вставанія, бѣганія, ходьбы и т. п. имѣютъ свое особенное, внѣшнее, матеріальное и сообразное съ обстоятельствами происхожденіе⁸¹⁾».

срѣла (р. 7 и р. 162 1-го изд.) находятся въ примѣчаніи къ предварительнымъ объясненіямъ и во введеніи II отдѣла 1 книги (перев. Вольферса, стр. 27): «Именно, можетъ быть, что не существуетъ ни одного дѣйствительно покоящагося тѣла», и стр. 166: «До сихъ поръ я разбиралъ движеніе такихъ тѣлъ, которыя притягиваются къ неподвижному центру,—случай, который едва ли существуетъ въ природѣ».

⁷⁹⁾ Letters to Serena, p. 100.

⁸¹⁾ Letters to Serena, p. 231—233.

⁷⁸⁾ Letters to Serena, London 1704, p. 201. Цитированный здѣсь мѣста Prin-

Большей ясности нельзя и желать. Толандъ разсматриваетъ, очевидно, мысль, какъ нѣкоторое явленіе присущее нервной системѣ, сопутствующее ея матеріальнымъ движеніямъ, подобно тому, какъ слѣдствіемъ гальваническаго тока является свѣтъ. Произвольныя движенія суть движенія вещества, которыя происходятъ по тѣмъ же законамъ, какъ всѣ другія, только въ болѣе сложныхъ аппаратахъ. Если Толандъ вслѣдъ за тѣмъ ограждаетъ себя все таки гораздо болѣе общими словами Ньютона и наконецъ прямо утверждаетъ, что его система не дѣлаетъ излишнимъ принятіе правящаго разума, то нельзя при этомъ не вспомнить о различіи имъ экзотерическаго и эсотерическаго ученія. Явившійся анонимно, а поэтому долженствующій считаться эсотерическимъ, Пантеистиконъ не чтитъ трансцендентнаго мірового духа въ какомъ бы то ни было видѣ, а чтитъ лишь «Все», въ неизмѣнномъ единствѣ духа и матеріи. Но во всякомъ случаѣ, мы можемъ вывести изъ заключенія этого замѣчательнаго письма, что Толандъ не разсматриваетъ настоящій міръ, подобно матеріалистамъ древности, какъ возникшій случайно, послѣ безчисленнаго множества неудачныхъ попытокъ, но принимаетъ нѣкоторую величественную, неизмѣнно «Всеми» присущую цѣлесообразность⁸²).

Толандъ принадлежитъ къ тѣмъ пріятнымъ явленіямъ, въ которыхъ мы находимъ значительную индивидуальность въ полной гармоніи всѣхъ сторонъ человѣческаго существа. Послѣ очень дѣятельной жизни онъ наслаждался въ спокойствіи души уединенною тишиною деревенской жизни. Едва достигнувъ пятидесяти лѣтъ, онъ заболѣлъ, и переносилъ эту болѣзнь со спокойствіемъ мудреца. За нѣсколько дней передъ смертію онъ написалъ себѣ эпитафію; онъ простился съ друзьями и умеръ въ невозмутимомъ душевномъ мірѣ.

⁸²) См. Letters to Serena, p. 234—237. Толандъ употребляетъ здѣсь противъ эмпедокловскаго принципа возникновенія, повидимому, въ серьезномъ смыслѣ, примѣръ, что возникновеніе цвѣтка или мухи такъ же мало можно объяснить изъ безцѣльнаго столкновенія атомовъ, какъ возникновеніе Энеиды и Иліады изъ мѣлкихъ разъ повтореннаго перебрасыванія буквъ типографскаго шрифта. Аргументъ ложный, но соблазнительный; онъ принадлежитъ къ тому же расчету теоріи вѣроятностей, на совершенномъ непониманіи котораго Гартманъ основалъ свою философію безсознательнаго. Толандъ, впрочемъ, нѣкомъ образомъ, не одобряетъ другихъ, самыхъ важныхъ пунктовъ эпикурейскаго ученія. Онъ отвергаетъ атомы и пустое пространство, а вмѣстѣ съ этимъ и понятіе независимо отъ матеріи существующаго пространства вообще.

ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

МАТЕРІАЛИЗМЪ ВОСЕМНАДЦАТАГО СТОЛѢТІЯ.

1. Вліяніе англійскаго матеріализма на Францію и Германію.

Хотя современный матеріализмъ явился какъ система впервые во Франціи, все таки Англія была классическою страной матеріалистическаго міровоззрѣнія. Здѣсь почва была уже подготовлена Роджеромъ Бэкономъ и Оккамомъ. Бэконъ Веруламскій, который былъ бы настоящимъ матеріалистомъ, если бы у него было немного болѣе послѣдовательности и ясности, былъ вполнѣ чловѣкъ своего времени и своей націи, и Гоббсъ, самый послѣдовательный изъ матеріалистовъ новѣйшаго времени, обязанъ своимъ англійскимъ преданіямъ, по меньшей мѣрѣ, настолько же, насколько примѣру и руководству Гассенди. Конечно, Ньютономъ и Бойлемъ матеріальной міровой машинѣ снова данъ былъ разумный виновникъ, но тѣмъ прочтѣе лишь вкоренялось механическое и матеріалистическое пониманіе явленій природы, чѣмъ больше можно было ссылаться, по отношенію къ религіи, на божественнаго изобрѣтателя великой машины. Это своеобразное смѣшеніе религіознаго вѣрованія и матеріализма¹⁾ сохранилось въ Англіи до нашихъ дней. Вспомнимъ только о набожномъ сектантѣ *Фарадее*, который обязанъ своими великими открытіями существеннымъ образомъ чувственной живости, съ которою онъ представлялъ себѣ явленія природы, и послѣдовательности, съ которою онъ приписывалъ къ дѣлу механической принципъ во всѣхъ областяхъ физики и химіи.

Такъ и около середины восемнадцатаго столѣтія, когда на континентѣ французскіе матеріалисты привели умы въ броженіе, Англія имѣла своихъ особенныхъ матеріалистовъ. Врачъ *Давидъ Гартли* издалъ въ 1749 году двухтомное сочиненіе, возбудившее большой шумъ. Оно носило странное заглавіе: «Разсужденія о чловѣкѣ, его строеніи, его обязанностяхъ и его чаяніяхъ»²⁾. Разумѣлись, главнымъ образомъ, «чаянія» будущей жизни. Книга имѣетъ фیزیологическую, или, если угодно, психологическую, часть и *теологическую*, и послѣдняя именно и подняла пылъ больше всего. Гартли былъ посвященъ въ теологическіе вопросы. Онъ былъ сынъ духовнаго и даже самъ посвящалъ бы себя этой дѣятельности,

¹⁾ См. выше стр. 207 и слѣд. У *Гартли* уже обнаруживается слѣдствіе начатаго Гоббсомъ консервативнаго поворота.

²⁾ *Hartley, David, M. Dr., observations on man, his frame, his duty and his expectations. London 1749. 2 vol. 8° (6 edition, corr. and revised, London. 1834).*—Предисловіе автора помѣчено декабремъ 1748. Уже въ 1746 году появилось сочиненіе того же автора «de sensus, motus et idearum generatione», которое, однако, было менѣ замѣчено.—Замѣчаніе *Геттингера*. I. S. 422, что *Пристлей* издалъ въ 1775 «третью и послѣднюю часть» «observations» подъ заглавіемъ «theory of human mind», ошибочно. См. ниже прим. 7.

если бы сомнѣнія въ 39 членахъ не обратили его къ медицинѣ. Онъ не жаловалъ, слѣдовательно, «гоббизма» въ дѣлахъ религій, а то о такихъ сомнѣніяхъ едва ли могла бы быть рѣчь. Въ его сочиненіи мы видимъ, чего ему не доставало: онъ защищаетъ чудеса, защищаетъ авторитетъ библіи, подробно трактуетъ о жизни и о смерти, но онъ сомнѣвается—въ *вѣчности адскихъ мученій!* Это въ самомъ корнѣ задѣло іерархію и бросало также и на всѣ его остальные ученія мрачную тѣнь ереси.

Въ фیزیологической части своего сочиненія Гартли пытается, правда, вполнѣ свести человѣческое мышленіе и чувствованіе на *колебанія мозга*, и нельзя отрицать, что матеріализмъ излекъ изъ этой теоріи богатую пищу. Но въ пониманіи Гартли эта теорія не грѣшитъ противъ ортодоксін. Гартли раздѣляетъ человѣка благонамѣреннѣйшимъ образомъ на двѣ части: тѣло и душу. Тѣло есть орудіе души; мозгъ—орудіе чувствованія и мышленія. И другія системы, замѣчаетъ онъ, принимаютъ, что каждое измѣненіе въ духѣ сопровождается соответствующимъ измѣненіемъ въ тѣлѣ. Его система пытается только, опираясь на ученіе объ *ассоціаціи представленій*, дать полную теорію этихъ соответствующихъ измѣненій. Ученіе объ ассоціаціи идей какъ объ основаніи духовной дѣятельности встрѣчается въ своемъ зародышѣ уже у Локка. Одинъ духовный, достопочтенный (*reverend*) *Гей*³⁾, былъ непосредственнымъ предшественникомъ Гартли, именно пытался объяснить всѣ душевныя явленія взаимодѣйствіемъ ассоціацій, и это основаніе психологій сохранилось въ Англіи до настоящаго дня, при чемъ никто серьезно не сомнѣвался въ томъ, что въ основаніи ассоціацій лежатъ и опредѣленные процессы въ мозгу, или, выражаясь осторожнѣе, что онѣ сопровождаются соответствующими функціями мозга. Гартли далъ только фیزیологическую теорію этого; но именно это обстоятельство и сдѣлало изъ него въ сущности матеріалиста, несмотря на всѣ его протесты. А именно, пока рѣчь о функціяхъ мозга идетъ въ неопредѣленныхъ общихъ положеніяхъ, то можно заставить духъ по желанію играть на своемъ инструментѣ, и никакого противорѣчія не обнаруживается. Но, какъ скоро мы станемъ развивать эту общую мысль, оказывается, что матеріальный мозгъ подчиненъ также законамъ матеріальной природы. Вибраціи, которыя такъ невинно, повидимому, сопровождаютъ мышленіе, являются теперь продуктами механизма, который, возбуждаясь извнѣ, долженъ дѣйствовать по законамъ матеріальнаго міра⁴⁾. Не сразу можно прійти къ смѣлой мысли Канта, что теченіе дѣйствій можетъ быть необходимымъ какъ *явленіе*, между тѣмъ какъ въ основаніи его лежитъ свобода какъ «вещь по себѣ». *Необходимость* неминуемо является при мозговыхъ функціяхъ, и необходимость психической дѣятельности

³⁾ Гартли былъ сначала затронутъ, какъ онъ сообщаетъ въ предисловіи къ «observations», словеснымъ изложеніемъ Гей. Затѣмъ Гей изложилъ свои взгляды въ разсужденіи объ основномъ принципѣ добродѣтели, которое Лоу привелъ въ своемъ англійскомъ переводѣ книги *Книга де origines mal.*

⁴⁾ Главный критерій настоящаго матеріализма въ противоположность гилозизму приложимъ, стало быть, къ Гартли, почему онъ и долженъ быть причисленъ къ матеріалистамъ, несмотря на свои религіозныя взгляды. (См. пр. 1 къ 1-му отд., стр. 1).

есть непосредственное слѣдствіе. Гартли признаетъ это слѣдствіе, но говоритъ, что призналъ его только послѣ многихъ дѣтъ занятій теоріею ассоціацій и прінялъ послѣ борьбы. Слѣдовательно, пунктъ, который совершенно ясно и открыто трактовалъ Гоббесъ, который порѣшилъ Лейбницъ въ смыслъ здраваго детерминизма, не находя въ немъ ничего противнаго религій,—причинилъ «матеріалисту» Гартли большія затрудненія. Онъ защищаетъ тѣмъ, что онъ не отрицаетъ *практической* свободы воли, т. е., ответственности, но еще съ большимъ усердіемъ онъ старается доказать, что онъ признаетъ также и практическую вѣчность адскихъ мученій, т. е., крайне долгую продолжительность и необыкновенно высокую степень ихъ, которая достаточна, чтобы устроить грѣшниковъ и представить спасеніе, обѣщаемое церковью, какъ безконечную милость.

Главное сочиненіе Гартли было переведено на французскій и нѣмецкій языки, но съ замѣчательнымъ различіемъ. Оба переводчика находили, что книга состоитъ изъ двухъ разнородныхъ частей, но нѣмецкій считаетъ теологическую часть самою главною, и даетъ только сжатое извлеченіе изъ теоріи ассоціацій⁵⁾; французскій держится фیزیологическаго объясненія психическихъ функцій и оставляетъ теологію въ сторонѣ⁶⁾. По такому же пути, какъ французскій переводчикъ, шелъ нѣсколько болѣе смѣлый послѣдователь Гартли, *Пристлей*, который, хотя и самъ былъ теологомъ, также совершенно откинулъ при своей переработкѣ сочиненія Гартли теологическую часть⁷⁾. Пристлей, правда, постоянно находился въ борьбѣ, и нельзя отрицать, что его «матеріализмъ» игралъ большую роль въ нападкахъ его противниковъ; но не слѣдуетъ при этомъ упускать изъ вида, что онъ вызывалъ на нападенія ортодоксовъ и консерваторовъ еще и совершенно другими вещами. Что онъ при своемъ положеніи,—проповѣдника диссидентскаго прихода,—имѣлъ достаточно досуга для значительныхъ естественно-историческихъ изслѣдованій, въ настоящее время болѣе извѣстно, чѣмъ то, что онъ былъ однимъ изъ самыхъ неустрашимыхъ и самыхъ ревностныхъ передовыхъ бойцовъ *раціонализма*. Онъ написалъ двухтомное сочиненіе объ *искаженіяхъ христіан-*

⁵⁾ *David Hartley's Betrachtungen über den Menschen, seine Natur, seine Pflichten und Erwartungen, aus dem Engl. übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen begleitet.* 2 Bände. Rostok und Leipzig 1772 и 1773. Издатель и авторъ примѣчаній и дополненій (переводъ сдѣланъ магистромъ фонъ-Шпреномъ), *Г. А. Писториусъ* посвящаетъ свою работу извѣстному свободномыслящему теологу, совѣтнику консисторіи *Шналлдину*, который обратилъ его вниманіе на Гартли, по по случаю бесѣды о соединимости детерминизма съ христіанствомъ.

⁶⁾ *Explication physique des idées et des mouvements tant volontaires qu'involontaires*, trad. de l'Anglais de *M. Hartley* par l'Abbé *Lurain*, prof. de Math. à Reims. Reims 1775; съ посвященіемъ *Бюффину*.

⁷⁾ См. *Hartley's theory of the human mind, on the principle of the association of ideas*, with essays relating to the subject of it by Joseph Priestley, London 1775 (2 ed. 1790). *Геттмеръ* ошибочно считаетъ, I. S. 422, это сочиненіе за третью часть сочиненія Гартли. Это лишь извлеченіе изъ первой части, такъ какъ Пристлей болѣею частью отбросилъ и анатомическую сторону дѣла и далъ главнымъ образомъ лишь психологическую теорію Гартли съ приобщеніемъ своихъ собственныхъ замѣчаній объ этомъ предметѣ.

ства, къ которымъ между прочимъ причислялъ и ученіе о божественности Христа, въ другомъ сочиненіи онъ излагалъ естественную религію⁸⁾. Свободомыслящій въ политическомъ и религіозномъ отношеніи, онъ не скупился въ своихъ сочиненіяхъ на порицанія правительства и въ особенности нападалъ на клерикальные порядки и положеніе господствующей церкви. Легко понять, что такой человекъ долженъ былъ навлечь на себя преслѣдованія, если бы даже онъ никогда не училъ, что ощущенія суть функціи мозга.

При этомъ можно еще указать на очень характерную черту этого англійскаго материализма. Главою и представителемъ вѣрующаго считался въ то время въ Англіи не Гартли, материалистъ, а Юмъ, скептикъ, человекъ, воззрѣнія котораго уничтожали въ одно и то же время какъ материализмъ, такъ и догматизмъ религіи и метафизики. Противъ него писалъ Пристлей съ точки зрѣнія теологіи и вѣры въ Бога,—совершенно такъ же, какъ писали въ то же время нѣмецкіе рационалисты противъ материализма. Но Пристлей нападалъ также и на «Système de la nature»,—главную книгу французскаго материализма, въ которой, однако, рвеніе къ атеизму взяло рѣшительный перевѣсъ надъ материалистическою теоріею. Что онъ совершенно искренно дѣлалъ эти нападенія, показываетъ не только тонъ самаго полнаго убѣжденія, въ которомъ онъ выхваляетъ совершенно въ духъ Бойля, Ньютона и Клерка міръ какъ искусное твореніе сознательнаго Творца, но то же показываетъ часто выступающее стремленіе, напоминающее Шлейермахера, очисти́емъ религіи отъ предразсудковъ обратить къ ней снова отчужденные отъ нея умы⁹⁾.

⁸⁾ См. Geschichte der Verfälschungen des Christenthums von Joseph Priestley, Dr. des Rechts und Mitgl. der Kön. Gesellsch. zu London. Aus dem Englischen. 2 Bde. Berlin. 1785.—Dr. Joseph Priestley, der Kaiserl. Acad. zu St. Petersburg u. der Kön. Soc. zu London Mitgl., Anleitung zur Religion nach Vernunft und Schrift. Aus dem Englischen mit Anmerkungen. Frankfurt u. Leipzig. 1782. Специально о материализмѣ трактующія сочиненія, напротивъ того, сколько я знаю, не переведены на нѣмецкій. См. Disquisitions relating to matter and spirit, with a history of the philosophical doctrine concerning the origin of the soul and the nature of matter, with its influence on christianity, especially with respect to the doctrine of the preexistence of Christ. London 1777.—The doctrine of philosophical necessity illustrated with an answer to the letters on materialism. London. 1777. Упомянутыя здѣсь письма противъ материализма были полемическимъ сочиненіемъ Ричарда Прейса, который, впрочемъ, нападалъ не только на Пристлея, но былъ вообще противникомъ господствующаго въ англійской философіи эмпиризма и сенсуализма.

⁹⁾ См. Joseph Priestley's Briefe an einen philos. Zweifler in Beziehung auf Humes Gespräche, das System der Natur und ähnliche Schriften Aus dem Englischen. Leipzig 1782. (Оригиналъ: Letters to a phil. unbeliever, появился въ Батъ въ 1780 году).—Анонимный переводчикъ ставитъ Пристлея рядомъ съ Реймарусомъ и Лерузеломъ и затѣмъ справедливо замѣчаетъ, что Пристлей очень часто не понимаетъ Юма, хотя это не дѣлаетъ никакого ущерба его собственнымъ воззрѣніямъ. Впрочемъ, первое философское сочиненіе Пристлея «Examinations of Dr. Reid's inquiry into the human mind, Dr. Beattie's essay on the nature and immutability of truth, and Dr. Oswald's appeal to common sense» (London 1774), потому служило дѣлу Юма, что оно было опроверженіемъ направленной противъ Юма философіи «common sense».

Поэтому и случилось, что, хотя какъ Гартли, такъ и Пристлей внимательно читались въ Германіи, гдѣ въ то время было много рационалистическихъ теологовъ, но здѣсь больше цѣнили ихъ теологію, чѣмъ ихъ материализмъ. Во Франціи, гдѣ этой школы строгихъ и благочестивыхъ разумно-вѣрующихъ вовсе не было, могъ бы вліять, наоборотъ, лишь материализмъ атихъ англичанъ; но въ то время во Франціи уже не нуждались болѣе ни въ какомъ научномъ возбужденіи относительно этого пункта. Въ непосредственной и тѣсной связи со старыми англійскими вліяніями здѣсь развился духъ, который смѣло шагалъ черезъ всевозможные недостатки теоріи и строилъ зданіе отважныхъ выводовъ на насоро накиданномъ базисѣ естественно-историческихъ фактовъ и теорій. Де-ла-Меттри писалъ въ одно время съ Гартли, и «Система природы» нашла противника въ Пристлей. Оба эти обстоятельства уже довольно ясно показываютъ, что Гартли и Пристлей имѣютъ ничтожное значеніе для исторіи материализма въ великомъ цѣломъ, но они несомнѣнно представляютъ большой интересъ по отношенію къ ходу материалистическихъ воззрѣній въ Англіи.

Какъ англійскій національный духъ обнаружилъ наклонность къ материализму, такъ любимую философіею французовъ былъ, очевидно, первоначально скептицизмъ. Благочестивый Шарронъ и свѣтскій Монтанъ оба сходились въ томъ, что подрывали догматизмъ, и ихъ работа продолжалась Ла-Мотомъ-ле-Вайе и Пьерромъ Бэлемъ, послѣ того, какъ въ промежуткѣ Декартъ и Гассенди проложили путь механическому пониманію природы. Вліяніе скептического направленія оставалось настолько сильнымъ во Франціи, что даже между материалистами 18 столѣтія тѣ самые, которыхъ называютъ самыми крайними и самыми рѣшительными, были очень далеки отъ законченной систематики Гоббса и употребляли свой материализмъ, по видимому, почти только для того, чтобы имъ угрожать религіозному вѣрованію. Дидро началъ свою борьбу противъ церкви подъ знаменемъ скептицизма, и даже Де-ла-Меттри, который изъ всѣхъ французовъ 18 столѣтія самымъ тѣснымъ образомъ примыкалъ къ догматическому материализму Эпикура, самъ называетъ себя пирроніанцемъ и указываетъ на Монтаня какъ на перваго француза, отважившагося думать¹⁰⁾.

Ла-Мотъ-ле-Вайе былъ членомъ государственнаго совѣта при Людовикѣ XIV и воспитателемъ бывшаго потомъ герцога Орлеанскаго. Въ своихъ «Пяти діалогахъ», онъ, правда, возвышалъ вѣру въ ущербъ теологіи и, указывая, что мнимое знаніе философовъ, какъ и теологовъ, ничтожно, онъ не преминулъ представить сомнѣніе предварительною школою для всецѣлаго подчиненія откровенной религіи; но тонъ его сочиненій очень отличенъ отъ гона Паскаля, у котораго первоначальный скептицизмъ въ заключеніе слился съ ядовитою пенаніею къ философамъ, и у котораго благоговѣніе передъ вѣрою было не только искренно, но также и ограниченно и фанатично. И Гоббсъ, какъ извѣстно, возвышалъ вѣру

¹⁰⁾ См. Homme machine, oeuvres phil. de M. de la Mettrie III. p. 57 и Discours sur le bonheur (гдѣ часто цитируется Монтанъ), oeuvres II, p. 182.

для того, чтобы имѣть возможность нападать на теологію. Если Ла-Мотъ не былъ Гоббсомъ, то онъ, навѣрное, не былъ и Паскалемъ¹¹⁾. При дворѣ его считали за невѣрующаго, и онъ держался только безукоризненною строгостью своего образа жизни, замкнутостью и холоднымъ превосходствомъ своего образования. Вліяніе его сочиненій было, во всякомъ случаѣ, благоприятно для просвѣщенія, и большое уваженіе, которымъ онъ пользовался въ особенности въ высшихъ сферахъ, должно было сильно увеличить это вліяніе.

Несравненно значительнѣе было, конечно, дѣйствіе на умы *Бэля*. Пьерръ Бэль, происходившій отъ родителей реформатскаго исповѣданія, въ молодости былъ обращенъ іезуитами, но скоро снова обратился къ протестантизму; жестокія мѣры, которыя Людовикъ XIV принялъ противъ протестантовъ, заставили его удалиться въ *Голландію*, гдѣ въ то время свободные мыслители всѣхъ странъ охотно искали себѣ убѣжища. Бэль былъ *картезіанецъ*, но онъ извлекъ изъ основаній системы нѣкоторыя слѣдствія, чѣмъ творецъ ея. Между тѣмъ какъ Декартъ повсюду показывалъ видъ, что онъ охраняетъ согласіе между религіею и наукою, Бэль тщательно указывалъ различія. Въ своемъ знаменитомъ «Историческо-критическомъ словарѣ» онъ не нападаетъ, какъ замѣчаетъ Вольтеръ, открыто ни одною строчкою на христіанство, но онъ не пишетъ такъ же ни одной строчки, которая не направлена была къ тому, чтобы возбудить сомнѣніе. Противорѣчіе между разумомъ и откровеніемъ, повидимому, разрѣшается въ пользу послѣдняго, но дѣйствіе было рассчитано на рѣшеніе читателя въ противоположномъ смыслѣ. Вліяніе этой книги было однимъ изъ величайшихъ, какія можетъ имѣть книга. Между тѣмъ какъ масса самыхъ разнообразныхъ свѣдѣній, изложенныхъ здѣсь въ самой удобной, доступной формѣ, могла привлечь и ученыхъ людей, — цѣлый рой поверхностныхъ читателей пѣлся, повидимому, пикантнымъ и пріятнымъ, часто скандальнымъ изложеніемъ научныхъ предметовъ. — «Его слогу, говоритъ *Геттнеръ*¹²⁾, отличается въ высшей степени драматическою подвижностью, свѣжъ, непосредственъ, дерзокъ, запоечивъ и однако вездѣ ясенъ и быстро достигаетъ своей цѣли; между тѣмъ какъ, повидимому, онъ остроумно играетъ со своимъ предметомъ, онъ изслѣдуетъ и расчленяетъ его до самыхъ сокровенныхъ глубинъ». «Въ Бэлѣ коренится способъ борьбы Вольтера и французскихъ энциклопедистовъ; даже для писательской манеры Лессинга весьма важно то, что онъ въ молодости занимался много Бэлемъ».

Со смертію Людовика XIV (1715 г.) наступилъ тотъ замѣчательный поворотъ въ новой исторіи, который былъ такъ же важенъ для философскаго образа мышленія образованныхъ людей, какъ и для соціальной и политической судьбы націй: внезапно и сильно развившееся *духовное общеніе между Франціею и Англіею*. Этотъ поворотъ *Бокль* въ своей Исторіи цивилизаціи изображаетъ жи-

выми, хотя, можетъ быть, то тутъ, то тамъ нѣсколько густо наложенными красками. Онъ сомнѣвается, было ли въ концѣ 17 столѣтія во Франціи даже лишь пять человѣкъ, которые бы, дѣйтельно занимаясь литературою или науками, были знакомы съ англійскимъ языкомъ¹³⁾. Национальное тщеславіе внупило французскому обществу самодовольство, которое презирало англійскую культуру какъ варварство, и объ революціи, которая пережила Англію, могли только увеличивать это чувство презрѣнія до тѣхъ поръ, пока блескъ двора и побѣды гордаго короля заставляли забывать, какими жертвами народнаго благосостоянія было все это куплено. Но, когда со старостью короля возросло угнетеніе, а блескъ исчезъ, яснились зазвучали стоны и жалобы народа, и во всѣхъ мыслящихъ умахъ пробудилась мысль, что подчиненіе абсолютизму привело націю на гибельный путь. Общеніе съ Англіею началось снова, и, тогда какъ въ прежнія времена Бэконъ и Гоббсъ стремились закончить свое образованіе во Франціи, теперь лучшіе умы Франціи устремились въ Англію¹⁴⁾ и старались выучиться по англійски и изучить литературу англичанъ.

Въ политической области французы заимствовали въ Англіи идею гражданской свободы и правъ личности; но эти идеи соединились съ демократическимъ стремленіемъ, которое, съ величайшей энергіею пробудилось во Франціи, было въ основаніи, какъ показалъ Токквиль¹⁵⁾, продуктомъ того же королевскаго правленія, которое и нашло въ немъ свой ужасный конецъ. Равнымъ образомъ, въ области мышленія англійскій матеріализмъ соединился съ французскимъ скептицизмомъ, и продуктомъ этого соединенія было радикальное осужденіе христіанства и церкви, которыя въ Англіи такъ счастливо мирились съ механическимъ пониманіемъ природы со временъ Ньютона и Бойля. Странно и все таки вполнѣ объяснимо, что именно *философія Ньютона* должна была во Франціи послужить къ тому, чтобы завершить атеизмъ, между тѣмъ какъ она внесена была во Францію со свидѣтельствомъ, что она менѣе вредна для вѣрованія чѣмъ *картезіанизмъ*!

Ее ввелъ, правда, *Вольтеръ*, одинъ изъ первыхъ людей, которые установили связь между французскимъ и англійскимъ просвѣщеніемъ, и, конечно, самый вліятельный изъ всего ряда.

Громадная дѣятельность Вольтера въ настоящее время справедливо выставляется въ лучшемъ свѣтѣ, чѣмъ это было въ обычаѣ въ первой половинѣ нашего столѣтія. Англичане и нѣмцы состязаются въ томъ, чтобы указать великому французу, не прикрывая его недостатковъ, подобающее мѣсто въ исторіи нашей умственной жизни¹⁶⁾. Причину предшествовавшаго пренебреженія къ атому человѣку *Дю-Буа-Реймондъ* находитъ, «какъ ни парадоксально это

¹³⁾ *Бокль*, Ист. цив. гл. II, стр. 293 2-го изд. Ф. Павленкова.

¹⁴⁾ См. длинный перечень французовъ, посѣтившихъ Англію и знавшихъ по англійски, у *Бокля*, тамъ же стр. 294—296.

¹⁵⁾ *Tocqueville*, l'Ancien Régime et la Révolution, Paris, 1856; русск. пер. 1860.

¹⁶⁾ Изъ англичанъ въ особенности слѣдуетъ указать на *Бокля*; изъ нѣмецкихъ писателей — *Hettner* въ *Literaturg des 18 Jahrh*; далѣе, *Strauss*, *Voltaire*, *Sechs*

¹¹⁾ *Геттнеръ*, II. S. 9 ставитъ рядомъ Ла-Мота и Паскаля, что мнѣ кажется при очень различномъ характерѣ обоихъ писателей не вполнѣ справедливымъ.

¹²⁾ См. очень хорошую характеристику Бэля и его вліянія въ *Hettner's Literaturg*. II. S. 45—50.

можетъ звучать», въ томъ, «что всё мы болѣе или менѣе вольтеріанцы, не зная этого и не называясь этимъ именемъ». «Такъ сильно проникъ онъ, что идеальныя блага, за которыя онъ боролся всю свою долгую жизнь съ неусыпною ревностью, съ страстнымъ самопожертвованіемъ, всѣми орудіями ума, а болѣе всего своею ужасною насмѣшкою, — терпимость, свобода ума, человѣческое достоинство, справедливость, стали для насъ, такъ сказать, естественною стихіею жизни, какъ воздухъ, о которомъ мы думаемъ лишь тогда, когда намъ его не достаетъ; словомъ, то, что нѣкогда вытекло въ видѣ самой смѣлой мысли изъ подъ пера Вольтера, то теперь—общее мѣсто¹⁷⁾».

И то, что Вольтеръ доставилъ системѣ Ньютона признаніе на континентѣ, долгое время цѣнилось слишкомъ мало, какъ со стороны его пониманія Ньютона и самостоятельности его въ этомъ дѣлѣ, такъ и со стороны трудностей, которыя нужно было преодолѣть. Мы выставимъ только одну черту, что печатаніе «*Éléments de la philosophie de Newton*» не было дозволено во Франціи, и что свобода Нидерландовъ должна была помочь и этому сочиненію! Но при этомъ не слѣдуетъ думать, что Вольтеръ воспользовался мировоззрѣніемъ Ньютона для нападенія на христіанство и приправилъ его ядомъ вольтеровской сатиры. Сочиненіе въ цѣломъ столько же серьезно и спокойно, какъ ясно и просто; иные философскіе вопросы кажутся трактованными даже съ извѣстною робостью; именно тамъ, гдѣ *Лейбницъ*, на систему котораго Вольтеръ часто обращаетъ вниманіе, смѣлѣе и послѣдовательнѣе, чѣмъ Ньютонъ. Въ вопросѣ, слѣдуетъ ли принять достаточное основаніе для дѣйствій Бога, Вольтеръ ставитъ очень высоко Лейбница, который отвѣчалъ на это утвердительно. По Ньютону, Богъ создалъ многія вещи, какъ, напр., движеніе планетъ съ запада на востокъ, просто потому, что онъ такъ хотѣлъ, и что для этого нельзя привести никакого другого основанія, кромѣ Божьей воли. Вольтеръ чувствуетъ, что основанія, съ которыми борется противъ Лейбница Клеркъ, не совсѣмъ достаточны, и онъ старается подкрѣпить ихъ своими основаніями. Точно такъ же колеблется онъ въ вопросѣ о свободѣ воли¹⁸⁾. Позднѣе, конечно, мы находимъ у Вольтера точное пониманіе результата обширнаго изслѣдованія Локка¹⁹⁾. «Быть свободнымъ, значить—быть.

Vorträge (1870), и относящееся къ спеціальной области, но не безъ общаго интереса чтеніе *Du Bois-Reymond*. *Voltaire in s. Bez. zur Naturwissensch.*, Berlin 1868.

¹⁷⁾ Du Bois-Reymond, *Op. cit.* S. 6.

¹⁸⁾ Упомянутыя здѣсь взгляды находятся въ появившихся въ 1738 году *Éléments de la Philosophie de Newton*. I. с. 3 и 4. *Oeuvres compl.* (1784) t. 3.—*Hettner*, *Literaturgesch.* II, S. 206 и слѣд. хронологически прослѣдилъ намѣненія Вольтера въ вопросѣ о свободѣ воли. Здѣсь прежде всего намъ важно установить, чему Вольтеръ училъ до появленія *Де-ла-Меттри*; ибо, дѣйствительно, самая рѣшительная заявленія Вольтера по этому, какъ по многимъ другимъ вопросамъ, находится лишь въ «*Philosophie ignorante*», которое написано въ 1767 году, стало быть, двадцатью годами позже *Нотте machine*. Какъ ни презрительно судить Вольтеръ объ авторѣ «*Нотте machine*», но все таки, конечно, очень возможно, что появленіе его и аргументы оказали влияние на Вольтера.

¹⁹⁾ *Джонъ Локкъ*, (нѣтъ о чел. разумѣ, кн. II, гл. 21, §§ 20—27, русск. пер. М. 1898, стр. 223—228.

въ состояніи *дѣлать*, что мы желаемъ, но не быть въ состояніи *желать*, чего пожелаемъ», и это положеніе, если правильно понимать его, согласуется съ детерминизмомъ и ученіемъ о свободѣ у Лейбница. Но въ «*Philosophie de Newton*» (1738) Вольтеръ все еще обнаруживаетъ слишкомъ большое пристрастіе къ ученію Клерка и потому не можетъ достигнуть до полной ясности. Онъ думаетъ, что, можетъ быть, возможна свобода *безразличія*, но что она не важна. Дѣло идетъ не о томъ, могу ли я двинуть впередъ лѣвую или правую ногу безъ другой причины, кромѣ моей воли, но о томъ, могли ли бы Картузъ и Надиръ-Шахъ покинуть кровопролитіе. Здѣсь, естественно, Вольтеръ съ Локкомъ и Лейбницемъ думаетъ—*нѣтъ*, но весь вопросъ въ томъ, какъ слѣдуетъ объяснить это «нѣтъ». Детерминистъ, который ищетъ ответственности въ *характерѣ* человѣка, будетъ отрицать, что въ немъ можетъ образоваться прочная воля въ противоположность характеру. Если является, повидимому, такой случай, то это именно доказательство того, что въ характерѣ такого человѣка уже дремали и пробудились силы, которыхъ мы не досмотрѣли прежде. Но, если хотѣтъ основательно разрѣшить этимъ путемъ какой нибудь вопросъ, касающійся воли, то задача о выборѣ рѣшенія, въ случаѣ видимаго полного безразличія (старое схоластическое *aequilibrium arbitrii*), вовсе не такъ незначительна, какъ думаетъ Вольтеръ. Лишь полное устраненіе этого призрака дѣлаетъ вообще возможнымъ примѣненіе научныхъ основоположеній къ проблемѣ воли.

При такомъ отношеніи къ этимъ вопросамъ, никакъ нельзя сомнѣваться въ томъ, что Вольтеръ и при рекомендаціи взглядовъ Ньютона на Бога и на *цѣлесообразность вселенной* былъ совершенно искрененъ. Какъ же случилось, что все таки Ньютонская система могла оказать во Франціи содѣйствіе матеріализму и атеизму?

Здѣсь прежде всего мы не должны забывать, что новое мировоззрѣніе побудило лучшіе умы Франціи съ самымъ свѣжимъ интересомъ снова передумать и переработать всѣ вопросы, которые поднялись уже со времени Декарта. Мы видѣли, что сдѣлалъ Декартъ для механическаго мировоззрѣнія, и скоро мы увидимъ еще дальнѣйшіе слѣды этого; но въ цѣломъ возбуждающая дѣятельность картезианства къ началу 18-го столѣтія уже значительно ослабла: въ особенности нельзя было ожидать отъ него большого вліянія на французскія школы съ тѣхъ поръ, какъ іезуиты обуздали его и вышколили для своихъ цѣлей. Не все равно, вліяетъ ли выводъ великой мысли въ своей первоначальной свѣжести на современниковъ, или же она переработана въ нѣкоторую микстуру обильнымъ прибавленіемъ къ ней традиционныхъ предразсудковъ. Точно такъ же, не все равно, какое настроеніе, какое состояніе умовъ встрѣчаетъ новое ученіе. Но можно смѣло утверждать, что для развитія основаннаго Ньютономъ мировоззрѣнія не могло явиться ни болѣе благопріятныхъ естественныхъ задатковъ, ни болѣе благопріятнаго настроенія, какъ у французовъ 18 столѣтія.

Вихремъ Декарта не доставало подтвержденія математическою теоріей. *Математика* была знаменіемъ, съ которымъ побѣждалъ Ньютонъ. Правда,

Дю-Буа-Реймонъ справедливо замѣчаетъ, что вліяніе Вольтера на эlegantный салонный міръ не мало способствовало тому, чтобы доставить права гражданства новому міровоззрѣнію. «Только когда Фонтенелевы *«mondes»* были вытѣснены съ дамскихъ туалетовъ вольтеровскими *«élémens»*, побѣду Ньютона надъ Декартомъ во Франціи можно было считать полною». Конечно, и это было; точно такъ же, какъ тѣшилось національное тщеславіе и тѣмъ, что будто бы французами было выдуманно и развито доказательство теорія Ньютона²⁰⁾; но въ самой глубинѣ движенія, порождавшаго великій переворотъ, мы видимъ сильное возбужденіе, которое испыталъ математическій умъ французовъ подъ вліяніемъ Ньютона. Великія явленія семнадцатаго столѣтія ожили снова въ увеличенномъ блескѣ, и за временемъ Паскаля и Фермата послѣдовалъ, съ Монпертю и д'Аламберомъ, длинный рядъ французскихъ математиковъ 18-го столѣтія до *Лапласа*, который вывелъ послѣднія слѣдствія ньютоноваго міровоззрѣнія, устранивъ даже и «гипотезу» о творцѣ.

Самъ Вольтеръ, несмотря на свой радикализмъ въ другихъ отношеніяхъ, не вывелъ этихъ слѣдствій. Если онъ и очень далеко былъ отъ того, чтобы, слѣдую своимъ учителямъ Ньютону и Клерку, заключить миръ съ церковью, то онъ все таки оставался во всю жизнь вѣрнымъ двумъ великимъ основнымъ мыслямъ ихъ метафизики. Нельзя отрицать, что такой человѣкъ, который со всею силою работалъ надъ разрушеніемъ церковнаго вѣрованія, авторъ знаменитаго *écrasez l'infâme*, есть великій приверженецъ просвѣщенной *телеологии*, и что онъ относится къ *бытію Бога*, можетъ быть, серьезнѣе, чѣмъ кто либо изъ англійскихъ деистовъ. Для него Богъ есть размышляющій художникъ, который создалъ міръ на основаніяхъ мудрой цѣлесообразности. Если Вольтеръ поздиѣе и перешелъ рѣшительно²¹⁾ къ мрачному, любящему представлять зло въ мірѣ воззрѣнію, то все таки ничто не было такъ далеко отъ него, какъ признаніе слѣдо правящихъ законовъ природы.

Вольтеръ *не хотѣлъ* быть матеріалистомъ. Въ немъ бродило, очевидно, неразвитое, несознанное начало основной точки зрѣнія Канта, когда онъ неоднократно возвращается къ темѣ, которую рѣзче всего выражаютъ извѣстныя слова: «Если бы не было Бога, то нужно было бы его изобрѣсти». Мы постулируемъ бытіе Бога какъ основаніе нравственнаго образа дѣйствій, учить Кантъ. Вольтеръ думаетъ, что, если бы дать Балю, считавшему возможнымъ атеистическое государство, въ управленіе пятьсотъ или шестьсотъ крестьянъ, то онъ тотчасъ же заставилъ бы проповѣдывать ученіе о божескомъ возмездіи. Можно очистить это выраженіе отъ его легкомысленности, и дѣйствительный взглядъ Вольтера будетъ тогда заключаться въ томъ, что понятіе Бога необходимо для поддержанія добродѣтели и справедливости.

Понятно теперь, что Вольтеръ вооружился противъ «Системы природы»,

этой «библіи атеизма», съ полною серьезностью, если и не съ затаеннымъ фанатизмомъ Руссо. Несравненно ближе стоялъ Вольтеръ къ *антропоморфическому* матеріализму. Здѣсь руководителемъ его былъ Локкъ, который вообще имѣлъ на всю философію Вольтера, конечно, наибольшее вліяніе. Самъ Локкъ оставляетъ, правда, этотъ пунктъ нерѣшеннымъ. Держась только факта, что вся духовная жизнь человѣка вытекаетъ изъ дѣятельности чувствъ, онъ все таки оставляетъ нерѣшеннымъ, *матерія* ли то, что воспринимаетъ доставленные чувствами матеріалъ и, слѣдовательно, мыслить, или нѣтъ. Противъ же тѣхъ, которые постоянно упираютъ на то, что сущность матеріи, какъ сущность протяженія, противорѣчитъ сущности мышленія, Локкъ сдѣлалъ довольно поверхностное замѣчаніе, что было бы безбожно утверждать, что мыслящая матерія невозможна; ибо, если бы Богъ захотѣлъ, то онъ могъ бы все таки силою своего всемогущества создать и матерію мыслящую. Этотъ теологическій поворотъ дѣла понравился Вольтеру, потому что онъ представлялъ желанный опорный пунктъ для соприкосновенія съ вѣрующими. Вольтеръ съ такою энергіею вдавался въ этотъ вопросъ, что не оставилъ его, какъ Локкъ, не разрѣшеннымъ и рѣшилъ въ матеріалистическомъ смыслѣ.

«*Я—тѣло*», говоритъ онъ въ своихъ «лондонскихъ письмахъ объ англичанахъ», «и я мыслю; больше ничего не знаю. Стану ли я приписывать неизвѣстной причинѣ то, что я могу такъ легко приписать единственно плодотворной причинѣ, какую я знаю? Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ такой человѣкъ, который, не впадая въ нелѣпное безбожіе, сталъ бы утверждать навѣрное, что для Творца невозможно дать матеріи мышленіе и чувство?»

Конечно, при этихъ словахъ мы едва ли можемъ думать о строгой формѣ матеріализма. Вольтеръ полагалъ, что слѣдуетъ потерять всякій здравый человѣческій смыслъ для того, чтобы думать, что уже простого движенія матеріи достаточно, чтобы произвести чувствующее и мыслящее существо²²⁾. Слѣдовательно, не только Творецъ нуженъ для того, чтобы создать мыслящую матерію, но и Творецъ не можетъ произвести въ ней мышленіе, какъ у Гоббса, *посредствомъ* простого движенія вещества. Должна быть особенная сила, которую онъ надѣляетъ матерію, и эта сила, по всей вѣроятности, хотя она сама и не есть движеніе, можетъ вызывать, по представленію Вольтера, и движеніе (въ произвольныхъ дѣйствіяхъ). Но, если понимать дѣло такимъ образомъ, то мы находимся на почвѣ *гилозоизма* (См. прим. 1 къ первому отдѣлу, стр. 1).

Съ тѣхъ поръ, какъ мы имѣемъ законъ сохраненія силы, между строгимъ матеріализмомъ и гиголоизмомъ лежитъ огромная пропасть въ чисто теоретическомъ отношеніи. Первый согласуется съ этимъ закономъ; послѣдній не согласуется. Уже Кантъ называлъ гиголоизмъ *смертью всей натурфилософіи*²³⁾; очевидно, не на какомъ либо другомъ основаніи, кромѣ того, что онъ дѣлаетъ

²⁰⁾ См. *Du Bois-Reymond*, Voltaire in s. Bez. zur Naturw. S. 10.

²¹⁾ *Hettner*, II. S. 143 указываетъ, что Вольтеръ былъ впервые пробужденъ отъ своего прежняго оптимизма Лиссабонскимъ землетрясеніемъ (1755).

²²⁾ См. *Hettner*, II, S. 183.

²³⁾ *Kants metaphys. Anfangsgr. der Naturwissensch.*, III. Hauptst. Lehrs. 3. Aum.; Werke, Hartenst. IV, S. 440.

невозможнымъ механическое пониманіе явленій природы. Несмотря на это, было бы несправедливо слишкомъ сильно напирать на эту разницу у Вольтера. У него извѣстныя слѣдствія важнѣе, чѣмъ принципы, и практическія отношенія къ христіанскому вѣрованію и къ основывающемуся на вѣрованіи могущественному положенію церкви опредѣляютъ его точку зрѣнія. Его матеріализмъ, поэтому, возрастаетъ вмѣстѣ съ рѣзкостью его нападеній на нѣру. Все таки въ вопросѣ о безсмертіи онъ никогда не доходилъ до опредѣленнаго рѣшенія. Онъ колеблется между теоретическими основаніями, которыя дѣлаютъ безсмертіе невѣроятнымъ, и практическими, которыя, понижая, указываютъ на него, и мы находимъ также и здѣсь ту, напоминающую Канта, черту, что извѣстное ученіе удерживается какъ условіе и опора *нравственной жизни*, для котораго умъ, по меньшей мѣрѣ, не находитъ доказательствъ ²⁴⁾.

Въ *моральной философіи* Вольтеръ слѣдовалъ такъ же англійскимъ вліяніямъ, но здѣсь его авторитетомъ былъ не Локкъ, а его питомецъ, *лордъ Шэфтсбери*, человѣкъ, который преимущественно интересенъ для насъ по своему глубокому вліянію на руководящіе умы въ Германіи въ 18-мъ столѣтіи. Локкъ опровергалъ прирожденные идеи и въ области нравственности и не къ добру популяризировалъ введенный Гоббсомъ релятивизмъ добра и зла. Онъ перебираетъ всѣ возможные описанія путешествій, чтобы разсказать намъ, какъ мингрельцы безъ угрызенія совѣсти зарываютъ своихъ дѣтей живыми въ землю, и какъ туупинамбои вѣрятъ, что они мстятъ и усиленнымъ пожираніемъ своихъ враговъ заслуживаютъ рай ²⁵⁾. Вольтеръ также при случаѣ пользовался такими исторіями; но онъ нисколько не колеблется его преданности ученію, что идея о *справедливости и несправедливости*, въ ея внутренней сущности, повсюду одна и та же. Если она не прирождена человѣку какъ готовая идея, то все таки онъ приноситъ съ собою въ міръ задатокъ для нея. Какъ человѣкъ имѣетъ *прирожденные ноги*, хотя онъ лишь позднѣе выучивается ходить, такъ онъ приноситъ съ собою въ міръ, такъ сказать, органъ для различенія справедливаго и несправедливаго, и развитіе его ума обуславливаетъ необходимымъ образомъ отращиваніе этого органа ²⁶⁾.

Шэфтсбери былъ человѣкъ съ идеалистическимъ энтузіазмомъ и полнымъ познѣмъ міросозерцаніемъ, которое по своему чистому чувству красоты и по своему глубокому пониманію классической древности было въ особенности способно дѣйствовать на *Германію*, приближавшуюся въ то время къ самому пышному развитію своей національной литературы; при этомъ, однако, и французы извлекли

²⁴⁾ Какъ Вольтеръ, въ особенности съ 1761, сталъ больше нападать, очень хорошо изображено у *Strauss'a*, *Voltaire, sechs Vorträge*. 1870, S. 188. Что касается его колебаній въ ученіи о безсмертіи и напоминающаго Канта поворота, то см. *Hettner*, II, S. 201 и слѣд., въ послѣднемъ отношеніи именно цитированныя тамъ слова: «Горе тѣмъ, кто борется другъ съ другомъ во время плаванія; высаживаясь на берегъ, кто можетъ; но, кто говоритъ, вы напрасно плывете, никакой суши нѣтъ, тотъ лишаетъ меня бодрости и отнимаетъ у меня силы».

²⁵⁾ Д. Локкъ, *Опытъ о чел. разумѣ*, кн. I, гл. 3, § 9, русск. пер. стр. 45.

²⁶⁾ См. *Hettner*, VI, S. 210 и слѣд.

изъ него богатую пищу, и отнюдь не одни положительные ученія, каково то, что въ груди каждаго человѣка находится естественный зародышъ энтузіазма къ добродѣтели. Познакомимся, впрочемъ, сначала съ этимъ ученіемъ. Локкъ трактовалъ *энтузіазмъ*, въ сущности, въ неблагопріятномъ смыслѣ: какъ источникъ мечтательности и самопревознесенія, какъ вредный, абсолютно-противоположный разумному мышленію продуктъ разгоряченнаго мозга ²⁷⁾. Это вполнѣ соответствуетъ жесткой и сухой прозѣ всего его міросозерцанія. Шэфтсбери въ этомъ случаѣ вѣрнѣе руководился своимъ поэтическимъ чувствомъ, чѣмъ Локкъ своимъ умомъ. Онъ видитъ въ *искусствѣ*, въ *прекрасномъ* нѣчто, чему въ локковской психологіи нигдѣ не дается мѣста, кромѣ области презрѣннаго энтузіазма, и цѣна и достоинство чего ясны для него безъ всякихъ сомнѣній. Но этимъ бросается яркій свѣтъ на всю область, и, не отрицая, что энтузіазмъ вызываетъ также фантазерство и суевѣрія, Шэфтсбери видитъ все таки въ немъ, въ то же самое время источникъ всего самаго великаго и благороднаго, что производитъ человѣчскій умъ. Здѣсь же лежитъ и та точка, отъ которой беретъ свое начало *мораль*. Изъ того же источника вытекаетъ *религія*, но, конечно, какъ хорошая, такъ и дурная религія: утѣшительница человѣка въ несчастіи и фурія, которая поджигаетъ костры, самое чистое возвышеніе сердца къ Богу и самое гнусное оскверненіе благородства человѣческой природы. Какъ у Гоббса, религія опять непосредственно сближается съ суевѣріемъ, но раздѣльную черту между ними образуетъ не грубый мечъ Левиаана, а *эстетическій приговоръ*. Склонные къ добру, ясные и радостные люди создаютъ себѣ благородный, возвышенный и все таки свободный и благосклонный міръ боговъ; мрачныя, угрюмыя и недозвольныя натуры производятъ боговъ ненависти и мести.

Шэфтсбери старается поставить христіанство на сторону свѣтлыхъ и радостныхъ религій, но съ какими вырѣзками изъ тѣла «историческаго» христіанства! но съ какимъ жестокимъ порицаніемъ постановленій церкви! съ какимъ безпощаднымъ осужденіемъ столькихъ преданій, которыя считаются вѣрующими священными и неприкосновенными!

Мы находимъ у Шэфтсбери порицаніе положенію своего, впрочемъ, очень уважаемаго имъ, учителя, Локка относительно религіи, но онъ беретъ не лично Локка, а вмѣстѣ съ нимъ цѣлый классъ англійскихъ деистовъ и дѣлаетъ всѣмъ имъ вообще упрекъ въ гоббизмѣ. Мѣтко здѣсь, въ отношеніи большей части англійскихъ свободныхъ мыслителей, указаніе на ихъ внутреннее отращиваніе къ тому, что именно и составляетъ духъ и сущность религіи. Но издатель сочиненій Локка счелъ себя вправѣ оборотить копье, и, принимая ортодоксію Локка подъ свою защиту, онъ характеризуетъ Шэфтсбери, какъ «невѣрующаго, злобно насмѣхающагося надъ откровенною религіею и крайняго энтузіаста въ морали» ²⁸⁾.

Онъ не вовсе неправъ; въ особенности, если судить съ клерикальной точки зрѣ-

²⁷⁾ Опытъ о чел. разумѣ, кн. IV, гл. 19 «Объ энтузіазмѣ».

²⁸⁾ См. *The works of John Locke*, in 10 vol. 10 ed. London, 1801. *Life of the auth.* par. I. XXIV, прим.

нія, которая ставитъ авторитетъ церкви выше содержанія ея ученій. Но все таки можно сдѣлать большой шагъ дальше и сказать: Шэфтсбери стоялъ внутренне ближе къ духу религии вообще, чѣмъ Локкъ, но онъ не понималъ духа собственно *христианства*. Его религія была религія счастливыхъ, которой не трудно быть въ хорошемъ расположеніи духа. Его міросозерцаніе называютъ аристократическимъ; но нужно дополнить, или, скорѣе, исправить такъ: это—міровоззрѣніе наивнаго и беззаботнаго дитяти привилегированныхъ условій, которое смѣшиваетъ свой горизонтъ съ горизонтомъ человѣчества; христианство было проповѣдано какъ религія бѣдныхъ и угнетенныхъ, но благодаря замѣчательной діалектикѣ исторіи, оно стало въ то же время излюбленною религіею тѣхъ, которые считаютъ бѣдность и угнетеніе вѣчнымъ установленіемъ Бога въ этой жизни, и которымъ это божественное установленіе нравится такъ сильно именно потому, что оно составляетъ естественный базисъ ихъ привилегированнаго положенія. Неуразумѣніе этого мнимаго вѣчнаго порядка можетъ пойти при извѣстныхъ обстоятельствахъ за самое рѣзкое прямое нападеніе. Нужно здѣсь только опять принять въ расчетъ влияние Шэфтсбери на умъ *Лессинга*, *Гердера* и *Шиллера*, чтобы видѣть, какъ малъ можетъ быть шагъ отъ наивнаго оптимизма до сознательнаго пониманія задачи—*дать міру такой видъ*, чтобы онъ соотвѣтствовалъ атому оптимизму.

Отсюда происходитъ и тотъ замѣчательный союзъ двухъ крайностей противъ Шэфтсбери, на который такъ удачно указалъ его новѣйшій біографъ²⁹⁾: съ одной стороны *Мандевилля*, автора басни о пчелахъ, а съ другой—*ортодоксовъ*. Нужно только правильно понять Мандевилля, чтобы дѣйствительно поставить апологета порока подъ одну шапку съ защитниками господствующей церкви. Если Мандевилль указываетъ противъ Шэфтсбери на то, что истинная добродѣтель состоитъ въ самообладаніи и въ подавленіи прирожденныхъ наклонностей, то онъ думаетъ при этомъ не о самомъ себѣ и не о своихъ собственныхъ наклонностяхъ, ибо, если онъ не стремится къ безграничному удовольствію, то вѣдь останавливается всякое движеніе, и государство погибаетъ! Онъ думаетъ объ эгоизмъ и аппетитъ работниковъ, потому что «умѣренная жизнь и постоянная работа суть для бѣдныхъ путь къ матеріальному счастью и къ богатству для государства»³⁰⁾.

²⁹⁾ Dr. Gideon Spicker, die Philos. des Grafen von Shaftesbury. Freiburg, 1872, S. 71 и слѣд. На эту почтенную монографію указываю здѣсь, для краткости, и относительно другихъ замѣчаній, относящихся къ Шэфтсбери.—См., впрочемъ, и Hettner, I. S. 211—14.

³⁰⁾ См. Karl Marx, das Kapital, Hamburg, 1867, S. 602, Anm. 73. Если Геттнеръ замѣчаетъ,—I. 213,—что вопросъ не въ томъ, согласуется ли Мандевилль въ своемъ понятіи добродѣтели съ *христианствомъ*, а о томъ, согласуется ли онъ съ самимъ собою, то отвѣтъ на этотъ вопросъ очень простъ. Апологету порока не можетъ прійти на мысль требовать отъ всѣхъ добродѣтели самоотреченія, но съ его принципами превосходно гармонируетъ проповѣдывать христианство и христианскую добродѣтель бѣдныхъ. Для вида проповѣдь дѣлается общою; кто имѣетъ средства потворствовать своимъ порокамъ, знаетъ все таки, что ему слѣдуетъ дѣлать, а существованіе общества обезпечено.

Гдѣ Вольтеръ находилъ себѣ нищу, это легко видѣть, если вспомнить, что Шэфтсбери нападалъ не только на костры и адъ, чудеса и отлученіе, но и на *каведру* и *катехизисъ*, и что онъ считалъ за самую высокую честь для себя быть гонимымъ клерикалами; но несомнѣнно также и положительныя черты философіи Шэфтсбери не остались вполне безъ влияния на него, и именно тотъ элементъ въ Вольтеровскомъ образѣ мысли, который мы отмѣтили какъ зачатокъ принятой Кантомъ точки зрѣнія, можетъ быть сведенъ въ своемъ корнѣ къ Шэфтсбери.

Гораздо живѣе, чѣмъ на Вольтера, должны были дѣйствовать положительныя черты этого мировоззрѣнія на такого человѣка, какъ *Дидро*. Этотъ могучій руководитель интеллектуальнаго движенія восемнадцатаго столѣтія былъ вполне энтузіастомъ. *Розенкранцъ*, вѣрною рукою изобразившій слабости его полнаго противорѣчій характера и его разбрасывающейся писательской дѣятельности, выставляетъ также въ свѣтлыхъ чертахъ пламенную геніальность его существа: «Его можно понять, лишь принявши во вниманіе, что онъ училъ, какъ Сократъ, болѣе устно, чѣмъ письменно, и что въ немъ, какъ въ Сократѣ, совершился процессъ времени отъ регентства до революціи, во всѣхъ фазахъ его развитія. Въ Дидро, какъ и въ Сократѣ, было нѣчто демоническое. Онъ былъ вполне самимъ собою, лишь когда, какъ Сократъ, поднимался къ идеямъ истины, блага и красоты. Только въ этомъ акстазѣ, который, по его собственному описанію, былъ видимъ въ немъ и извнѣ, и который онъ вначалѣ чувствовалъ по нѣкоторому движенію своихъ волосъ на срединѣ лба и по дрожі, пробѣгающей по всѣмъ членамъ,—онъ былъ дѣйствительнымъ Дидро, вдохновенное краснорѣчіе котораго, какъ краснорѣчіе Сократа, увлекало за собою всѣхъ слушателей»³¹⁾. Такой человѣкъ могъ воодушевляться не только «*Моралистами*» Шэфтсбери,—этимъ «диамантомъ вѣчной красоты, которая проникаетъ весь міръ и разрѣшаетъ всѣ видимыя диссонансы въ глубокую полнозвучную гармонію» (Геттнеръ), но и *романы Ричардсона*, въ которыхъ нравственная тенденція отличается самою обыденною трезвостью, приводили его живостью своего дѣйствія въ восторженное удивленіе. При всѣхъ перемѣнахъ его постоянно измѣнявшейся основной точки зрѣнія, нѣра въ добродѣтель и въ глубокія основанія для нея въ натурѣ нашего духа была, поэтому, для него твердою точкою, которую онъ умѣлъ соединять съ самыми противорѣчивыми, повидимому, элементами своего теоретическаго мышленія.

Дидро съ такимъ упорствомъ выставляется главою и руководителемъ французскаго матеріализма, или даже такимъ человѣкомъ, который впервые «развилъ» сенсуализмъ Локка въ матеріализмъ, что мы видимъ себя выну-

³¹⁾ *Розенкранцъ*, Diderot's Leben und Werke. 2 Bde. Leipzig, 1866. Приведенное мѣсто находится II, S. 410—11. Если мы и не сходимся съ авторомъ относительно положенія Дидро въ исторіи матеріализма, то все таки мы сильно воспользовались этимъ очень важнымъ и богатымъ содержаніемъ вкладомъ въ исторію умственнаго движенія 18 столѣтія.

жденными въ слѣдующей главѣ основательно анализировать Гегелевскую страсть къ построеніямъ, которая при ея высококомѣрномъ презрѣніи ко всякой хронологіи нигдѣ не надѣлала такой путаницы, какъ въ философіи 17 и 18 столѣтій. Здѣсь намъ слѣдуетъ держаться простаго факта, что Дидро прежде появленія «*Номме machine*» былъ меньше всего матеріалистомъ, что его матеріализмъ развился лишь при сношеніяхъ съ *Гольбаховскимъ обществомъ*, и что сочиненія другихъ французовъ, какъ *Мопертюи*, *Робини*, вѣроятно, даже самого презрѣннаго *Де-ла-Меттри*, оказали для него болѣе опредѣляющее вліяніе, чѣмъ Дидро со своей стороны на кого нибудь изъ извѣстныхъ представителей матеріализма. Мы говоримъ «опредѣляющее» вліяніе относительно принятія ясной теоретической точки зрѣнія, потому что *возбуждающее* вліяніе Дидро, несомнѣнно, оказывалъ въ самой значительной степени, а по свойству этого бурнаго времени все, что только входило въ составъ революціоннаго потока, способствовало одно другому. Одушевленная хвалебная рѣчь Дидро о морали могла пробудить въ другой головѣ мысль о нападеніи на основаніе самой морали, если только въ обѣихъ головахъ господствовала одинаковая ненависть къ клерикальной морали и къ униженію человѣчества господствомъ духовенства. Вольтеръ могъ возбуждать атеистовъ апологією существованія Бога, потому что для него прежде всего нужно было отнять у церкви монополію на ея тѣсно сросшееся съ столь многими злоупотребленіями ученіе о Богѣ. Въ этомъ неудержимомъ стремленіи къ нападенію на всѣ авторитеты настроеніе становилось, несомнѣнно, все болѣе и болѣе радикальнымъ, и вмѣстѣ съ атеизмомъ вожакъ схватился также и за матеріализмъ какъ за оружіе противъ религіи. Но все это не мѣшаетъ тому, что уже въ очень раннемъ моментѣ движенія самый послѣдовательный матеріализмъ являлся готовымъ въ теоретическомъ отношеніи, между тѣмъ какъ вожакъ движенія все таки опирались на англійскій деизмъ или на смѣсь деизма съ скептицизмомъ.

Возбуждающее вліяніе Дидро—благодаря его рѣдкому писательскому таланту и энергіи его изложенія—было необыкновенно велико, какъ вслѣдствіе его отдѣльныхъ философскихъ сочиненій, такъ и особенно вслѣдствіе его неустанной дѣятельности для большой *Энциклопедіи*. Конечно, справедливо, что Дидро не всегда высказывалъ въ *Энциклопедіи* свое собственное мнѣніе, но точно такъ же справедливо, что Дидро при началѣ ея еще не дошелъ до атеизма и матеріализма. Справедливо, что большая часть *Système de la nature* вышла изъ-подъ пера Дидро, но не менѣе вѣрно, что не онъ увлекъ Гольбаха къ крайностямъ, а напротивъ того, Гольбахъ, своею сильною волею и своею ясною спокойною настойчивостью и твердостью увлекъ гениальнаго человѣка на свой путь и внушилъ ему свои идеи.

Между тѣмъ какъ Ла-Меттри (1745) писалъ свою «Естественную исторію души», которая почти открыто проводитъ матеріализмъ, Дидро стоялъ еще совершенно на точкѣ зрѣнія лорда Шэфтсбери. Онъ смягчалъ въ «*Essai sur le mérite et la vertu*» рѣзкость своего оригинала и возставалъ, въ примѣчаніяхъ, противъ изгладовъ, которые, какъ ему казалось, шли слишкомъ далеко. Это могло быть разсчитанною предусмотрительностью, но его защита *порядка* въ природѣ

(который позднѣе онъ опровергалъ съ Гольбахомъ), его *полемика противъ атеизма* здѣсь такъ же искренни, какъ и въ написанныхъ годомъ позже *Pensées philosophiques*, въ которыхъ онъ держится, совершенно еще въ духѣ основывающейся на Ньютонѣ англійской телеологіи, мнѣнія, что именно *изслѣдованіе природы* въ новѣйшее время нанесло самые сильные удары атеизму и матеріализму. Чудеса микроскопа суть истинныя чудеса Бога. Крыло бабочки, глазъ мухи достаточны для того, чтобы сокрушить атеистовъ. Однако при этомъ здѣсь вѣсть уже совершенно другой духъ, и непосредственно рядомъ съ *философскимъ* сокрушеніемъ атеизма бьютъ ключомъ источники самой обильной пищи для *соціального* атеизма, если намъ позволено будетъ обозначить этимъ именемъ, для краткости, тотъ атеизмъ, который опровергаетъ и отвергаетъ Бога, *признаваемого въ существующемъ обществѣ*, въ государствѣ и церкви, въ семьѣ и школѣ.

Дидро, повидимому, опровергаетъ лишь нетерпимость, «когда онъ видитъ стѣнящія въ темницахъ трупы и слышитъ ихъ вздохи, ихъ жалобные вопли». Но эта нетерпимость связывается съ господствующимъ представленіемъ о Богѣ! «Какое преступленіе учинили эти несчастные?» спрашиваетъ Дидро. «Кто осудилъ ихъ на эти муки?—Богъ, котораго они оскорбили.—Кто же этотъ Богъ?—Богъ, полный благодати.—Какъ Богъ, полный благодати, можетъ находить удовольствіе въ томъ, чтобы купаться въ слезахъ?—Существуютъ люди, о которыхъ не слѣдуетъ говорить, что они *боятся Бога*, но что у нихъ есть *страхъ передъ нимъ*. По образу высшаго существа, который предлагается мнѣ, по его наклонности къ гнѣву, по строгости его мести, по множеству тѣхъ, которымъ оно даетъ погибнуть, въ сравненіи съ немногими, которымъ оно благоволяетъ протянуть спасающую руку, самая праведная душа могла бы пожелать, *чтобы его не существовало*»³²⁾.

Эти рѣзкія слова дѣйствовали на тогдашнее французское общество, наѣрное, сильнѣе, чѣмъ какое нибудь мѣсто изъ «*Номме machine*», и кто, совершенно оставляя въ сторонѣ умозрительную теорію, хочетъ видѣть въ матеріализмѣ лишь оппозицію противъ церковнаго вѣрованія, тому, конечно, ненужно ждать «*Сна д'Аламбера*» (1769), чтобы назвать Дидро однимъ изъ самыхъ смѣлыхъ руководителей матеріализма. Но наша задача не въ томъ, чтобы содѣйствовать этому смѣшенію понятій, хотя мы вынуждены планомъ и цѣлью нашего сочиненія принимать во вниманіе родственныя строгому матеріализму или связанныя съ нимъ точки зрѣнія.

Въ Англіи аристократъ Шэфтсбери спокойно могъ положить на вѣсы Бога мести и найти слишкомъ легкимъ. Даже въ Германіи—конечно, спустя значительное время—Шиллеръ могъ требовать закрыть храмы того бога, котораго природа замѣчаетъ «только на пыткѣ», и который умиливается лишь слезами человѣчества»³³⁾. Во власти образованныхъ людей было поставить болѣе чистое

³²⁾ Rosenkranz, Diderot, I S. 39.

³³⁾ См. Schillers «Freigeisterei der Leidenschaft» строка 75, заключеніе, Werke,

представленіе на мѣсто низринутаго. Но для народа, въ особенности для *католическаго народа Франціи* Богъ мести былъ въ одно и то же время Богомъ любви. Въ его религіи небо и адъ, благословеніе и проклятiе соединялись въ мистическомъ единствѣ и въ самой рѣзкой опредѣленности традиціоннаго представленія. Богъ, котораго изобразилъ здѣсь Дидро только съ его темныхъ сторонъ, былъ его богъ. Богъ какъ его упованія, такъ и его страха и его повседневнаго почитанія. Можно было испровергнуть этотъ образъ, какъ нѣкогда Бонифачій испровергъ языческихъ боговъ, но нельзя было поставить однимъ гениальнымъ почеркомъ пера на его мѣсто бога Шэфтсбери. Одна и та же капля, внесенная въ различные химическіе растворы, даетъ очень различные осадки. Дидро фактически уже давно ратовалъ за атеизмъ, когда онъ еще «сокрушалъ» его теоретически.

При такихъ обстоятельствахъ подробности о свойствѣ его матеріализма не имѣютъ большого историческаго значенія; однако, для критики матеріализма краткое изложеніе его воззрѣній не будетъ совершенно лишнимъ. Они образуютъ, если и въ неопредѣленной формѣ, то все таки въ ясно различныхъ основныхъ чертахъ, видовзмѣненіе матеріализма—видовзмѣненіе новое, и въ которомъ, повидимому, устранено главное сомнѣніе противъ всего атомизма отъ Демокрита до Гоббса.

Мы часто указывали ³⁴⁾, что древній матеріализмъ приписывалъ ощущенія не атомамъ, а организации мельчайшихъ зародышей, но что эта организція зародышей, по основоположеніямъ атомистики, можетъ быть лишь нѣкоторымъ особннымъ пространственнымъ соединеніемъ атомовъ, которые, будучи взяты по одиночкѣ, абсолютно лишены ощущенія. Мы видѣли, что и Гассенди, при всѣхъ своихъ усиліяхъ, не избѣжалъ этой трудности, и что Гоббсъ со своимъ голословнымъ утвержденіемъ, отождествлявшимъ опредѣленный видъ движенія

hist.-krit. Ausg. IV. Stuttg. 1868, стр. 26. Что Шиллеръ высказываетъ въ этихъ стихахъ, несмотря на прибавленное въ *Thalia* (1786) примѣчаніе, свои собственные взгляды, какъ и то, что онъ, пожертвовавша внутреннимъ единствомъ пѣсни, забываетъ въ заключеніи ея частный поводъ и заканчиваетъ общими мыслями о пониманіи божескаго существа, это не нуждается, конечно, ни въ какомъ доказательствѣ. Переводчикъ «Vrai sens du système de la nature» (подъ заглавіемъ: *Neupundzwanzig Thesen des Materialismus*, Halle, 1873) справедливо указываетъ, что стихи

«Nur auf der Folter merkt dich die Natur!»

и «Und diesen Nero beten Geister an!?»

совершенно согласуются съ 19 главою «Vrai sens». Не слѣдуетъ однако изъ этого выводиться, что Шиллеръ читалъ эту брошюру, а еще менѣе то, что онъ думалъ о «Système de la nature» съ ея доктринерскою широковыщательностью и лишенною фантазіи прозою значительно иначе, чѣмъ Гёте. Подобныя мысли находятся и у Дидро и въ сущности берутъ свое начало отъ Шэфтсбери. О занятіяхъ Шиллера Дидро въ то время, къ которому относится сочиненіе этого стихотворенія, или, по крайней мѣрѣ, внутренній поводъ къ нему, см. *Palleske, Schillers Leben und Werke*, 5. Aufl. I S. 535.

³⁴⁾ См. выше стр. 177 и цитированныя тамъ предыдущія мѣста, далѣе къ этому прим. 11, стр. 176—177.

частицъ прямо съ мышленіемъ, не улучшилъ положенія дѣла. Не оставалось ничего другого, какъ сдѣлать попытку перенести ощущеніе какъ *свойство матеріи* на самыя мельчайшія частицы. Эту попытку сдѣлалъ Робинзъ въ своей книгѣ «*O природѣ*» (1761), между тѣмъ какъ Ла-Меттри въ «*Nomme machine*» (1748) оставался при старомъ лукреціевскомъ способѣ представленія.

Своеобразная система Робинза, обильная фантастическими элементами и гипотезами, считалась то за искаженіе лейбнической Монадологии, то за предвзрѣніе шеллинговской натурфилософіи, то, просто, за матеріализмъ. Последнее обозначеніе одно оказывается вѣрнымъ, хотя, несомнѣнно, можно читать цѣлыя отдѣлы его книги, не догадываясь на какой почвѣ находишься. Робинзъ придаетъ всякой само-малѣйшей частицѣ жизнь и духъ; и первичныя составныя части «неорганической» природы суть живые зародыши, которые имѣютъ въ себѣ начало ощущенія, хотя и не сознаютъ самихъ себя. И человѣкъ знаетъ между прочимъ (снова значительный элементъ Кантовскаго ученія!) только свое ощущеніе; онъ не знаетъ своей собственной сущности, или себя самого какъ субстанцію.—Робинзъ посвящаетъ, далѣе, цѣлую главу *взаимодѣйствию* тѣлеснаго и духовнаго начала матеріи, какъ будто мы находимся на почвѣ самаго необузданнаго гиллозизма. Но вдругъ мы наталкиваемся на короткое, но очень вѣское по содержанію разъясненіе, что дѣйствіе духа на матерію есть только противодѣйствіе полученному матеріальному впечатлѣнію, при которомъ *произвольныя* (субъективны!) *движенія машины* имѣютъ своимъ источникомъ не что иное, какъ *органическую* (т. е. здѣсь механическую!) *игру машины* ³⁵⁾. Этотъ принципъ проводится затѣмъ съ послѣдовательностію, хотя и безъ всякаго рѣзкаго налеганія на него. Такъ, напр., если чувственное впечатлѣніе побуждаетъ душу пожелать чего либо, то это не можетъ быть ни чѣмъ другимъ, какъ только механическимъ дѣйствіемъ волоконъ представленія въ мозгу на волокна желанія, и, если я хочу, вслѣдствіе моего желанія, протянуть руку, *то эта воля есть только внутренняя, субъективная, сторона строго механическаго слѣдованія естественныхъ процессовъ, которые, изъ мозга, посредствомъ нервовъ и мышцъ приводятъ руку въ движеніе* ³⁶⁾.

Упрекъ Канта противъ гиллозизма, что онъ есть «смерть всякой натурфилософіи», не можетъ касаться этой точки зрѣнія. Законъ сохраненія силы, говоря языкомъ нашего времени, сохраняетъ у Робинза свое значеніе для всѣхъ проявленій человѣка,—отъ чувственныхъ впечатлѣній и мозговыхъ функций до словъ и дѣйствій. Очень остроумно онъ соединяетъ съ этимъ *ученіе* Локка и Вольтера о *свободѣ*: быть свободнымъ значитъ быть въ состояніи *дѣлать*, что мнѣ угодно, но не быть въ состояніи *желать*, что мнѣ угодно. Движеніе мой

³⁵⁾ *Von der Natur*, aus dem Französischen des Herrn J. B. Robinet übersetzt. Frankfurt. u. Leipzig. 1764, S. 385 (IV часть, 3 глава, первый законъ): «Детерминація, отъ которыхъ проиходятъ произвольныя движенія машины, имѣютъ самъ источникъ въ органической игрѣ машины».

³⁶⁾ См. въ особенности *Op. cit.* IV часть, 23 глава, стр. 445 и слѣд. перевода.

руки произвольно, потому что оно слѣдуетъ моей волѣ. Разсматриваемое явленіе, возникновеніе этой воли такъ же естественно-необходимо, какъ и связь ея о слѣдствіемъ. Но для субъекта эта естественная необходимость исчезаетъ, и существующею является одна свобода. Воля слѣдуетъ субъективно только своимъ мотивамъ духовнаго свойства, но и они объективно снова обусловлены необходимыми процессами въ соответствующихъ волокнахъ мозга.

Здѣсь опять видно, конечно, какъ близко всегда приводитъ послѣдовательный матеріализмъ къ границѣ всякаго матеріализма. Немного сомнѣнія въ «абсолютной реальности» матеріи и ея движеній, и готова точка зрѣнія Канта,—который разсматриваетъ оба причинные ряда, т. е., рядъ природы, по внѣшней необходимости, и рядъ нашего эмпирическаго сознанія, по свободѣ и по духовнымъ мотивамъ, какъ простые феномены *третьяго скрытаго ряда*, котораго истинная природа остается для насъ непознаваемою!

Дидро уже задолго до появленія сочиненія Робина склонялся къ такому взгляду. *Мопертюи* въ явившемся въ 1751 году, подъ псевдонимомъ, сочиненіи впервые ввелъ чувствующие атомы, и Дидро въ своихъ «Мысляхъ объ объясненіи природы» (1754) опровергалъ это положеніе такимъ образомъ, что легко подмѣтить его сочувствіе къ нему; но въ то время Дидро находился еще на точкѣ зрѣнія скептицизма, и книга *Мопертюи*, повидимому, вообще не произвела на него вліянія ³⁷⁾.

Дидро принялъ воззрѣнія Робина, чувствуя, однако, слабый пунктъ, который нераздѣленъ еще и съ этимъ видоизмѣненіемъ матеріализма. Въ «Снѣ д'Аламбера» видящій сонъ нѣсколько разъ возвращается къ нему ³⁸⁾. Дѣло просто. Мы имѣемъ, правда, теперь чувствующие атомы, но *какъ суммируется ихъ ощущеніе въ единство сознанія?* Это затрудненіе не психологическое, потому что, если разъ ощущенія могутъ—подобно тонамъ въ системѣ гармоническихъ звуковъ—*сливаться другъ съ другомъ*, то мы уже въ состояніи представить себѣ, какъ изъ суммы элементарныхъ ощущеній можетъ произойти и самое богатое и полное значеніемъ содержаніе сознанія; но какъ могутъ ощущенія вообще сливаться, отъ атома къ атому, черезъ пустое пространство? Видящій сонъ д'Аламберъ, т. е., Дидро, умѣетъ лишь прибѣгнуть къ предположенію, что чувствующія частицы *непосредственно соприкасаются* одна съ другою и такимъ образомъ образуютъ, такъ сказать, *непрерывное цѣлое*. Но этимъ онъ *умножаетъ* въ самомъ понятіи *атомистики*, въ силу чего возникъ бы тотъ матеріализмъ, которому служилъ *Ибервегъ* въ эстетической философіи послѣднихъ лѣтъ своей жизни ³⁹⁾.

³⁷⁾ См. *Rosenkranz*, Diderot, I S. 134 и слѣд.—И не видать псевдонимнаго разсужденія доктора Бауманна (*Мопертюи*), а по Дидро и Розенкранцу представляется неяснымъ, содержится ли уже въ немъ матеріализмъ Робина, т. е., безусловная зависимость духовнаго отъ чисто механическихъ слѣдствій внѣшнихъ процессовъ, или же оно учитъ гиллозизму, т. е., *видоизмѣненіямъ* механизма природы посредствомъ духовнаго ея содержанія по инымъ, а не чисто механическимъ законамъ.

³⁸⁾ *Rosenkranz*, Diderot, II, S. 243 и сл.; 247 и слѣд.

³⁹⁾ Больше подробно объ этой модификаціи матеріализма будетъ говорить въ

Мы обращаемся теперь къ разсмотрѣнію вліянія англійскаго матеріализма на *Германію*. Нужно, однако, прежде вкратцѣ разсмотрѣть, что произвела въ этомъ направленіи сама Германія. Она дала чрезвычайно мало, и причину этого нужно искать не въ преобладаніи высоко парящаго идеализма, но въ общемъ упадкѣ, который привесли съ собою умственное истощеніе страны послѣ великой борьбы реформациі, политическое разстройство и нравственная одичалость. Между тѣмъ какъ всѣ другія націи пользовались свѣжимъ дыханіемъ начинавшейся свободы ума, Германія, казалось, пала жертвою въ борьбѣ за эту свободу. Нигдѣ окостенѣвшій догматизмъ не являлся такимъ ограниченнымъ, какъ у нѣмецкихъ протестантовъ, и прежде всего *естественныя науки* находились въ тяжеломъ положеніи. «Введенію исправленнаго *Грегорианскаго календаря* воспротивилось протестантское духовенство просто потому, что это исправленіе шло отъ католической церкви; въ мнѣніи Тюбингенскаго сената отъ 24 ноября 1583 стоитъ, что Христосъ не можетъ быть согласенъ съ Веліадамъ и антихристомъ. *Кеплера*, великаго реформатора астрономіи, консисторія въ Штуттгартѣ увѣщевала 25 сентября 1612 года, чтобы онъ обуздывалъ свою суетную натуру, оставилъ всѣмъ вещамъ управляться по слову божьему и не смущалъ бы завѣта и церкви Христа своими ненужными тонкостями, сомнѣніями и глоссами» ⁴⁰⁾.

Исключеніе, повидимому, представляетъ введеніе *атомистики* у нѣмецкихъ физиковъ виттенбергскимъ профессоромъ *Сеннертомъ*, но все таки изъ этого нововведенія физика не извлекла большой пользы, и съ нимъ не соединилось никакого приближающагося къ матеріализму пониманія явленій природы. *Целлеръ* говоритъ, правда, что атомистика у нѣмецкихъ физиковъ «въ нѣкоторомъ несущественно отличающемся отъ *демокритовскаго* пониманія» долгое время находилась въ такомъ уваженіи, что Лейбницъ могъ утверждать, что она не только заставила забыть *рамизмъ* ⁴¹⁾, но нанесла ущербъ и перипатетическому ученію. Однако, есть сильный поводъ догадываться, что Лейбницъ преувеличилъ. По крайней мѣрѣ, слѣды атомистики въ «*Epitome naturalis scientiae*» (*Wittenberg* 1618) *Сеннерта* такъ незначительны, что совершенно схоластическія основанія его взглядовъ, во всякомъ случаѣ, нарушаются не столько его атомистическими ересьми, сколько тѣми элементами, которые онъ заимствовалъ отъ *Парацельса* ⁴²⁾.

второмъ томѣ. Впрочемъ, что касается матеріализма Дидро, то нужно здѣсь еще замѣтить, что онъ никогда не выражался съ такою опредѣленностью, какъ Робинъ въ цитированныхъ выше (прим. 35) мѣстахъ. Розенкранцъ находитъ и въ «Снѣ д'Аламбера» еще динамізмъ, который,—если Дидро действительно такимъ образомъ понималъ дѣло,—дѣлаетъ даже самое передовое сочиненіе, хотя и атеистическимъ, но не собственно материалистическимъ.

⁴⁰⁾ *Hettner*, Literaturg. d. 18. Jh. III. 1. S. 9.

⁴¹⁾ О *Немпѣ Рамусѣ* и его сторонникахъ въ Германіи см. *Zeller*, Gesch. der deutschen Philos., S. 46—49. Впрочемъ, Рамусъ основныя черты своего ученія, возбуждавшаго столько шума, вполнѣ заимствовалъ отъ Вивеса. См. статью *Vives* въ *Enc. des ges. Erz. u. Unterrichtswesens*.

⁴²⁾ Весь «атомизмъ» *Сеннерта* сводится, повидимому, къ робкой модификаціи аристотелевскаго ученія о *смыслѣ*. Рѣшительно отвергая атомистика *Демокрита*,

Между тѣмъ какъ во Франціи Монтань, Ла-Мотъ дѣ Вайе и Баль возвели скептицизмъ, а въ Англіи Бэконъ, Гоббсъ и Локкъ—материализмъ и сенсуализмъ нѣкоторымъ образомъ на степень національной философіи, Германія оставалась разсадникомъ педантической схоластики. Грубость знати, которую уже Эразмъ мѣтко характеризовалъ насмѣшливымъ именемъ «центавровъ», совершенно не давала возникнуть развитой философій, на основаніяхъ свѣтскаго образованія, какъ въ Англіи, гдѣ она играла такую большую роль. Въ безпокойно бродящемъ элементѣ, который все рѣзче и рѣзче выступалъ во Франціи, не было совершеннаго недостатка и въ Германіи, но онъ преобладаніемъ религіозныхъ точекъ зрѣнія былъ направленъ на странно спутанные—такъ сказать, подземные—пути, а расколъ въ исповѣданіи пожиралъ лучшія силы націи въ безконечной борьбѣ безъ какого нибудь видимаго результата. Въ университетахъ занимало каѳедры и скамьи все болѣе и болѣе грубое поколѣніе. Реакція Меланхтона за испорченнаго Аристотеля повела у этихъ эпигоновъ къ нетерпимости, которая напоминала мрачныя времена среднихъ вѣковъ. Философія Декарта нашла надежное убѣжище почти только въ одномъ маленькомъ *Дюисбургѣ*, который наслаждался вѣяніемъ нидерландскаго духа свободы и находился подъ защитою просвѣщеннаго царствующаго дома Пруссіи; и даже тотъ двусмысленный приемъ опровергающей защиты, съ значеніемъ котораго мы много разъ имѣли случай познакомиться, примѣнялся еще въ концѣ 17 столѣтія къ картезианскому учению. Несмотря на это, оно постепенно приобретало почву, и къ концу 17 столѣтія, когда предчувствіе лучшаго времени уже сказывалось во многихъ умахъ, мы находимъ многочисленныя жалобы на распространеніе «атеизма» картезианскою философіею. Ортодоксы ни въ какое другое время не были щедрѣе на упреки въ атеизмъ, какъ именно въ это; ясно, однако, то, что въ Германіи умы, борон-

Сеннертъ учить, что элементы сами по себѣ состоятъ не изъ настоящихъ частицъ, и что континуумъ не можетъ быть составленъ изъ недѣлимыхъ элементовъ (*Epitome nat. scientiae, Wittebergae 1618, p. 63 и слѣд.*). Правда, онъ принимаетъ, напротивъ, что при смѣшеніи матерій отдѣльныхъ элементовъ сперва *фактически* дѣлится (несмотря на свою дальнѣйшую дѣлимость) на окончательныя мельчайшія частицы—слѣдовательно, представляеть сперва только смѣсь. Эти частицы дѣйствуютъ дѣла другъ на друга извѣстными аристотелево-схоластическими основными свойствами тепла, холода, сухости и влажности до тѣхъ поръ, пока не уравниваются своихъ свойствъ; послѣ чего снова является настоящий схоластическій континуумъ смѣшаннаго (См. *op. cit.* p. 69 и слѣд. и p. 225). Съ этимъ связывается дальнѣйшее положеніе, что рядомъ съ «субстанціальными формами» цѣлаго сохраняютъ извѣстную, хотя и подчиненную дѣятельность и субстанціальныя формы его частей. Разница между этимъ ученіемъ и настоящею атомистикою всего яснѣе видна у *Бойля*, которой во многихъ своихъ сочиненіяхъ, и именно *de origine formarum*, часто цитируетъ Сеннерта и опровергаетъ его положенія. Нужно теперь уже точно знать схоластическое ученіе о природѣ, чтобы вообще замѣтить пункты, въ которыхъ Сеннертъ отваживается уклоняться отъ ортодоксальной руководящей нити, между тѣмъ какъ Бойль въ каждой строкѣ является передъ нами физикомъ въ современномъ смыслѣ слова. Разсматриваемый въ этомъ свѣтѣ, весь шумъ, который возбудило, благодаря Лейбницу, ученіе Сеннерта, можетъ дать намъ лишь ясное понятіе о томъ, какъ густъ еще былъ въ то время схоластическій парикъ въ Германіи.

шіеся за свободу, хватились за ученіе, съ которымъ въ то время во Франціи уже помирились іезуиты⁴³⁾.

Такимъ же образомъ произошло, что въ Германіи вліяніе *Спинозы* обнаруживается почти одновременно съ болѣе сильнымъ распространеніемъ картезианизма. Спинозисты образуютъ только самую крайнюю лѣвую въ этой борьбѣ противъ схоластики и ортодоксіи, и при этомъ они приближаются къ материализму, насколько это допускаютъ мистически-пантеистическіе элементы ученія Спинозы. Самый значительный изъ этихъ нѣмецкихъ спинозистовъ есть *Фридрихъ Вильгельмъ Штошъ*, авторъ *Concordia rationis et fidei* (1692), которое вызвало въ свое время большой шумъ и соблазнъ, и тайное обладаніе которымъ въ Берлинѣ угрожало штрафомъ въ пятьсотъ талеровъ. Штошъ категорически отрицаетъ не только нематериальность, но и безсмертіе души. «Душа человѣка состоитъ въ правильномъ смѣшеніи крови и соковъ, которые надлежащимъ образомъ текутъ по неповрежденнымъ каналамъ и вызываютъ многообразныя произвольныя и непроизвольныя дѣйствія». «Духъ есть лучшая часть человѣка, которою онъ мыслить. Онъ состоитъ изъ мозга и безконечнаго множества его органовъ, многообразно видоизмѣняющихся въ силу притоковъ и циркуляціи нѣкоторой тонкой матеріи, которая такъ же многообразно видоизмѣняется». «Ясно, что душа или духъ по себѣ и по своей природѣ небезсмертенъ и не существуетъ внѣ чело-вѣческаго тѣла»⁴⁴⁾.

Болѣе популярнымъ, болѣе глубоко врѣзывавшимся было вліяніе *англичанъ* какъ на развитіе общей оппозиціи противъ церковнаго вѣрованія, такъ и въ частности на развитіе материалистическихъ взглядовъ. Когда въ 1680 году канцлеръ *Кортгольтъ* въ Килѣ написалъ свою книгу «*De tribus impostoribus magnis*», въ которой онъ употребилъ въ дѣло въ обратномъ направленіи старое заглавіе знаменитаго книжнаго призрака, то онъ разумѣлъ *Герберта Черберги*, Гоббса и Спинозу, какъ трехъ великихъ враговъ христіанской истины⁴⁵⁾. Мы находимъ, стало быть, въ этой тройкѣ двухъ англичанъ, изъ которыхъ съ Гоббсомъ мы достаточно знакомы. Гербертъ († 1648) есть одинъ изъ самыхъ старыхъ и самыхъ

⁴³⁾ О распространеніи *картезианизма* въ Германіи и о связанныхъ съ этимъ спорахъ см. *Zeller, Gesch. d. deutschen Phil.* S. 75—77, и *Hettner, Literaturg.* d. 18 Jh. III, 1. S. 36—42. Здѣсь именно правильно оцѣняется и значеніе борьбы, которую объявлялъ картезианецъ *Блазаръ Беккеръ* противъ суевѣрій относительно чертей, вѣдьмъ и привидѣній.

⁴⁴⁾ Болѣе подробно о Штошѣ, такъ же, какъ о *Маттіасѣ Кнютценѣ* и *Теодорѣ Людвигѣ Лау*, см. у *Геттнера. Literaturgesch.* d. 18 Jh. III, 1. S. 45—49. Мы были намѣрены первоначально посвятить Спинозѣ и спинозизму особую главу; но это намѣреніе, какъ и другіе такого рода планы, должно было быть оставлено, чтобы не очень увеличить книгу и не удалить ея отъ ея первоначальнаго характера. Что вообще связь спинозизма съ материализмомъ значительно преувеличивается (если только не допускать смѣшенія собственно материализма со всевозможными болѣе или менѣе родственными направленіями), вытекаетъ и изъ послѣдней главы настоящаго отдѣла, гдѣ показано, какъ спинозизмъ могъ соединиться въ Германіи съ *идеалистическими* элементами, чего никогда не было съ материализмомъ.

⁴⁵⁾ См. *Hettner. Literaturg.*, III, 1. S. 43. О «книжномъ призракѣ», см. выше прим. 22 къ 2 отдѣлу, стр. 121.

вліятельныхъ представителей «естественной теологіи» или разумнаго вѣрованія въ противоположность откровенному. Относительно вліянія, которое онъ, такъ же, какъ Гоббсъ, оказывалъ на Германію, мы имѣемъ ясныя слѣды въ изданномъ Генте «Compendium de impostura religionum», который никакъ не можетъ принадлежать къ 16 столѣтію ⁴⁶). Это скорѣе продуктъ приблизительно того же времени, въ которое канцлеръ Кортгольтъ пытался оборотить конь. Какъ производительно было то время на такіа большаго частію забытыя вольнодумныя попытки, показываетъ замѣтка, что канцлеръ Мосгеймъ († 1755) владѣлъ цѣлыми семью рукописями этого рода, которыя всѣ явились во время, слѣдовавшее уже послѣ Декарта и Спиннозы,—а стало быть, и послѣ Герберта и Гоббса ⁴⁷).

Но въ особенности ясно выказывается вліяніе англичанъ въ одной книжкѣ, которая вполнѣ относится къ исторіи матеріализма, и которую мы тѣмъ охотнѣе разсматриваемъ здѣсь съ нѣкоторою подробностью, что сама она еще не оцѣнена даже новѣйшими историками литературы, и большей части ихъ едва ли хорошо извѣстна.

Это—«Переписка о сущности души», о которой въ свое время такъ много говорили, и которая съ 1713 года появилась въ нѣсколькихъ изданіяхъ, опровергалась въ возраженіяхъ и рецензіяхъ, и даже побудила одного іенскаго профессора опровергать крошечную книжечку на собственно для того предназна-

⁴⁶) Такъ ошибочно было принято въ первомъ изданіи по Генте и Геттнеру (III, I. S. 8 и S. 35). Я обязанъ д-ру *Вейнкауффу* въ Кельнѣ, основательному знатоку вольнодумной литературы, рукописнымъ сообщеніемъ, въ которомъ доказано, что *Compendium de impostura* было написано, по всей вѣроятности, лишь въ концѣ 17 столѣтія. Правда, на самомъ старомъ изданіи стоитъ 1598, но это, очевидно, ложно, и знатокъ дѣла *Брюне* (*Manuel du libraire*, Paris, 1864, V, 942) считаетъ эту книгу произведеніемъ нѣмецкой типографіи 18 столѣтія. Достоверно то, что въ 1716 году манускриптъ этого сочиненія былъ проданъ съ аукціона въ Берлинъ за 80 рейхсталеровъ. Объ этомъ манускриптѣ (или спискахъ съ него) имѣлъ, по всей вѣроятности, свѣдѣнія канцлеръ *Кортгольтъ*, такъ что онъ долженъ былъ, стало быть, существовать около 1680 года. Всѣ другія изданія позднѣе, и мы не имѣемъ ни одного достовернаго указанія на болѣе раннее существованіе манускрипта. Внутреннія основанія приводятъ къ тому замѣчанію, что онъ появился лишь во второй половинѣ 17 столѣтія. Самое начало книжки (*Esse Deum, omnique celandum esse*) содержитъ, повидимому, ясный признакъ вліянія Герберта Черберга; кромѣ того, неоспоримо, повидимому (какъ уже призналъ *Реймани*), и вліяніе Гоббса. Упомянутіе о браминнахъ, ведяхъ, китайцахъ и великомъ моголѣ обнаруживаетъ знакомство съ сочиненіями, давшими толчокъ къ изученію индѣйской и китайской литературы и міеологіи и вызывавшими сравненіе религій: *Rogierus*, *Indisches Heidenthum*, Amsterdam 1651, по нѣмецки, *Nürnberg*, 1663, *Baldeus*, *Malabar*, *Coromandel und Zeylon*, Amsterdam 1672, въ голландскомъ и нѣмецкомъ изданіяхъ, и *Alex. Ross*, *a view of all religions*, London, 1653 (съ этого изданія 3 нѣмецкихъ перевода). Впрочемъ, повидимому, книга, хотя впервые она и напечатана въ Германіи, даже не нѣмецкаго происхожденія, ибо находящійся въ болѣе старыхъ рукописяхъ галлицизмъ «sortitus est» (такъ и у Генте; въ позднѣйшихъ изданіяхъ и спискахъ поправлено: «egressus est») указываетъ на автора француза или на французскій оригиналъ.

⁴⁷) См. *Mosheim's*, *Geschichte der Feinde der christl. Religion*, hg. von *Winkler*, Dresden, 1783, S. 160.

ченной лекціи ⁴⁸). Она состоитъ изъ трехъ, будто бы двумя различными авторами писанныхъ писемъ, къ чему присоединяется еще подробное предисловіе третьяго автора, который считаетъ изданіе 1723 года четвертымъ и, мимоходомъ, высказываетъ общее удивленіе, что прежнія изданія не были конфискованы ⁴⁹). *Веллеръ* авторами этой переписки называетъ въ своемъ словарѣ псевдонимовъ I. Г. Вестфала, врача въ Деличѣ, и I. Д. Гохэйзеля (Гохэйзенъ, адъюнктъ философскаго факультета въ Виттенбергѣ?). Въ прошломъ столѣтіи страннымъ образомъ считали за авторовъ двухъ теологовъ, Рёшеля и Бухера, изъ которыхъ послѣдній былъ горячимъ ортодоксомъ и, навѣрное, не пустился бы въ переписку съ «атеистомъ»—какъ называли тогда и картезианцевъ, и спинозистовъ, и деистовъ и т. д. Рёшель, который былъ въ то же время и физикомъ, могъ, конечно, если судить по внутреннимъ основаніямъ, написать второе (анти-материалистическое) письмо. Но, кто былъ собственно матеріалистомъ (авторомъ перваго и третьяго письма, если не всего сочиненія), остается затѣмъ все еще сомнительнымъ ⁵⁰). Книжечка, соотвѣтственно печальному времени своего появленія, написана ужаснымъ слогомъ, пересыпана латинскими и французскими словами и обнаруживаетъ въ авторѣ острый умъ и основательное мышленіе. Тѣ же самыя мысли въ классической формѣ и среди націи съ развитымъ довѣріемъ къ себѣ возбудили бы, можетъ быть, такой же шумъ, какъ сочиненія Вольтера; но форма стоитъ здѣсь какъ разъ на нулѣ достоинства нѣмецкой прозы,—время сочиненія было то, когда всѣ знатные вольнодумцы почерпали свою мудрость изъ французскаго Бэля, и послѣ нѣсколькихъ, жадно прочитанныхъ изданій голосъ нѣмца замолкъ. Авторъ сознавалъ, конечно, это положеніе дѣлъ, такъ какъ онъ замѣчаетъ: «Что я концепировалъ это письмо по нѣмецки, то пусть этого не ставятъ мнѣ въ укоръ, потому что я не хотѣлъ посвящать его Aeternitati». Авторъ читалъ, однако, Гоббса, какъ онъ говоритъ «съ другимъ намѣреніемъ»; о французскихъ просвѣтителяхъ онъ не могъ еще ничего знать ⁵¹). Въ 1713 году,

⁴⁸) Профессоръ *Сирбіусъ* въ Іенѣ, согласно 28 ст. устава бібліотеки,—вздумалъ читать лекцію противъ «Переписки о сущности души», и учинить на этой лекціи съ авторами ея расправу» (Предисловіе). См. дальше нѣмецкіе *Acta Eruditorum*, X. Theil. № 7, p. 862—881. *Unschuldige Nachrichten*, I. Anno 1713, № 23, p. 155 и въ другихъ мѣстахъ.

⁴⁹) Для перваго изданія *Gesch. d. Mat.* я пользовался экземпляромъ боннской бібліотеки 1723; въ настоящее время я пользуюсь экземпляромъ, приобретеннымъ изъ дублетовъ цюрихской городской бібліотеки, перваго изд. 1713 года.—Ради простоты я повсюду оставилъ безъ перемены дословно приведенныя въ текстѣ мѣста, такъ что они соотвѣтствуютъ изданію 1723 года, если нѣтъ прямого указанія на противное. Безъ прямыхъ указаній на страницы можно легко обойтись при незначительномъ объемѣ книги, но все таки мы прибавили ко всему, что заимствовано изъ перваго изданія, точное указаніе мѣста.

⁵⁰) Въ моемъ экземплярѣ (см. предыд. прим.) неизвѣстною рукою помѣчено: «Фонъ Гохейссеръ (sic) и Рёшель».

⁵¹) Гоббсъ, вліяніе котораго на все сочиненіе неоспоримо, цитируется часто; такъ въ «шуточномъ предисловіи» анонима, какъ это стоитъ въ первомъ изданіи, на стр. 11, есть ссылки на Лэиваана и на прибавленіе къ нему; въ 1 письмѣ, стр. 18, въ слѣдующихъ словахъ: «Изъ этого видно, что мнѣніе не ново и не

когда книжечка появилась, родился *Дидро*, а Вольтеръ, будучи девятнадцатилѣтнимъ молодымъ человѣкомъ, въ первый разъ отправился, за сатирическое стихотвореніе противъ правительства, въ Бастилію. Выставивши въ своемъ введеніи къ письмамъ ошибочность всей старой философіи, а также и картезіанской, и показавши, какъ физика въ послѣднее время отняла у метафизики ея мѣсто, издатель разсматриваетъ общій споръ, *слѣдуетъ ли еще дальнѣе подавлять или же опровергать старымъ отжившимъ авторитетомъ всѣ новыя идеи*. «Нѣкоторые совѣтуютъ руководиться *juxta captum vulgi ergonei* и играть роль Петра Сквенцена. Но другіе *sollenpitter* протестуютъ и хотятъ *par tout* быть мучениками за свои воображаемыя истины. Я слишкомъ не искусенъ, чтобы быть показателемъ вѣсовъ въ этой контрверсѣ; все таки, по моему мнѣнію, кажется пробабельнымъ, что отъ ежедневнаго увѣщанія обыкновенный человѣкъ становится постепенно умнѣе; ибо не *vi, sed saepe cadendo* (*Experientia teste*) *cavat gutta lapidem*; при этомъ я не могу также отрицать, что *praejudicia* имѣютъ довольно значительный вѣсъ не только у *Laico*, но, конечно, и у такъ называемыхъ ученыхъ, и спе много труда будетъ стоять вырвать изъ головы людей эти глубоко вѣдрившіеся корни, потому что пифагорейское *αὐτός ἔφα* чудесное средство для лѣтняевъ и даже превосходная мантия, которою иной философъ можетъ вмѣстѣ съ когтями закрыться отъ невѣждъ. *Sed malum de tabula*. Довольно того, что мы во всѣхъ нашихъ дѣйствіяхъ питаемъ гнусныя, даже рабскія *Praejudicia Autoritatis*».

«Чтобы изъ тысячи вещей упомянуть объ одной, возьмемъ нашу душу. Какіхъ *Fata* не имѣла уже эта бѣдняжка, какъ часто она должна была маршировать кругомъ по человѣческому тѣлу. И какъ много удивительныхъ *judicia* объ ея сущности распространилось въ мірѣ. То одинъ сажаетъ ее въ *cerebrum*, и за нимъ сажаютъ ее туда многіе другіе. То другой сажаетъ ее въ *glandulam pinealem*, и не мало такихъ, которые за нимъ слѣдуютъ. Другимъ опять это сѣдалище кажется слишкомъ тѣснымъ, и совершенно вѣрно. Она не могла бы, какъ они, играть въ ломберъ за чашкою кофе. Поэтому, они помѣщаютъ ее всю *in quamvis corporis partem* и всю же *in toto corpore*: и, хотя разумъ легко понимаетъ, что въ человѣкѣ должно быть столько душъ, сколько въ немъ *Puncta*, но все-таки находится много обезьянъ, которыя поступаютъ и такимъ образомъ, *quia αὐτός*, ихъ покойный г-нъ учитель, который имѣлъ 75 лѣтъ отъ роду и состоялъ 20 лѣтъ *Rector scholae dignissimus*, считалъ это за самую пробабельную сентенцію».

необыкновенно, такъ какъ его, говорятъ, проповѣдывали многіе англичане (изъ которыхъ я не знаю, однако, ни одного, кромѣ Гоббса, котораго я читалъ съ другою, впрочемъ, интенціею); во 2 письмѣ, стр. 55 и 56; въ 3 письмѣ, стр. 84.—*Локкъ* упоминается во 2 письмѣ на стр. 58; кромѣ того, въ 3 письмѣ, стр. 70, находится мысль, происходящая, очевидно, отъ Локка: «Я считаю не христианскимъ, если не хотятъ вѣрить, что Богъ въ состояніи проавести изъ совокупной матеріи нашего тѣла такой эффектъ, который отличаетъ человѣка отъ другихъ тварей». О «механизмѣ» англичанъ въ общемъ рѣчь идетъ часто. Спинноза представляется атеистомъ, рядомъ съ Стратономъ изъ Лампсака, S. 42. S. 50 и S. 76. На стр. 44 упоминается, по *des Blaigny relation in Zodiaco Gallico*, о «*fortis esprits*» во Франціи.

«Иные помѣщаютъ ее въ сердце и заставляютъ ее плавать въ крови кругомъ по тѣлу; у другихъ она должна вползти въ *Ventriculum*; у нѣкоторыхъ она должна быть даже сострадательнымъ привратникомъ безпокойныхъ заднихъ шканцевъ, какъ достаточно показывается *Aspectio* книгъ».

«Но еще глуше выходитъ, когда они говорятъ о сущности души; я не могу сказать, что я имѣю въ мысляхъ, когда я вижу, что у господина Коменія, *salvo honore, Orbe picto*, незрѣлый плодъ состоитъ изъ однихъ только точекъ, и благодарю Бога, что я тутъ не при чемъ, и что у меня нѣтъ столькихъ нечистотъ въ тѣлѣ».

Аристотель на *examen rigorosum Vassalaugale* самъ не зналъ бы, какъ онъ долженъ объяснить свою антелехію, а Гермонаусъ Варбарусъ не зналъ бы, какъ перевести на нѣмецкій языкъ свою *gestirhabea*,—берлинскимъ ли ночнымъ фонаремъ или лейпцигскою караульною трещеткою. Другіе, которые не хотятъ обременять свою совѣсть изысканіемъ словомъ *ἐντελέχεια*, дѣлаютъ изъ души, чтобы все таки сказать что нибудь, нѣкоторую *qualitas occulta*. «Такъ какъ теперь ихъ душа *qualitas occulta*, то мы хотимъ оставить имъ ее *occultam*, потому что ихъ опредѣленіемъ нельзя пренебрегать, такъ какъ оно имѣетъ силу рефутировать самого себя».

«Обратимся лучше къ тѣмъ, которые имѣютъ желаніе говорить болѣе по христіански, быть въ согласіи съ библіею. У этихъ остроумныхъ людей душа называется духомъ, т. е., душою называется нѣчто, чего мы не знаемъ, и что, можетъ быть, есть ничто».

Материалистъ—авторъ перваго письма—обстоятельно объясняетъ намъ, какъ онъ пришелъ къ своему образу мыслей. Такъ какъ онъ видѣлъ, что физиологи, а вмѣстѣ съ ними и философы, слагаютъ на душу болѣе запутанныя функціи человѣка,—какъ будто бы ей можно все довѣрить безъ всякихъ дальнѣйшихъ разсужденій,—то онъ началъ, чтобы уяснить себѣ природу этихъ функцій, сравнивать дѣйствія животныхъ съ дѣйствіями человѣка. «А такъ какъ, говоритъ онъ, сходство въ этихъ *affectionibus animalium et brutorum* привело нѣкоторыхъ новыхъ философовъ къ мысли, что *bruta* имѣютъ равнымъ образомъ *animam immaterialem*, то я пришелъ къ мысли, что, если новые философы пришли къ этому заключенію, а старые объясняли и безъ подобной души *actiones brutorum*, то нельзя ли принять, что *actiones hominis* совершаются безъ какой либо души». Онъ указываетъ на то, что въ сущности почти всѣ древніе философы не считали душу за нематериальную субстанцію въ нашемъ смыслѣ: *formam* аристотелевской философіи Меланхтонъ опредѣляетъ совершенно справедливо какъ *ipsam rei exaëdificationem*, Цицеронъ понималъ ее какъ постоянное движеніе (*ἐντελέχεια*), «которое слѣдуетъ изъ диспонируемаго и аптированнаго строенія тѣла, а слѣдовательно, существенная часть *hominis viventis* не *realiter*, а только *in mente concipientis divisa est*». Приводится также и священное писаніе, отцы церкви и различныя секты. Между прочимъ приводится напечатанный въ 1568 г. въ Краковѣ тезисъ анабаптистовъ: «Мы отрицаемъ, что послѣ смерти остается какая либо душа». Его собственные взгляды приблизительно слѣдующіе.

Отправленія души, умъ и воля, которыя называются обыкновенно неорганическими (т. е. не органическими), основываются на ощущеніи. «Processus intelligendi» происходитъ слѣдующимъ образомъ: «Если отгалим sensus, въ особенности visus и auditus, направляется на objectum, то происходятъ различныя движенія въ тѣхъ fibris cerebri», которыя всегда оканчиваются въ органѣ чувства. Это движеніе въ мозгу одинаково съ тѣмъ движеніемъ, посредствомъ котораго лучи, падая на листъ камеръ-обскуры, образуютъ извѣстную картину, такъ какъ эта картина существуетъ не въ дѣйствительности на листѣ, но возникаетъ въ глазу. Когда, далѣе, волокна сѣтчатки будутъ возбуждены, то это движеніе распространяется въ мозгъ и образуетъ тамъ представленіе. Комбинація же этихъ представленій происходитъ вслѣдствіе движенія тонкихъ волоконъ мозга, такимъ же образомъ, какъ движеніями языка образуется слово. При этомъ возникновеніи представленій имѣетъ силу принципъ: Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu. Человѣкъ ничего бы не зналъ, если бы у него его мозговые волокна не возбуждались надлежащимъ образомъ чувствами. А это происходитъ вслѣдствіе обученія, упражненія и привычки. Какъ человѣкъ въ своихъ внѣшнихъ органахъ представляетъ сходство съ своими родителями, такъ должно представлять себѣ это и относительно внутреннихъ частей. Авторъ, который часто открыто смѣется надъ теологами, все таки остерегается при своихъ совершенно матеріалистическихъ взглядахъ на человѣка впасть въ слишкомъ рѣзкое столкновеніе съ теологіею. Онъ поэтому вовсе не философствуетъ о вселенной и ея отношеніи къ Богу. Такъ какъ онъ довольно откровенно отвергаетъ въ различныхъ мѣстахъ понятіе о нематеріальной субстанціи, то есть противорѣчіе въ томъ, что онъ не подумалъ о распространеніи своего принципа на всю природу. Но, есть ли это дѣйствительная непоследовательность, или это сдѣлано по принципу «gutta cavat lapidem», мы не знаемъ. Онъ въ своихъ теологическихъ взглядахъ слѣдуетъ, повидимому, англичанину Кедворту, т. е., онъ принимаетъ воскресеніе души вмѣстѣ съ тѣломъ на страшномъ судѣ, чтобы не расходиться съ церковнымъ вѣрованіемъ. Такимъ же образомъ онъ считаетъ и Бога творцомъ совершеннаго устройства мозга первыхъ людей, которое было точно такъ же повреждено при грѣхопаденіи, какъ иной теряетъ вслѣдствіе болѣзни свою память.

Рѣшеніе воли при дѣйствіи всегда слѣдуетъ самому сильному побужденію, и ученіе о свободѣ воли никуда не годится. Побужденія воли сводятся на аффекты и на законъ. Можно было бы подумать, что такое множество движеній въ мозгу должно непремѣнно произвести замѣшательство, но слѣдуетъ вспомнить, сколько лучей зѣира должны перекрещиваться для того, чтобы доставить намъ образы, и какъ все таки соответствующіе лучи всегда находятъ другъ друга. Если нашъ языкъ можетъ выговаривать безчисленныя слова и образовывать рѣчь, почему же мозговые волокна не могутъ дѣлать еще большаго числа движеній? Что все дѣло въ этихъ движеніяхъ, въ особенности видно на Delirium. Пока кровь выливается, и волокна, поэтому, двигаются неровно и безпорядочно, является бѣснованіе; но, если такое безпорядочное движеніе происходитъ безъ лихорадки, то

возникаетъ манія. Что съ кровью вводятся даже idées-fixes, это доказывалось водобоязнью, ужаленіемъ тарантула и т. д.

Другой родъ душевной болѣзни есть *невѣжество*, отъ котораго слѣдуетъ избавляться воспитаніемъ, ученіемъ и дисциплиною. «*Это воспитаніе и ученіе есть настоящая душа человѣка, которая дѣлаетъ его разумнымъ созданіемъ*». (S. 25, 1 Aufl.).—Въ другомъ мѣстѣ (S. 39) авторъ думаетъ, что тѣ, которые различаютъ въ человѣкѣ три части,—именно духъ, душу и тѣло, всего лучше сдѣлали бы, если бы понимали подъ *духомъ* полученное обученіе, подъ *душою* же «*aptitudinem omnium membrorum corporis nostri, въ особенности fibrarum cerebri,—словомъ, facultatem*».

Очень подробно авторъ пытается приноровиться къ библіи, при чемъ видимая ортодоксія довольно часто нарушается лукавыми и ироническими замѣчаніями. Основное воззрѣніе этого перваго письма сильно склоняется, впрочемъ, на сторону того древняго матеріалистическаго направленія аристотелевскаго ученія, которое дѣлаетъ форму свойствомъ вещества. Авторъ цитируетъ поэтому съ удовольствіемъ Стратона и Дикеарха, хотя и предостерегаетъ отъ ихъ атеизма; но въ особенности ему нравится Меланхтоново опредѣленіе души, къ которому онъ неоднократно возвращается. Опредѣленіе души или духа какъ результата обученія въ одномъ мѣстѣ (S. 35 d. 1. Aufl.) прямо приписывается *Аверроесу* и *Велмистію*; но легко видѣть, какъ платонизированный пантеизмъ Аверроеса передѣлывается здѣсь въ матеріализмъ. У Аверроеса, несомнѣнно, безсмертный разумъ есть одна и та же сущность во всѣхъ людяхъ и тождественъ съ объективнымъ содержаніемъ знанія; но это отождествленіе духа и его содержанія основывается на ученіи о тождествѣ мышленія съ истиннымъ бытіемъ, которое какъ божественный, полагающій вещи разумъ имѣетъ свое истинное существованіе внѣ индивидуума и лишь свѣтитъ въ него, какъ лучъ божественнаго свѣта. Здѣсь же обученіе есть матеріальное дѣйствіе сказаннаго слова на мозгъ. Это въ сущности представляетъ не неумышленное «опошленіе» аристотелевскаго ученія, но сознательное перетолкованіе его въ матеріалистическомъ смыслѣ.

Въ третьемъ письмѣ авторъ выражается слѣдующимъ образомъ: «Чтобы я animam hominis долженъ былъ считать за матеріальное существо,—къ этому я не могу прийти никогда, хотя я слышалъ множество диспутовъ объ этомъ. Я никогда не могъ понять, какую пользу извлекаетъ бы физика in hac materia, принявши это мнѣніе; но всего меньше вѣжется въ мой головѣ то, что другія твари такъ созданы, что аффектъ, который онѣ производятъ, приписывается ихъ матеріи, адаптированной для этого Богомъ, что одинъ только человѣкъ не можетъ похвастаться этимъ благодѣяніемъ, но есть совершенно iners, mortuus, inefficax и т. п., и что еще считается нужнымъ *вложить въ человѣка нѣчто*, которое было бы не только капабельно отправлять actiones, отличающія человѣка отъ другихъ тварей, но должно бы было, сверхъ того, сообщать жизнь».

Несмотря на это, авторъ считаетъ пѣлесообразнымъ защищать себя отъ упрека въ томъ, что онъ «mechanicus», т. е., матеріалистъ. «Я не говорю ни о

какомъ другомъ *Mechanismo* или *Dispositione materiae*, кромѣ того, который вводитъ *formas Peripateticorum*; и при томъ, чтобы не казалось, будто бы я хочу выдумать новую философію, я лучше желаю, чтобы меня обвиняли въ *Præiudicio autoritatis*, и признаться, что меня подвигнулъ къ этому Меланхтонъ (!), который употреблялъ слово *exaedificationis materiae* (для объясненія формы, т. е., для души человѣка). При болѣе точномъ сравненіи аристотелевской точки зрѣнія легко видѣть, что выраженіе «*exaedificatio materiae*» или, точнѣе, «*ipsius rei exaedificatio*» оставляетъ еще новсе не рѣшеннымъ, происходитъ ли создающая сила изъ матеріи, или должна быть приписана формѣ какъ особому, высшему и само по себѣ существующему началу, которое тогда исполнѣ можно, конечно, назвать «душою». Очевидно, нашъ писмописецъ здѣсь или спрятался за авторитетъ Меланхтона, или хотѣлъ досадить теологамъ; можетъ быть, и то, и другое вмѣстѣ. Что вся его перипатетическая точка зрѣнія не была для него чѣмъ нибудь серьезнымъ, указываютъ, повидимому, затрудненія, которыя онъ выставилъ непосредственно послѣ этого относительно объясненія формы, и которыя побуждаютъ его въ заключеніе прибѣгнуть «къ *Atomis Democriti*», которые онъ разсматриваетъ, какъ носителей формъ всѣхъ тѣлъ природы⁵²). Подобная же игра въ жмурки заключается, кажется, и въ томъ, что кажущійся противникъ матеріализма во второмъ письмѣ пытается найти у автора перваго письма *атеистическія слѣдствія*. Нѣтъ ничего невозможнаго, что это только уловка въ бѣлевскомъ вкусѣ,—чтобы навести читателя на эти слѣдствія, а это снова говорило бы въ пользу того, что вся книжка вышла изъ-подъ одного пера.

Замѣчательное сочиненіе, о которомъ мы только что говорили, заслуживаетъ тѣмъ болѣе вниманія, что оно вовсе не единственное и принадлежитъ къ памятникамъ нѣмецкой умственной борьбы и доказательствамъ того, что новѣйшій матеріализмъ,—оставляя въ сторонѣ Гассенди,—въ Германіи древнѣе, чѣмъ во Франціи. Кто знаетъ въ настоящее время почтеннаго врача *Панкратія Вольфа*, который уже въ 1697 году, какъ онъ самъ говоритъ, предложилъ въ

⁵²) Въ первомъ изданіи стояло: «Если онъ, напротивъ того, соглашается мимолетно на принятіе атомовъ Демокрита, то это, конечно, не соединимо съ его точкою зрѣнія относительно прочаго». Частица «не»—«nicht» (или «kaum») выпала во время печатанія. Между тѣмъ я, вслѣдствіе неоднократнаго чтенія «*Vertr. Brieu.*», измѣнилъ свой взглядъ и нахожу, что авторъ съ своею философскою, такъ же, какъ съ своею теологическою ортодоксіею, играетъ двойную игру, прикрывая, съ одной стороны, на всякій случай спину, а съ другой, очевидно, насмѣхаясь. Остается, конечно, возможность, что мы имѣемъ здѣсь передъ собою *продолженіе* упоминаемаго *Целлеромъ*, послѣ Лейбница, развитія сліянія атомистики съ модификаціей ученія о *forma substantialis* (см. выше, прим. 42); во всякомъ случаѣ, однако, только какъ общую почву, на которой авторъ движется съ большою субъективною свободою. Впрочемъ, что атомы какъ «*conservatores specierum*», т. е., хранители формъ и вида, суть не демокритовскіе, а *эпикуровскіе*, должно было достаточно выясниться изъ нашего изложенія въ 1 отдѣлѣ, такъ какъ Эпикуръ даже сохраненіе естественныхъ формъ ставилъ въ связь съ *конечнымъ* чистомъ различіемъ формъ атомовъ. И здѣсь конечно, какъ зачастую, брали Демокрита вмѣсто Эпикура не потому только, что Демокриту принадлежитъ основная мысль атомистики, но и потому, что его имя было менѣе предосудительно.

своихъ «*Cogitationibus medico-legalibus*» на судъ и цензуру ученаго міра: *что мысли не суть дѣйствія нематеріальной души, но механизма человеческого тѣла, и въ частности мозга*. Въ 1726 году Вольфъ, который въ этотъ промежутокъ испыталъ, должно быть, мало радостнаго, издалъ брошюрку, въ которой онъ излагаетъ свой прежній взглядъ, «освобожденный отъ всѣхъ нехристіанскихъ слѣдствій, которыми отрицалось бы особенное провидѣніе Бога, *liberum Arbitrium* и всякая нравственность». Вольфъ пришелъ къ своимъ взглядамъ вслѣдствіе собственныхъ наблюденій надъ лихорадочнымъ бредомъ, слѣдовательно, подобнымъ же образомъ, какъ Де-ла-Меттри рассказываетъ о себѣ.

Такъ же точно знаменитый лейпцигскій профессоръ медицины *Михаилъ Эттмюллеръ*, говорятъ, «утверждалъ матеріальную душу», такимъ все таки образомъ, что безсмертіе ея отнюдь не отрицалось. Эттмюллеръ былъ главою іатрохимической школы, и уже поэтому едва ли можетъ быть разсматриваемъ какъ матеріалистъ въ нашемъ смыслѣ. Но ясно, что медики уже въ концѣ 17 и началѣ 18 столѣтія, задолго до распространенія французскаго матеріализма, начали освобождаться отъ понятій теологовъ и аристотелюковъ о душѣ и слѣдовать своимъ собственнымъ идеямъ. При этомъ, конечно, представителямъ ортодоксальнаго взгляда осуждалось тогда какъ «матеріализмъ» иное, чѣмъ и не подходитъ подъ это повіятіе. Но съ другой стороны нельзя упускать изъ вида, что извѣстное направленіе развитія медицины и естественныхъ наукъ приводитъ къ послѣдовательному матеріализму, а потому и такія переходныя точки такъ же заслуживаютъ тщательнаго вниманія въ исторіи матеріализма. Но здѣсь въ настоящее время вездѣ недостаетъ необходимыхъ подготовительныхъ работъ⁵³).

II. Де-ла-Меттри.

Жюльенъ Оффрэй Де-ла-Меттри, или обыкновенно сокращенно Ла-Меттри, есть одно изъ самыхъ опозоренныхъ именъ въ исторіи литературы, но мало читавшійся, даже тѣми немногими, которые считали, однако, за благо позорить его при удобномъ случаѣ, лишь поверхностно извѣстный писатель. Эта традиція ведетъ начало уже изъ кружковъ его современниковъ, чтобы не сказать его единомышленниковъ. Ла-Меттри былъ козломъ отпущенія французскаго матеріализма въ 18 столѣтіи. Кто бы только ни относился враждебно къ матеріализму, всякій нападалъ на него, какъ на самаго крайняго въ этомъ направленіи; кто самъ

⁵³) Здѣсь оказывается, что простое построеніе историческихъ работъ на источникахъ не даетъ еще никакого ручательства за правильное и, въ главныхъ чертахъ, полное изображеніе нѣкоторой эпохи. Слишкомъ легко укрѣпится привычка всегда брать все тѣ же, разъ цитированные источники, забывать все болѣе и болѣе основательно то, что разъ забылось. Хорошее предохранительное средство отъ такой односторонности составляютъ, насколько они простираются, *повременныя изданія*. Я вспоминаю, что я впервые наткнулся какъ на *Vertrauten Briefwechsel*.. такъ и на Панкратія Вольфа, отыскивая по рецензіямъ и другимъ слѣдамъ признаки вліянія «*Homme machine*» на Германію. Но вообще мнѣ кажется, что въ исторіи нѣмецкой умственной жизни время приблизительно съ 1680 до 1740 года представляетъ еще особенно много большихъ пробѣловъ.

приближался къ материализму въ своихъ взглядахъ, тотъ закрывался отъ самыхъ жестокихъ упрековъ, давая пинка Ла-Меттри. Это было тѣмъ удобнѣе, что Ла-Меттри былъ не только самый крайній изъ французскихъ материалистовъ, но и *первый по времени*. Скандалъ выходилъ, поэтому, двойной: люди могли въ теченіе десятковъ лѣтъ съ благочестивою миною указывать на этого преступника, тогда какъ сами они постепенно усваивали себѣ его идеи; а позднѣе можно было безнаказанно продавать за свой собственный продуктъ то, чему учились у Ла-Меттри, потому что отъ него отрекались единогласно и съ такимъ жаромъ, что современники были сбиты съ толку.

Приведемъ прежде всего въ порядокъ хронологію! Инициативъ Гегеля обязаны мы въ исторіи философіи наслѣдствомъ его безчисленныхъ произвольностей. Объ «ошибкахъ», по крайней мѣрѣ, во множественномъ числѣ, можно здѣсь собственно не говорить; ибо Гегель построилъ, какъ извѣстно, истинный послѣдовательный рядъ понятій на основаніи принципа и омывалъ руки въ знакъ невинности, когда природа дѣлала ошибку, допуская какому нибудь человѣку или какой нибудь книгѣ появиться въ свѣтъ нѣсколькими годами раньше или позже, чѣмъ слѣдовало бы. Его школа слѣдовала ему въ этомъ, и даже люди, которые не признаютъ больше права за этимъ насильственнымъ приемомъ, все таки находятъ еще подъ влияніемъ его слѣдствій. Такимъ образомъ, мы обязаны, напр., Целлеру сознательнымъ устраненіемъ почти всѣхъ этихъ поруганій хронологіи въ исторіи философіи грековъ, а такъ же въ его исторіи нѣмецкой философіи со времени Лейбница повсюду выступаетъ стремленіе быть вѣрнымъ дѣйствительному ходу вещей. Но, гдѣ онъ касается мимоходомъ французскаго материализма, этотъ материализмъ все таки является, несмотря на всю осторожность выраженія, просто слѣдствіемъ «сенсуализма», который Кондильякъ развилъ изъ Локкова «эмпиризма». Но Целлеръ указываетъ, по крайней мѣрѣ, мимоходомъ, что Ла-Меттри вывелъ уже эти слѣдствія *раньше половины столѣтія*⁵⁴⁾. Обык-

⁵⁴⁾ См. Zeller, Gesch. d. deutschen Philos. seit Leibnitz. München. 1873. S. 304 и S. 396 и слѣд.—Такия выраженія, какъ: «такъ же мало дѣлаетъ Кондильякъ уже шагъ отъ сенсуализма къ материализму», «дальше пошелъ Гельвецій»...., «у него сенсуализмъ уже несомненно склоняется къ материализму» (S. 397), и затѣмъ «еще сильнѣе этотъ образъ мыслей выступаетъ у Ла-Меттри, Дидро и Гольбаха», невольно понимаются читателемъ въ смыслъ хронологическаго слѣдованія, чѣмъ тотчасъ же дается, — по крайней мѣрѣ, въ отношеніи къ Ла-Меттри, — ошибочное пониманіе его положенія въ исторіи философіи. Впрочемъ, все гегелевское пониманіе этого слѣдованія вполнѣ ложно и съ точки зрѣнія логической послѣдовательности. Во Франціи переходъ отъ Кондильяка къ Гольбаху объясняется просто тѣмъ, что материализмъ какъ *болѣе популярная точка зрѣнія* былъ болѣе дѣйствительнымъ оружіемъ противъ религіознаго вѣрованія. Не потому, что философія развивалась изъ сенсуализма въ материализмъ, Франція стала революціонною, но потому, что Франція стала революціонною (въ слѣдствіе болѣе глубокихъ причинъ), оппозиціонные философы принимали *все болѣе и болѣе простыя* (болѣе примитивныя) точки зрѣнія, и *Нежонъ*, сократившій сочиненія Гольбаха и Дидро, былъ, наконецъ, истиннымъ героемъ дня. При безпрестанномъ теоретическомъ развитіи эмпиризма (напр. Бэконъ) велѣтъ ближе всего къ материализму (Гоббсъ), материализмъ къ сенсуализму (Локкъ), а изъ сенсуализма развивается идеализмъ (Беркли) и скептицизмъ

новенный шаблонъ таковъ, что Гоббсъ, одинъ изъ самыхъ вліятельныхъ и самыхъ оригинальныхъ мыслителей новаго времени, совершенно обходится, отсылается въ исторію государственнаго права или трактуется какъ простой послѣдователь Бэкона. Затѣмъ, Локкъ, который популяризовалъ «гоббизмъ» своего времени и сгладилъ его углы, — является самобытнымъ родоначальникомъ двухъ рядовъ развитія, англійскаго и французскаго. Въ послѣднемъ прослѣживаются по нити системы Вольтеръ, Кондильякъ, энциклопедисты, Гельвецій и, наконецъ, — Ла-Меттри и Гольбахъ. Къ этому порядку настолько привыкли, что даже *Куно-Фишеръ* случайно называетъ въ одномъ мѣстѣ Ла-Меттри *гольбахіанцемъ!*⁵⁵⁾ Этотъ шаблонъ простираетъ свое вліяніе далеко за предѣлы исторіи философіи. *Геттнеръ* забываетъ свои собственные хронологическія данныя, утверждая, что Ла-Меттри написалъ въ 1745 году *Histoire naturelle de l'âme*, а въ 1748 *L'homme machine*, побуждаемый главнымъ образомъ *Pensées philosophiques Дидро*; а во всемірной исторіи *Шлоссера* можно прочесть, что Ла-Меттри былъ будто бы очень несвѣдущій человѣкъ, который имѣлъ смѣлость выдавать за свои чужія открытія и положенія⁵⁶⁾. Между тѣмъ чуть не во всѣхъ случаяхъ, гдѣ мы находимъ у Ла-Меттри поразительное сходство въ мысляхъ съ кѣмъ нибудь изъ знаменитѣйшихъ современниковъ, ему принадлежитъ неоспоримое первенство!

Ла-Меттри былъ уже *по возрасту* однимъ изъ самыхъ старѣйшихъ писателей французскаго періода просвѣщенія. Кромѣ Монтескье и Вольтера, принадлежавшихъ къ болѣе раннему поколѣнію, почти всѣ моложе его. Бюффонъ, Ла-Меттри, Руссо, Дидро, Гельвецій, Кондильякъ, д'Аламберъ родились другъ за другомъ въ этомъ порядкѣ и съ небольшими промежутками съ 1707 по 1717 годъ; Гольбахъ родился лишь въ 1723 году. Когда онъ собиралъ въ своемъ гостепріимномъ домѣ тотъ кружокъ остроумныхъ вольнодумцевъ, который называютъ «гольбаховскимъ обществомъ», Ла-Меттри давнымъ давно не было уже въ живыхъ. И какъ *писатель*, особенно въ отношеніи къ занимающимъ насъ вопросамъ, Ла-Меттри стоитъ въ началѣ всего ряда. *Бюффонъ* началъ изданіе своего большаго естественно-историческаго сочиненія въ 1749 г. тремя первыми томами,

или критиками (Юмъ и Кантъ). Для будущаго это будетъ имѣть еще болѣе рѣшительное значеніе, съ тѣхъ поръ, какъ даже натуралисты привыкли къ тому, что наши чувства даютъ намъ лишь «міръ какъ представленіе». Несмотря на то это слѣдованіе каждое мгновеніе можетъ быть нарушено упомянутымъ выше практическимъ вліяніемъ, и при большихъ революціяхъ, явъ внутреннихъ причинъ которыхъ, глубоко скрытыхъ въ «безсознательномъ», мы знаемъ до сихъ поръ почти лишь одну *экономическую* сторону, напоследокъ и материализмъ становится недостаточно популярнымъ и поражающимъ, и выступаетъ противъ міра міевъ, противъ вѣрованія вѣрованіе.

⁵⁵⁾ *Kuno Fischer*, Franz Baco von Verulam, Leipz. 1856, S. 426: «Систематическій продолжатель Локка есть *Кондильякъ*, за которымъ слѣдуютъ энциклопедисты... Онъ оставляетъ невыведеннымъ лишь еще одно слѣдствіе: *гольмъ материализмъ*. Гольбахіанцы развиваютъ его въ Ла-Меттри и въ *Système de la nature*».

⁵⁶⁾ *Hettner*, II. S. 388 (вмѣсто 1748 года по ошибкѣ, какъ datum «*Homme machine*», стоитъ 1746). — *Schlosser*, Weltgesch. f. d. deutsche Volk, XVI (1854) S. 145.

но лишь въ четвертомъ томѣ онъ развивалъ мысль о единствѣ въ многообразіи организмовъ,—мысль, которая является снова у Мопертюи въ одномъ псевдонимномъ сочиненіи 1751 года, у Дидро въ *Pensées sur l'interprétation de la nature* 1754 года, между тѣмъ какъ мы находимъ ее у Ла-Меттри съ большею ясностью и опредѣленностью развитою въ «*Nomme plante*» въ 1748 году. Ла-Меттри побудило къ этому сочиненію только что появившееся (1747), составляющее эпоху твореніе Линнея о классахъ растений,—да и вообще во всѣхъ его сочиненіяхъ мы находимъ всегда слѣды ревностнаго слѣдованія за самыми новыми научными успѣхами. Ла-Меттри цитируетъ Линнея; нѣчто же изъ позднѣйшихъ писателей не находить нужнымъ цитировать Ла-Меттри, котораго они все таки несомнѣнно читали. Кто здѣсь плыветъ по потоку преданія, пренебрегая хронологіею, тотъ, конечно, заставитъ «песѣдущаго» Ла-Меттри наряжаться въ чужія перья!

Розенкранцъ въ своемъ сочиненіи о Дидро (II. S. 65 и сл.) даетъ вѣрный въ главныхъ фактахъ образъ жизни и сочиненій Ла-Меттри. Онъ упоминаетъ также и объ «Естественной исторіи души» 1745 года. Но это не мѣшаетъ ему считать локковскій сенсуализмъ, «какимъ ввелъ его изъ Парижа во Францію Кондильякъ», за «истинную исходную точку французскаго матеріализма», за чѣмъ тотчасъ же слѣдуетъ замѣчаніе, что первое сочиненіе Кондильяка появилось въ 1746 году. Исходный пунктъ является, стало быть, болѣе позднимъ, чѣмъ послѣднее слѣдствие, потому что въ «Естественной исторіи души» матеріализмъ уже прикрывается лишь очень прозрачнымъ покровомъ. Въ томъ же сочиненіи находимъ мы идею, которая, по всей вѣроятности, дала поводъ къ созданію чувствующей статуи Кондильяка.

Ну, этого достаточно пока, чтобы отдать дань истинѣ! Что истинная связь могла такъ долго искажаться, слѣдуетъ приписать послѣдствію вліянія Гегеля и его школы, конечно, главнымъ образомъ тому озлобленію, которое возбудили нападенія Ла-Меттри на христіанскую мораль. Вслѣдствіе этого забыли его теоретическія сочиненія, и именно самыя живыя и самыя серьезныя, а между ними и «Естественная исторія души», были забыты всего полнѣе. Множество порицаній на Ла-Меттри какъ на человѣка и писателя касались собственно только его сочиненій этического содержанія. Эти забытыя сочиненія отнюдь не такъ безсодержательны или поверхностны, какъ обыкновенно себѣ представляютъ; но несомнѣнно Ла-Меттри велъ, особенно въ послѣдніе годы своей жизни, съ особеннымъ рвеніемъ борьбу съ оковами нравственности. Это обстоятельство, въ связи съ вызывающею умышленностью, съ которою онъ выставилъ человѣка «машиною» уже въ заглавіи своего главнаго сочиненія, преимущественно способствовало тому, чтобы сдѣлать изъ имени Ла-Меттри пугало, въ которомъ и самыя терпимыя писатели не хотѣли болѣе признавать ни одной хорошей черты, и его отношеніе къ *Фридриху Великому* рассматривалось какъ нѣчто особенно противное. И все таки Ла-Меттри, несмотря на свое циническое сочиненіе о сладострастіи и несмотря на свою смерть вслѣдствіе неумѣреннаго обжорства пастетомъ, былъ, какъ намъ кажется, болѣе благородною натурою, чѣмъ Вольтеръ и Руссо, конечно, несравненно болѣе слабою, чѣмъ эти двусмысленные герои, бродильная сила которыхъ двигала всѣмъ 18 столѣтіемъ, между тѣмъ какъ дѣятельность Ла-Меттри ограничивалась несравненно болѣе тѣснымъ поприщемъ.

Де-ла-Меттри можно было бы, слѣдовательно, назвать Аристиппомъ новѣйшаго матеріализма, но сладострастіе, которое онъ представляетъ цѣлью жизни, относится къ идеалу Аристиппа, какъ статуя Пуссена къ Венерѣ Медицейской. Самыя пресловутыя его произведенія не имѣютъ ни большой чувственной энергіи, ни обольстительнаго полета и кажутся искусственнымъ педантическимъ развитіемъ разъ принятаго основнаго положенія. Фридрихъ Великій приписываетъ ему, навѣрно не безъ основанія, невозмутимую естественную веселость и любезность и хвалитъ въ немъ чистую душу и честный характеръ. При всемъ томъ, однако, упрекъ въ вѣтренности остается связаннымъ съ этимъ характеромъ. Какъ другъ онъ могъ быть любезенъ и могъ жертвовать собою; но какъ врагъ онъ былъ,—что особенно долженъ былъ испытать Альбрехтъ фонъ-Галлеръ, —золъ и низко въ выборѣ своихъ средствъ⁵⁹⁾.

Ла-Меттри родился въ Сентъ-Мало 25 декабря 1709⁶⁰⁾. Отецъ его занимался торговлею, которая дала ему возможность дать своему сыну хорошее воспитаніе. Когда Ла-Меттри окончилъ свои предварительныя академическія занятія онъ такъ отличился, что получилъ всѣ награды. Его способности были преимущественно реторическія и поэтическія. Онъ страстно любилъ изящную литературу; но его отецъ думалъ, что духовному лучше жить, чѣмъ поэту, и предназначилъ его на службу церкви. Онъ былъ посланъ въ Парижъ, гдѣ изучалъ подъ руководствомъ одного янсенистскаго профессора логику и такъ носилъ во взгляды своего учителя, что самъ сталъ ревностнымъ янсенистомъ. Онъ написалъ даже, говорить, книгу, которая заслужила одобреніе этой партіи. Усвоилъ ли онъ себѣ мечтательную нравственную строгость и наклонность къ піетистическому подвижничеству, которыми отличались янсенисты,—объ этомъ мы не имѣемъ преданій. Во всякомъ случаѣ, это направленіе не было у него продолжительно. Во время его случайнаго пребыванія въ родномъ городѣ, тамошній врачъ вселилъ въ него наклонность къ изученію медицины, и ему удалось внушить отцу, «что хорошій рецензентъ приноситъ еще больше, чѣмъ разрывъ отъ грѣховъ». Съ большимъ жаромъ набросился молодой Ла-Меттри на физику и анатомію, сдалъ экзамены въ Реймсѣ и жилъ нѣкоторое время практическимъ врачомъ, пока въ 1733 г., привлекаемый молвою о великомъ Боэргавѣ, онъ не отправился снова учиться въ Лейденъ.

Около Боэргава собирались тогда, хотя онъ уже не читалъ больше лекцій, отборная школа усердныхъ молодыхъ врачей. Лейденскій университетъ былъ тогда

⁵⁹⁾ Zimmermann, Leben des Herrn von Haller, Zürich, 1755, S. 226 и сл.

⁶⁰⁾ Въ біографическихъ данныхъ мы слѣдуемъ мѣстами буквально сочиненной *Фридрихомъ Великимъ* *Eloge de M. de la Mettrie* в *Histoire de l'Académie Royale des Sciences et belles lettres. Année 1750. Berlin. 1752. 4, p. 3—8.*

такимъ центромъ изученія медицины, какого, можетъ быть, уже никогда не бывало въсѣдствіи. Около Боэргавы толпились его ученики съ безграничнымъ уваженіемъ. Его большая слава дала ему значительное богатство, среди котораго онъ жилъ такъ скромно и просто, что только его благотворительность и щедрость указывали на богатство. Кромѣ своей удивительной способности къ преподаванію, онъ въ особенности славился своимъ характеромъ, даже своимъ благочестіемъ, хотя онъ считался атеистомъ и едва ли когда нибудь измѣнилъ свои теоретическіе взгляды. И Боэргавъ, какъ Ла-Меттри, началъ съ теологической дороги, которую онъ долженъ былъ оставить по причинѣ своей нескрываемой приверженности къ философіи Спинозы; ибо у теологовъ спинозизмъ считался за атеизмъ.

Перейдя къ медицинѣ, основательный, вполне направленный на положительное, умъ великаго ученаго былъ далекъ отъ того, чтобы на основаніи натуралистическаго міровоззрѣнія искать столкновеній съ представителями другихъ принциповъ. Ему достаточно было своей дѣятельности и своего стремленія, но все таки все его направленіе было благопріятно для распространенія матеріалистическихъ воззрѣній между его учениками.

Франція была тогда въ медицинѣ рѣшительно позади сравнительно съ Англіею, Нидерландами и Германіею. Поэтому Ла-Меттри предпринялъ рядъ переводовъ сочиненій Боэргавы, чтобы распространить лучший методъ; потомъ послѣдовало нѣсколько собственныхъ сочиненій, и скоро онъ вступалъ въ горячій споръ съ невѣжественными авторитетами Парижа. Между тѣмъ онъ съ большимъ успѣхомъ практиковалъ въ родномъ городѣ, неуспеетельно занимаясь въ то же время медицинскою литературою. Положительный духъ его учителя не тотчасъ же оставилъ его, и, хотя онъ, при своей сангвинической подвижности, имѣлъ уже достаточно медицинскихъ споровъ, но онъ оставлялъ еще философію въ покоѣ.

Въ 1742 году онъ прибылъ въ Парижъ и получилъ тамъ, вслѣдствіе вліятельныхъ рекомендацій, мѣсто военнаго врача при гвардіи. Въ качествѣ такового онъ сдѣлалъ походъ въ Германію, и этотъ походъ опредѣлилъ его будущее направленіе. А именно, онъ заболѣлъ горячкою и воспользовался этимъ случаемъ, чтобы сдѣлать на себѣ самыя наблюденія надъ вліяніемъ волненій крови на мышленіе. Онъ пришелъ къ результату, что мышленіе есть не что иное, какъ слѣдствіе организаціи нашей машины. Занятый этою мыслью, онъ пытался объяснить во время выздоровленія съ помощью анатоміи духовныя функціи и напечаталъ свои предположенія подъ заглавіемъ *«Естественная исторія души»*. Полковой священникъ ударилъ въ набатъ, и скоро противъ автора поднялся общій крикъ негодованія. Его книги были признаны еретическими, и онъ не могъ болѣе быть врачомъ гвардіи. Несчастнымъ образомъ, въ то же самое время онъ позволилъ подбить себя, изъ любви къ другу, который хотѣлъ быть лейбъ-медикомъ короля, написать сатиру на его конкурентовъ, самыхъ знаменитыхъ парижскихъ врачей. Знатные друзья совѣтовали ему удалиться отъ общаго озлобленія, и онъ бѣжалъ въ 1746 году въ Лейденъ. Здѣсь онъ

тотчасъ же написалъ новую сатиру на шарлатанство и невѣжество врачей, а вскорѣ затѣмъ (1748) появилась и его *«Homme machine»*⁶⁰⁾.

*Естественная исторія души*⁶¹⁾ начинается съ указанія, что ни одинъ еще философъ, отъ Аристотеля до Малебранша, не могъ дать намъ отчета о сущности души. Сущность души человѣка и животныхъ всегда останется такъ же неизвѣстною, какъ и сущность матеріи и тѣла. Душа безъ тѣла, подобно матеріи, безъ всякой формы; ея нельзя понять. Душа и тѣло образуются вмѣстѣ, въ одно и то же мгновеніе. Кто, поэтому, хочетъ узнать свойства души, тотъ долженъ изучить напередъ свойства тѣла, жизненное начало котораго есть душа.

Это разсмотрѣніе приводитъ къ тому, что нѣтъ болѣе надежнаго руководителя, какъ чувства: «это мои философы». Какъ ни презирай ихъ, а все же приходится обратиться къ нимъ, какъ скоро захотимъ серьезно узнать истину. Изслѣдуемъ, поэтому, правдиво и безпристрастно, что могутъ открыть наши чувства въ матеріи, въ тѣлахъ и въ особенности въ организмахъ; но не станемъ видѣть того, чего тамъ нѣтъ! Матерія сама по себѣ пассивна; она имѣетъ лишь силу инерціи. Поэтому, если мы видимъ движеніе, мы должны свести его на движущее начало. Итакъ, если мы найдемъ въ тѣлѣ движущее начало, которое производитъ то, что сердце бьется, что нервы чувствуютъ, и что мозгъ думаетъ, то мы назовемъ его душою.

До сихъ поръ точка зрѣнія, принятая Ла-Меттри, кажется, правда, эмпирическою, но вичуть не матеріалистическою. Но въ дальнѣйшихъ выводахъ, очень тонкимъ образомъ, при постоянномъ приложеніи схоластическихъ и картезіанскихъ школьныхъ понятій, она постепенно переходитъ въ матеріализмъ. Ла-Меттри изслѣдуетъ сущность матеріи, ея отношенія къ формѣ, къ протяженію, ея пассивныя свойства и, наконецъ, ея способность къ *движенію и чувствованію*, повидимому, въ согласіи съ повсемѣстно принятыми школьными понятіями, ко-

⁶⁰⁾ Въ первомъ изданіи, по *Zimmermann*, *Leben des Herrn von Haller*, S. 226, годъ 1747 (конецъ) показанъ какъ годъ появленія *«Homme machine»*. *Quérard*, *France littéraire* (гдѣ находится самое обширное и самое точное, хотя все еще неполное, перечисленіе сочиненій Ла-Меттри), указываетъ на 1748 годъ. Впрочемъ, Ла-Меттри, по словамъ Фридриха Великаго, отправился въ Берлинъ уже въ *февралѣ* 1748 года.

⁶¹⁾ Въ философскихъ сочиненіяхъ Ла-Меттри подъ помѣненнымъ заглавіемъ *«Traité de l'âme»*. Что это сочиненіе тождественно съ *Hist. naturelle*, вытекаетъ, по нашему мнѣнію, между прочимъ изъ замѣчанія автора, Cap. XV, hist. VI этого traité: *«On parlait beaucoup à Paris, quand j'y publiai la première édition de cet ouvrage, d'une fille sauvage»* и т. д. (Замѣтимъ здѣсь кстати, что въ обозначеніи главъ, какъ и во всемъ раздѣленіи сочиненія въ разныхъ изданіяхъ, господствуетъ вѣличайшая путаница. Изъ четырехъ изданій, которыя я имѣю передъ собою, въ самомъ старомъ, Amsterdam 1752, 12°, этотъ отдѣлъ обозначенъ *«histoire VI»*, что, вѣроятно, правильно. Затѣмъ слѣдуетъ за главою XV прибавленіе изъ 7 отдѣловъ, изъ которыхъ 6 первые обозначены *«histoire I, II»* и т. д., а седьмой, содержащій въ себѣ *«Belle conjecture d'Arnobé»*, обозначенъ *«§ VII»*. Такъ же точно и въ изд. Amsterdam 1764, 12°. Напротивъ того, въ изданіяхъ Berlin 1774, 8° и Amsterdam 1774, 12° здѣсь идетъ глава VI, между тѣмъ какъ порядокъ главъ требуетъ числа XVI).

торыя онъ, неопредѣленнымъ образомъ, приписываетъ философамъ дренности, какъ будто всѣ они одинаково понимали главныя черты дѣла. Онъ обращаетъ вниманіе на строгое различіе у древнихъ *субстанцій* и *матеріи*, чтобы тѣмъ вѣрнѣе уничтожить эту разницу. Онъ говоритъ о *формахъ*, посредствомъ которыхъ пассивная въ себѣ самой матерія получаетъ свою опредѣленность и свое движеніе, говоритъ для того, чтобы посредствомъ маленькаго обхода сдѣлать изъ этихъ формъ простыя свойства вещества, которыя неотчуждаемо принадлежатъ веществу и неотдѣлимы отъ его сущности.

Главный пунктъ при этомъ заключается, какъ уже въ стратонизмѣ, въ устраненіи «*primum movens immobile*», аристотелевскаго *внѣмірового*, движущаго міромъ *Бога*. Матерія только посредствомъ формы становится опредѣленною субстанціею, во откуда получаетъ она форму? Отъ нѣкоторой другой субстанціи, которая такъ же матеріальной природы. Эта въ свою очередь — отъ другой, и такимъ образомъ до бесконечности, т. е., мы знаемъ форму только соединенною съ матеріею. Въ этомъ нераздѣльномъ соединеніи формы и вещества дѣйствуютъ всѣ вещи одна на другую, преобразуя другъ друга, и точно *то же нужно сказать о движеніи*. Эта пассивная сущность есть, слѣдовательно, лишь *абстрактная*, отдѣльно *мыслимая матерія*; *конкретная, дѣйствительная* матерія никогда не бываетъ безъ движенія, какъ никогда не бываетъ безъ формы; она, слѣдовательно, въ сущности дѣла тождественна съ субстанціею. Гдѣ мы не замѣчаемъ движенія, тамъ все таки оно существуетъ потенциально, какъ и матерія заключаетъ въ себѣ въ возможности («*en puissance*») всѣ формы. Для предположенія дѣятеля нѣтъ матеріальнаго міра нѣтъ ни малѣйшаго основанія. Онъ не былъ бы даже «*Eus rationis*» (*être de raison*). Положеніе Декарта, что Богъ есть единственная причина движенія, не имѣетъ никакого значенія для философіи, которая требуетъ очевидности; это — только гипотеза, образованная имъ по руководству вѣры. Сюда присоединяется доказательство, что матеріи принадлежить и способность *чувствовать*. Доказательство ведется такъ, что этотъ взглядъ признается кореннымъ и естественнымъ, и указываются, напротивъ, ошибки новѣйшихъ мыслителей, въ особенности Декарта, который опровергалъ его. Отношеніе человѣка къ животному, наислабѣйшая сторона картезіанской философіи, является при этомъ, конечно, на первомъ планѣ. Очень остроумно замѣчаетъ Ла-Меттри, что я знаю непосредственно только мое собственное ощущеніе. То, что и другіе люди такъ же чувствуютъ, я заключаю съ гораздо болѣею убѣдительною изъ выраженія ихъ ощущенія въ жестахъ и тонахъ, чѣмъ изъ членораздѣльной рѣчи. Но этотъ энергическій языкъ душевныхъ движеній тотъ же у животныхъ, какъ и у человѣка, и имѣетъ гораздо болѣе доказательной силы, чѣмъ всѣ софизмы Декарта. Если же хотѣть опираться на различіе во вѣншей фигурѣ, то противъ этого *сравнительная анатомія* показываетъ намъ, что внутренняя организація человѣка и животныхъ представляетъ совершенную аналогию. Если иногда намъ остается непонятнымъ, какъ можетъ способность ощущать быть атрибутомъ матеріи, то при этомъ происходитъ то, что бываетъ съ

тысячею другихъ загадокъ, при которыхъ мы, согласно мысли *Лейбница*, вмѣсто вещи, видимъ только покровъ, который скрываетъ ее. Неизвѣстно, имѣетъ ли матерія *сама въ себѣ* способность чувствовать, или она получаетъ эту способность только въ формѣ организма; но и въ этомъ случаѣ ощущеніе, какъ движеніе, должно принадлежать всей матеріи, по крайней мѣрѣ, въ *возможности*. Такъ думали древніе, философія которыхъ вообще предпочитается всѣми способными судить людьми несовершеннымъ попыткамъ новѣйшихъ мыслителей.

Затѣмъ Ла-Меттри переходитъ къ ученію о субстанціальныя формы, и здѣсь такъ же еще вращается среди традиціонныхъ понятій. Онъ соглашается съ воззрѣніемъ, что дѣйствительно реализуются только формы вещей, потому что вещи безъ формы, т. е., безъ качественной опредѣленности, не суть то, что онѣ есть. Подъ субстанціальными формами понимали тѣ формы, которыя опредѣляютъ существенныя свойства тѣлъ; подъ акциденціальными — формы случайныхъ видоизмѣненій. Въ живыхъ тѣлахъ древніе философы различали много формъ: растительную душу, чувствующую, а у человѣка — разумную ⁶²⁾.

Всѣ ощущенія приходятъ къ намъ отъ чувствъ, а чувства связаны съ мозгомъ, мѣстомъ ощущенія, посредствомъ нервовъ. Въ нервныхъ трубочкахъ движется жидкость *esprit animal*, жизненный духъ, существованіе которой Ла-Меттри разсматриваетъ какъ нѣчто, доказанное опытами. Стало бытъ, не возникаетъ никакого ощущенія, если не вызывается измѣненія въ его органѣ, посредствомъ котораго возбуждаются жизненные духи, которые, затѣмъ, приводятъ ощущеніе къ душѣ. Душа ощущаетъ не на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она думаетъ, что ощущаетъ, но она переноситъ качество ощущеній на нѣкоторое мѣсто вовнѣ. Все таки мы не можемъ знать, *не ощущаетъ ли и субстанція органа; но это можетъ быть известно только ей самой, а не всему животному* ⁶³⁾. Занимаетъ ли душа только одинъ пунктъ, или же нѣкоторую область, мы не знаемъ, но

⁶²⁾ Здѣсь въ концѣ главы 7 слѣдуетъ еще мѣсто, которое очень характеристичнымъ образомъ уже впередъ указываетъ на точку зрѣнія «*Homme machine*», если только оно не принадлежитъ къ позднѣйшей обработкѣ *Histoire naturelle*, а слѣдовательно, не введено лишь послѣ сочиненія «*Homme machine*». Именно, Ла-Меттри говоритъ, что прежде, чѣмъ приступить къ растительной душѣ, онъ долженъ отвѣтить на одно возраженіе. Ему замѣтили, какъ же онъ можетъ считать нецѣпнымъ мнѣніе Декарта о *животныхъ* какъ о *машинахъ*, когда онъ самъ не принимаетъ въ животныхъ никакого отличнаго отъ матеріи начала. Ла-Меттри отвѣчаетъ однимъ словомъ: такъ какъ Декартъ лишаетъ свои *машины* ощущеній. Примѣненіе къ человѣку очень легко. Ла-Меттри отрицаетъ не представленіе *механическаго* въ машинѣ, но лишь представленіе *безчувственности*. Здѣсь, впрочемъ, снова ясно видно, въ какомъ близкомъ отношеніи къ материализму стоитъ Декартъ!

⁶³⁾ Заслуживаетъ вниманія осторожность и остроуміе, съ которыми приступаетъ здѣсь «невѣжественный и поверхностный» Ла-Меттри къ дѣлу. Онъ, навѣрное, не сдѣлалъ бы указанной въ 1 изд. Ист. Мат. стр. 440 ошибки *Молеонита* при обсужденіи случая Жюбера де-Ламбалля. Если голова и спинной мозгъ отдѣлены другъ отъ друга, то, по Ла-Меттри, должно спрашивать спинной мозгъ, чувствуетъ ли онъ, а не голову. Слѣдуетъ указать здѣсь и на то, что Ла-Меттри уже предвосхитилъ, по крайней мѣрѣ, какъ нѣчто мыслимое точку зрѣнія *Робинза*.

такъ какъ не всѣ нервы сходятся въ мозгу въ одномъ пунктѣ, то первое неѣроятно. Всѣ познанія находятся въ душѣ только въ то мгновеніе, въ которое она возбуждается ими: всякое сохраненіе ихъ сводится на органическія состоянія.

Такимъ образомъ «Естественная исторія души», исходя отъ обыкновенныхъ понятій, постепенно ведетъ къ материализму и, наконецъ, послѣ ряда главъ заключается тѣмъ, что, следовательно, то, что чувствуетъ, должно быть также материальнымъ. Какъ это происходитъ, и Ла-Меттри не знаетъ; но (по Локку) зачѣмъ же мы станемъ ограничивать всемогущество Творца ради нашей науки? Память, воображеніе, страсти и т. д. объясняются затѣмъ со-всѣмъ материалистическимъ образомъ.

Значительно болѣе краткій отдѣлъ о разумной душѣ трактуетъ свободу, рефлексію, сужденіе и т. д. по тому же способу, ведущему къ материализму, но съ скрытыми результатами, пока, наконецъ, не является глава, озаглавленная: «Что одно религіозное вѣрованіе можетъ укрѣпить насъ въ принятіи разумной души». Но именно эта глава ставитъ себѣ задачей показать, какъ въ метафизикѣ и въ религіи пришли къ тому, чтобы принять душу, и заключается тѣмъ, что истинная философія открыто признается, что ни съ чѣмъ несравнимое существо, украшаемое именемъ души, неизвѣстно ей. При этомъ вспоминается и изреченіе Вольтера: «Я тѣло, и я думаю», и Ла-Меттри съ удовольствіемъ указываетъ на то, какъ Вольтеръ осмѣиваетъ школьное доказательство положенія, что матерія не можетъ думать.

Не безынтересна послѣдняя глава ⁶⁴⁾, носящая заглавіе: «Исторія, которая подтверждаетъ, что всѣ представленія происходятъ отъ чувствъ». Шартрскій глухонѣмой, который вдругъ снова подучилъ слухъ и выучился говорить, и который оказался тогда безъ всякаго религіознаго представленія, хотя онъ съ молодости былъ приученъ ко всѣмъ религіознымъ церемоніямъ и жестамъ; Чизелленовъ слѣпорожденный, который послѣ операціи видѣлъ сначала только пестрый свѣтъ и не могъ отличить шара отъ куба; методъ Аммана для обученія глухонѣмыхъ — все это приводится и обсуждается съ извѣстною тщательностью и осторожностью. Напротивъ того безъ критики, какъ это было тогда въ обыкновеніи, онъ приводитъ рядъ рассказовъ объ одичавшихъ людяхъ и изображаетъ, по очень преувеличеннымъ извѣстіямъ, орангутанга какъ созданіе почти вполне съ человѣческимъ образомъ. Изъ всего этого выводится слѣдствіе, что только образованіе, сообщаемое чувствами, дѣлаетъ человѣка человекомъ и даетъ ему то, что мы называемъ душою, тогда какъ развитія духа изъ самого себя вовсе не существуетъ.

Какъ авторъ «Переписки о сущности души» не могъ не прицѣпить къ своей системѣ Меланхтона, такъ и Ла-Меттри ссылается на отца церкви Арнобія, изъ сочиненія котораго *adversus gentes* онъ заимствуетъ гипотезу, станшую, можетъ быть, прообразомъ для человѣка-статуи, играющаго извѣстную роль у Дидро, Бишффона, а въ особенности у Кондильяка.

Допустите, что въ слабо освѣщенномъ подземномъ покое, отъ котораго устранены всякій звукъ и всякое чувственное впечатлѣніе, воспитывается кое-какъ нагою и постоянно молчащею кормилицею новорожденное дитя и вырастаетъ, такимъ образомъ, безъ всякаго знанія свѣта и людей до двадцати, тридцати или сорокалѣтняго возраста. Тогда только этотъ человѣкъ долженъ покинуть свое одиночество. Пусть теперь его спросятъ, что онъ думалъ въ своемъ одиночествѣ, какъ онъ до сихъ поръ питался и воспитывался. Онъ не будетъ отрицать ничего: ни даже знать, что обращенные къ нему звуки означаютъ что нибудь. Гдѣ же въ немъ, если такъ, безсмертная часть божества? Гдѣ же душа, которая входитъ въ тѣло съ такимъ множествомъ познаній и понятій? ⁶⁵⁾

Какъ статуя Кондильяка, такъ и это существо, которое имѣетъ человѣческаго только образъ и физическую организацію, должно теперь получить при посредствѣ чувствъ ощущенія, которыя постепенно слагаются въ извѣстномъ порядкѣ, а обученіе должно сдѣлать остальное, чтобы дать ему душу, которой одни задатки дремлютъ въ физической организаціи.

Если Кабанисъ какъ ученикъ Кондильяка и устранилъ справедливо это неестественное предположеніе, то все таки сравнительно съ крайне слабыми доказательствами картезіанскаго ученія о прирожденныхъ идеяхъ должно признать за нимъ извѣстные права.

Въ заключеніе Ла-Меттри ставитъ положеніе: «Нѣтъ чувствъ, нѣтъ идей». «Чѣмъ меньше чувствъ, тѣмъ меньше идей». «Мало воспитанія, мало идей». «Нѣтъ чувственныхъ впечатлѣній, нѣтъ идей». Такъ онъ достигаетъ постепенно своей цѣли и напоследокъ заключаетъ: «Стало быть, если душа существенно зависитъ отъ органовъ тѣла, съ которыми она образуется, растетъ, слабѣетъ: *Ergo, participem leti quoque convenit esse*».

Совершенно иначе приступаетъ онъ къ дѣлу въ сочиненіи, которое высказываетъ уже въ заглавіи, что *человѣкъ — машина*. Если «Естественная исторія души» написана осторожно, тонко, и лишь постепенно удивляетъ своими результатами, то здѣсь послѣдній выводъ высказанъ въ самомъ началѣ сочиненія. Если «Естественная исторія души» собираетъ всю аристотелевскую метафизику, чтобы лишь постепенно показать, что послѣдняя — пустая форма, въ которую можно влить и материалистическое содержаніе, то въ настоящемъ сочиненіи нѣтъ болѣе рѣчи ни о какихъ тонкихъ различіяхъ; въ вопросѣ о субстанціальныхъ формахъ Ла-Меттри полемизируетъ противъ самого себя; но едва ли потому, что его взгляды существенно измѣнились, а потому, что онъ надѣется этимъ еще болѣе замаскировать отъ преслѣдователей свое имя, которое онъ по возможности старается скрыть. Также и форма обоихъ сочиненій существенно различна. Между

⁶⁵⁾ См. очень интересное мѣсто въ *Arnobius, adversus nationes* I, с. 20 и сл. (р. 150 et sq. ed. Hildebrand, Halle Sax. 1844), гдѣ это положеніе, въ самомъ дѣлѣ, выставлено и разобрано въ самомъ широкомъ развитіи для опроверженія платоновскаго мѣнія о душѣ. Ла-Меттри излагаетъ гипотезу Арнобія уже въ значительномъ сокращеніи; въ текстѣ вкратцѣ повторяются лишь руководящія мысли.

⁶⁴⁾ Глава XV, включая прибавленіе; см. прим. 62.

тѣмъ какъ «Естественная исторія души» представляетъ правильное раздѣленіе на главы и параграфы, «Homme machine» выливается въ одномъ непрерывномъ потоку рѣчи. Снабженное всѣми украшеніями риторической прозы, это сочиненіе старается скорѣе убѣдить, чѣмъ доказать; оно написано съ сознаніемъ и съ намѣреніемъ найти легкій приемъ и быстрое распространеніе въ кружкахъ образованныхъ людей; это—полемиическая вещь, назначенная для того, чтобы проложить дорогу взгляду, а не доказать открытіе. При всемъ этомъ Ла-Меттри не забылъ опереться на широкій естественно-научный базисъ. Факты и гипотезы, аргументы и декламация:—все соединено, чтобы служить для этой цѣли. Для того ли, чтобы доставить своему сочиненію болѣе доступа, или для того, чтобы лучше скрыться, Ла-Меттри посвятилъ его Альбрехту фонъ-Галлеру. Это посвященіе, отъ котораго Галлеръ открыто отрекся, дало поводъ къ тому, что къ научный вопросъ вмѣшались и личная ссора этихъ людей. Несмотря на то, Ла-Меттри это посвященіе, которое онъ считалъ за образецъ своей прозы, снова напечаталъ передъ позднѣйшими изданіями. Содержаніе этого посвященія есть горячая похвала удовольствію, доставляемому науками и искусствами.

Самое сочиненіе начинается заявленіемъ, что мудрецъ не можетъ довольствоваться *ислѣдованіемъ* природы и истины; онъ долженъ рѣшиться и *проповѣдывать* истину ради немногихъ, которые хотятъ и могутъ думать; большинство не способно возвыситься до истины. Всѣ системы философовъ относительно человеческой души сводятся къ двумъ: древнѣйшая есть матеріализмъ, а другая—спиритуализмъ. Если спрашиваютъ вмѣстѣ съ Локкомъ, можетъ ли матерія мыслить, то это все равно, какъ если бы спросили, можетъ ли матерія показывать часы. Это зависитъ отъ того, можетъ ли она дѣлать это по собственной своей натурѣ ⁶⁶⁾.

Лейбницъ со своими монадами создалъ непонятную гипотезу. «Онъ спиритуализировалъ матерію вмѣсто того, чтобы матеріализировать душу».

Декартъ сдѣлалъ ту же самую ошибку, и установилъ двѣ субстанции, какъ будто бы онъ видѣлъ ихъ и считалъ.—Разумнѣйшіе говорили, что душа можетъ

⁶⁶⁾ Очень остроумное замѣчаніе Ла-Меттри противъ Локка (а стало быть, косвенно и противъ Вольтера) гласитъ буквально: «Les métaphysiciens qui ont insisté que la matière pourroit bien avoir la faculté de penser, n'ont pas déshonoré leur raison. Pourquoi? c'est qu'ils ont un avantage (car ici c'en est un) de s'être mal exprimés. En effet, demander si la matière peut penser, sans la considérer autrement qu'en elle même, c'est demander si la matière peut marquer les heures. Ou voit d'avance, que nous éviterons cet écueil, ou M. Locke a eu le malheur d'échouer». Homme machine, p. 1 et 2 ed. Amsterdam, 1744. Ла-Меттри хочетъ, безъ сомнѣнія, сказать, что, если разсматривать лишь матерію саму по себѣ, не обращая вниманія на отношеніе силы и вещества, то на знаменитый вопросъ Локка можно отвѣчать и «да», и «нѣтъ», ничего не рѣшая этимъ. Матерія часовъ можетъ или не можетъ показывать часы, смотря по тому, объ активной или пассивной способности идти рѣчь. Такимъ образомъ и матеріальный мозгъ могъ бы въ известномъ смыслѣ мыслить, будучи движимъ душою, какъ инструментъ для выраженія мыслей. Истинный вопросъ въ томъ, слѣдуетъ ли силу, которую во всякомъ случаѣ можно отдѣлить отъ вещества, въ действительности мыслить какъ необходимое его проявленіе, или нѣтъ—этотъ вопросъ Локкъ обошелъ.

познаваться только силою вѣры. Если же они какъ разумныя существа оставляютъ все таки за собою право разсматривать, что именно писаніе разумѣетъ подъ словомъ духъ, которымъ оно обозначаетъ человѣческую душу, то они становятся при этомъ въ противорѣчіе съ теологами, какъ эти становятся въ противорѣчіе съ самими собою. Ибо, если Богъ существуетъ, то онъ создалъ какъ природу, такъ и откровеніе; онъ далъ намъ одно, чтобы объяснить другое, и—разумъ, чтобы согласовать то и другое. Они не могутъ противорѣчить другъ другу, если Бога не считать обманщикомъ. Если существуетъ, стало быть, откровеніе, то оно не должно противорѣчить природѣ. Какъ примѣръ легкомысленнаго возраженія противъ этого хода мысли Ла-Меттри цитируетъ слова аббата Плюша ⁶⁷⁾, который въ своемъ «Spectacle de la nature» замѣтилъ относительно Локка: «Удивительно, что человѣкъ, который такъ страшно унижаетъ нашу душу, считая ее за *душу изъ грязи* (тутъ разумѣется Локкъ), отваживается ставить разумъ верховнымъ судіею надъ мистеріями вѣры; ибо какое удивительное представленіе о христіанствѣ имѣли бы мы, если бы захотѣли слѣдовать его разуму?» Противъ этого дѣтскаго рода полемики, какал, къ сожалѣнію, и въ настоящее время часто еще поднимается противъ матеріализма, Ла-Меттри вооружается совершенно справедливо. Достоинство разума зависитъ не отъ слова нематеріальность, а отъ его дѣйствій. Если бы «душа изъ грязи» открыла въ одинъ мигъ отношенія и послѣдовательный рядъ неизмѣримаго числа идей, то, очевидно, ее слѣдуетъ предпочесть глупой, тупой душѣ изъ самыхъ драгоценныхъ веществъ. Не философски краснѣть съ Плиніемъ за жалкое наше происхожденіе. Ибо какъ разъ то, что кажется низкимъ, представляетъ здѣсь самую дорогую вещь, на которую природа употребила огромное искусство. Если бы человѣкъ происходилъ изъ еще болѣе низкаго источника, онъ былъ бы, тѣмъ не менѣе, самымъ благороднымъ изъ существъ. Если душа чиста, благородна и возвышенна, то это—прекрасная душа, и она дѣлаетъ честь тому, кто ею одаренъ. Но, что касается второго замѣчанія тоеподина Плюша, то можно было бы точно такъ же сказать: «Не слѣдуетъ вѣрить опыту Торричелли, потому что, если бы мы изгнали *horror vacui*, то какая удивительная философія была бы у насъ». (Это сравненіе удачнѣе было бы поставить такъ: Не слѣдуетъ ничего заключать о природѣ по опытамъ, потому что, если бы мы захотѣли слѣдовать опытамъ Торричелли, то какую странную идею получили бы мы о *horror vacui*).

Опытъ и наблюденіе, говоритъ Ла-Меттри, должны быть единственными нашими руководителями; мы находимъ ихъ у тѣхъ врачей, которые были философами, но не у философовъ, не бывшихъ врачами. Одни врачи, которые спокойно наблюдаютъ душу, какъ въ ея величіи, такъ и въ ея ничтожествѣ, имѣютъ здѣсь право голоса. Вѣдь что могутъ сказать намъ другіе, а въ особенности теологи?

⁶⁷⁾ Le spectacle de la nature, ou entretiens sur l'histoire naturelle et les sciences, Paris 1732 и слѣд., 9 vol., 2 ed. La Haye 1743, 8 vol., помянулось безъ имени автора; авторъ, но Керару (согласно съ Ла-Меттри, называющимъ его по имени), есть аббатъ Плюшъ.

Не смѣшно ли слышать, какъ они безъ стыда рѣшаютъ то и другое о предметѣ, котораго они никогда не имѣли возможности узнать, отъ котораго они, напротивъ, постоянно отвращаются своими невразумительными занятіями, приводящими ихъ къ тысячѣ предразсудковъ, и однимъ словомъ, — къ фанатизму, который еще усиливаетъ ихъ невѣжество въ механизмѣ тѣла?

Здѣсь, впрочемъ, Ла-Меттри самъ дѣлаетъ *petitio principii*, едва только онъ справедливо упрекнулъ въ немъ своихъ противниковъ. И теологи имѣютъ случай изучать человѣческую душу опытомъ, и разница въ истолкованіи этого опыта можетъ, стало быть, зависѣть только отъ различія метода и категорій, подъ которыя будетъ подводиться опытъ.

Человѣкъ, какъ развиваетъ Ла-Меттри дальше, есть машина, устроенная такимъ образомъ, что невозможно составить о ней правильнаго представленія а priori. Должно удивляться великимъ умамъ, которые тщетно пытались сдѣлать это, — Декарту, Малебраншу, Лейбницу и Вольфу, но слѣдуетъ идти совершенно другою дорогою, чѣмъ они; только а posteriori, исходя отъ опыта и разсмотрѣнія тѣлесныхъ органовъ, можно достигъ, если не достовѣрности, то все таки очень высокой степени вѣроятности. Различные темпераменты, основывающіеся на физическихъ причинахъ, опредѣляютъ характеръ человѣка. Въ болѣзняхъ душа то помрачается, то, можно сказать, раздвѣивается, то разсѣвается въ безуміи. Выздоровленіе безумнаго создаетъ умнаго человѣка. Самый великій гений часто бываетъ глупъ, и тогда, гдѣ все тѣ прекрасныя знанія, пріобрѣтенныя съ такимъ большимъ трудомъ. Одинъ больной спрашиваетъ, на постелѣ ли его нога, другой думаетъ, что у него еще есть рука, которую ему отрѣзали. Одинъ плачетъ, какъ дитя, при приближеніи смерти, другой смѣется надъ нею. Что нужно было бы для Кая Юлія, Сенеки, Петронія, чтобы превратить ихъ безстрашіе въ малодушіе или въ хвастовство? Засореніе въ селезенкѣ, печени или воротной венѣ. Ибо сила воображенія зависитъ отъ этихъ внутреннихъ органовъ, и изъ нихъ возникаютъ всѣ странныя явленія ипохондрій и истерикъ. Что должно сказать о тѣхъ, которые вѣрятъ въ то, что они превращены въ вурдалаковъ и вампировъ, или считают свои носы и другіе члены стеклянными? Ла-Меттри переходитъ затѣмъ къ дѣйствіямъ сна; описываются дѣйствія на душу опиума, вина и кофе. Войско, которое сильно подионли, мужественно бросается на непріятеля, передъ которымъ оно бѣжало бы, не пивши ничего кромѣ воды; хорошій обѣдъ производитъ веселящее дѣйствіе.

Англійская нація, кушающая полусырое и кровавое мясо, получила, повидимому, свою дикость отъ такой пищи, — дикость, которой можно противодействовать только воспитаніемъ. Эта дикость порождаетъ въ душѣ гордость, злобу, презрѣніе къ другимъ націямъ и другіе недостатки характера, подобно тому, какъ грубая пища дѣлаетъ умъ лѣнивымъ и неповоротливымъ. Далѣе разсматриваются вліянія голода и воздержности, климата и т. д. Физиономика и сравнительная анатомія дополняютъ дѣло въ свою очередь. Если не во всѣхъ душевныхъ болѣзняхъ находятъ перерожденіе мозга, то нарушеніе происходитъ отъ уплотненія или дру-

гихъ измѣненій, существующихъ въ самыхъ мелкихъ частяхъ ⁶⁸⁾. «Какойнибудь вздоръ, маленькая фибра, чтонибудь, чего не въ состояніи открыть самая тонкая анатомія, могло бы сдѣлать изъ Эразма и Фонтенеля двухъ дураковъ».

Странная еще идея есть у Ла-Меттри, что, можетъ быть, когданибудь удастся заставить говорить обезьяну и такимъ образомъ привлечь часть животнаго міра къ человѣческому образованію. Онъ сравниваетъ обезьяну съ глухонѣмымъ, и, такъ какъ онъ въ особенности восторгается незадолго передъ этимъ открытымъ Амманомъ методомъ обученія глухонѣмыхъ, то онъ желаетъ имѣть большую и умную обезьяну, чтобы сдѣлать надъ нею свой опытъ ⁶⁹⁾.

Чѣмъ былъ человекъ, спрашиваетъ Ла-Меттри, до изобрѣтенія слова и знанія языка? Животнымъ своего рода, съ гораздо меньшимъ инстинктомъ, чѣмъ другія, и начѣмъ не отличавшимся отъ нихъ, кромѣ своей физиономіи и лейбницеваго интуитивнаго познанія. Самые выдающіеся, наилучше организованные изобрѣли знаки и учили другихъ, совершенно такъ, какъ мы дрессируемъ животное.

Какъ скрипичная струна, въ отвѣтъ на ударъ по клавишамъ клавикорда, дрожить и издавать тонъ, такъ струны ихъ мозга, пораженные звуковыми ощущеніями, породили слова. Но, какъ скоро даны знаки различныхъ вещей, мозгъ съ такою же необходимостью начинаетъ сравнивать ихъ и разсматривать ихъ отношенія, съ какою хорошо организованный глазъ долженъ видѣть. Сходство различныхъ объектовъ приводитъ къ соединенію ихъ вмѣстѣ, а отсюда къ счисленію. Всѣ наши идеи прочно связаны съ представленіемъ соответствующаго слова или знака. Все, что происходитъ въ душѣ, можетъ быть сведено на дѣятельность воображенія.

Кто имѣетъ всего больше воображенія, того слѣдуетъ поэтому разсматривать какъ самый большой умъ. Нельзя рѣшить, болѣе ли усилій дѣлала природа, создавая Пьютоня, или Корнея, Аристотеля, или Софокла, но, конечно, можно сказать, что оба рода талантовъ характеризуются только различнымъ направленіемъ въ примѣненіи воображенія. Если говорить, поэтому, что у когонибудь много воображенія, но мало разсудка, то этимъ говорится лишь то, что его воображеніе односторонне направляется на воспроизведеніе ощущеній, вмѣсто того, чтобы направляться на сравненіе ихъ.

⁶⁸⁾ При разсмотрѣніи мозга въ его отношеніи къ духовнымъ силамъ въ особенности поразительно, какъ сходна вся аргументація теперешняго матеріализма съ аргументаціею Ла-Меттри. Онъ разсматриваетъ предметъ довольно пространно, между тѣмъ какъ въ текстѣ вкратцѣ отмѣчены лишь главные пункты. Ла-Меттри («невѣжественный») въ особенности прилежно изучилъ составляющее эпоху сочиненіе Уиллиса объ анатоміи мозга и заимствовалъ изъ него все, что можетъ служить для его цѣли. Поэтому, онъ знаетъ уже значеніе извилинъ мозга, различіе въ относительномъ развитіи различныхъ частей мозга у высшихъ и низшихъ животныхъ и т. д.

⁶⁹⁾ Подробное обсужденіе этой проблемы находится на стр. 22 и слѣд. изданія Amsterdam, 1774. — Что касается метода Аммана, то Ла-Меттри даетъ въ «Hist. natur. de l'âme» подробное до мелочей изложеніе его; доказательство, какъ серьезно занимался онъ этимъ предметомъ.

Первая заслуга человека есть его организация. Неестественно, поэтому, подавлять умѣренную гордость дѣйствительными преимуществами, и всякаго рода преимущества, откуда бы они ни происходили, достойны того, чтобы их уважать. Должно только умѣть правильно оцѣнивать ихъ. Умъ, красота, богатство, знатность, хотя это дѣти случая, также имѣютъ свою цѣну, какъ способности, знаніе и добродѣтель.

Если говорить, что человекъ отличается отъ животныхъ естественнымъ закономъ, который учить его различать добро и зло, то это также заблужденіе. Этотъ законъ существуетъ и у животныхъ. Мы знаемъ, напр., что мы чувствуемъ послѣ дурныхъ дѣлъ раскаяніе; что то же бываетъ и съ другими людьми, въ этомъ мы должны вѣрить имъ на слово, или мы должны заключить объ этомъ изъ извѣстныхъ знаковъ, которые мы находимъ въ подобныхъ случаяхъ у самихъ себя; но эти самые знаки мы видимъ и у животныхъ. Если собака укусила своего хозяина, который дразнилъ ее, то мы видимъ ее тотчасъ же послѣ этого печальною, убитою, оробѣвшею; униженнымъ и смиреннымъ видомъ она признаетъ себя виноватою. Исторія представляетъ знаменитый примѣръ льва, который не хотѣлъ разорвать своего благодѣтеля и показалъ себя благодарнымъ среди кровожадныхъ людей. Изъ всего этого дѣлается заключеніе, что люди состоятъ изъ того же самого матеріала, какъ и животные.

Нравственный законъ еще существуетъ даже у птицъ, которыя, вслѣдствіе болѣзненной потребности, совершаютъ кражи, убійства, или же въ припадкѣ голода пожираютъ самыхъ любимыхъ родныхъ. Этихъ несчастныхъ, достаточно наказанныхъ своимъ раскаяніемъ, нужно было бы передавать врачамъ, вмѣсто того, чтобы, какъ это бывало, сжигать ихъ или хоронить живыми. Благодѣніе соединено съ такимъ удовольствіемъ, что быть дурнымъ уже само по себѣ наказаніе. На этомъ мѣстѣ аргументація вставлена мыслію, которая, можетъ быть, не принадлежитъ строго сюда, но которая точно такъ же существенно относится ко всей сферѣ мыслей Ла-Меттри, какъ съ другой стороны поразительно напоминаетъ Руссо. Мы всѣ созданы быть счастливыми, но не въ нашемъ первоначальномъ назначеніи быть учеными; можетъ быть, мы стали такими только вслѣдствіе нѣкотораго рода злоупотребленія нашими дарованіями. Не забудемъ и здѣсь взглянуть на хронологию! «L'homme machine» былъ написанъ въ 1747 и обнародованъ въ началѣ 1748. Дижонская академія публиковала въ 1749 году знаменитую тему, за разрѣшеніе которой въ 1750 году Руссо получилъ премію. Это мелкое обстоятельство, впрочемъ, едва ли помѣшаетъ, судя по тому, что было до сихъ поръ, упрекнуть при случаѣ Ла-Меттри, что онъ рядился и въ перья Руссо:

Сущность естественнаго нравственнаго закона—говорится затѣмъ дальше—заключается въ ученіи не дѣлать другимъ того, чего мы не хотимъ, чтобы намъ дѣлали. Но, можетъ быть, въ основаніи этого закона лежитъ лишь спасительный страхъ, и мы уважаемъ кошелекъ и жизнь нашихъ ближнихъ только для того, чтобы сохранить наше собственное благо; совершенно такъ же, какъ «Искіоны

христіанства» любятъ Бога и держатся иныхъ химерическихъ добродѣтелей просто потому, что они боятся ада. Орудія фанатизма могутъ уничтожить тѣхъ, кто учить этимъ истинамъ, но не самую истину.

Существованіе *высшаго существа* Ла-Меттри не хотѣть подвергать сомнѣнію; вся вѣроятность говорить за него; но это существованіе такъ же мало доказываетъ необходимость культа, какъ и всякое другое существованіе; оно—теоретическая истина безъ пользы для практики; и, такъ какъ доказано безчисленными примѣрами, что религія не приноситъ съ собою нравственности, то можно заключить, что и атеизмъ не исключаетъ ее.

Для нашего спокойствія безразлично знать, есть ли Богъ, или его нѣтъ, сотворилъ ли онъ матерію, или она вѣчна. Какое безуміе мучиться о вещахъ, знаніе которыхъ невозможно, и которыя, если бы мы знали ихъ, ничуть не сдѣлали бы насъ счастливѣе?

Мнѣ указываютъ на сочиненія знаменитыхъ апологетовъ: но что содержатъ они въ себѣ, кромѣ скучныхъ повтореній, которыя скорѣе служатъ къ тому, чтобы укрѣпить атеизмъ, чѣмъ подорвать его. Самое большое значеніе придается противниками атеизма цѣлесообразности міра. Здѣсь Ла-Меттри ссылается на Дидро, который въ незадолго передъ тѣмъ появившихся *Pensées philosophiques*⁷⁰⁾ утверждалъ, что атеизма можно разбить уже крыломъ бабочки или глазомъ мухи, между тѣмъ какъ еще есть *тяжесть вселенной*, чтобы сокрушить его.

⁷⁰⁾ Въ 1 изданіи здѣсь ошибочно принималось, что Ла-Меттри соглашается съ Дидро, тогда какъ онъ опровергаетъ его какъ деиста и телеолога и осмѣиваетъ его «вселенную», въсомъ которой онъ хотѣтъ «сокрушить» атеизма. Противъ этого нельзя, конечно, умолчать, что Дидро, тотчасъ же послѣ того мѣста, которое и Розенкранцъ, I, S. 40 и слѣд., приводитъ какъ доказательство деизма Дидро, помѣщаетъ главу вполне противоположнаго направленія. Дидро опровергаетъ здѣсь (недавно воспроизведенный *Е. фонъ-Гартманномъ*) аргументъ въ пользу цѣлесообразности, заключающійся въ математической невѣроятности цѣлесообразнаго какъ простаго частнаго случая безцѣльныхъ комбинацій причинъ. Критика Дидро основательно разрушаетъ видимость этого аргумента, хотя еще и не съ тою всесторонностью и очевидностью, которая вытекаетъ изъ принциповъ, установленныхъ Лапласомъ. При этомъ является интересный вопросъ, не хотѣлъ ли Дидро этою главою умышленно разрушить для *посвященныхъ* все впечатлѣніе предыдущаго, сохраняя для массы читателей видимость вѣрующаго деизма. Можно также, конечно, принять, и это предположеніе кажется намъ правильнымъ, что послышки для совершенно противоположныхъ выводовъ не были еще настолько непосредственно близки другъ къ другу въ то время въ душѣ Дидро, какъ близко другъ къ другу выразились онъ въ обихъ главахъ его книги. Но, кто пожелалъ бы доказать, что Дидро уже тогда былъ склоненъ къ атеизму, тотъ долженъ основываться, главнымъ образомъ, на этой главѣ. Впрочемъ, Ла-Меттри, мало понимавшій математику, повидимому, не понялъ значенія этой главы (которое усложняло и отъ Розенкранца). Онъ называетъ «*Pensées philosophiques*» sublime ouvrage, qui ne convaincra pas un athée, но нигдѣ не рассматриваетъ опроверженія атеизма у Дидро какъ скрытую его рекомендацію. Поэтому, и возбуждающее значеніе Дидро для Ла-Меттри слѣдуетъ свести къ надлежащему минимуму. Мы показали, что «*Homme machine*» содержится уже принципиально въ «*Hist. natur.*» (1745).—См. *Oeuvres de Denis Diderot*, I, p. 110 и слѣд. Paris, 1818; *pensées philos.* c. 20 et 21.—*Rosenkranz*, Diderot, I, S. 40 и слѣд.—*Oeuvres philos.* de M. de la Mettrie, Amsterdam, 1747, III, p. 54 и слѣд. Berlin, 1747, I, p. 327.

Ла-Меттри, напротивъ того, замѣчаетъ, что мы не достаточно знаемъ причины, которыя дѣйствуютъ въ природѣ, чтобы имѣть возможность отрицать, что она производитъ все изъ самой себя. Разрѣзанный *Трамблемъ* полипъ ⁷¹⁾ вѣдь въ себѣ самомъ заключалъ причины для своего воспроизведенія. Только незнаніе естественныхъ силъ заставляетъ насъ прибѣгать къ Богу, который, по мнѣнію извѣстныхъ людей (онъ подразумѣвалъ самого себя въ «Естественной исторіи души»), даже не есть «ens rationis». Уничтоженіе случая еще не есть доказательство существованія Бога, потому что, конечно, вполнѣ можетъ быть иѣчто, что не есть ни случай, ни Богъ, и что производитъ вещи такими, каковы онѣ есть, а именно природа. «Тяжесть вселенной» не поколеблетъ, поэтому, никакого истиннаго атеиста, не говоря уже о «сокрушеніи», и всѣ эти тысячекратно повторяемые доказательства Творца нужны лишь людямъ, склоннымъ къ поспѣшнымъ сужденіямъ, которымъ натуралисты могутъ противопоставить настолько же нѣскіе доводы.

«Вотъ то, что существуетъ за и противъ», заканчиваетъ Ла-Меттри это изслѣдованіе; «я не придерживаюсь ни той, ни другой партіи». Но довольно ясно видно, какой партіи онъ придерживается. Именно, онъ рассказываетъ дальше, что онъ сообщилъ все это одному другу, «скептику (pyrrhonien)», какъ и самъ онъ, — человеку очень достойному и заслуживающему лучшей участи. Этотъ другъ сказалъ, что, конечно, не по философски заботиться о вещахъ, которыхъ все таки нельзя рѣшить; но *міръ никогда не будетъ счастливымъ, если онъ не будетъ атеистическимъ*. И вотъ каковы были основанія этого «ужаснаго» человека. «Если бы атеизмъ распространился повсюду, то всѣ вѣтви религіи были бы вырваны съ корнемъ. Тогда не было бы никакихъ теологическихъ войнъ; солдаты религіи, эти столь ужасные солдаты, не существовали бы больше. Природа, которая была заражена оскверненнымъ ядомъ, снова приобрѣла бы свои права и свою чистоту. Глухіе ко всякому другому голосу, люди слѣдовали бы своимъ индивидуальнымъ побужденіямъ, а эти побужденія одни только и могутъ привести пріятнымъ путемъ добродѣтели къ счастью».

Другъ Ла-Меттри забылъ только то, что и сама религія, если оставить въ сторонѣ всякое откровеніе, должна принадлежать къ естественнымъ побужденіямъ человека, и, если это побужденіе ведетъ ко всѣмъ несчастіямъ, то непонятно, какъ остальные побужденія, которыя происходятъ изъ той же натуры, должны дѣлать людей счастливыми. Здѣсь опять не послѣдовательность, а непослѣдовательность системы ведетъ къ разрушительнымъ слѣдствіямъ. И *безсмертіе* Ла-Меттри трактуется подобнымъ же образомъ, какъ предстаненіе о Богѣ; но, очевидно, ему нравится роль предстаненія безсмертіе возможнымъ. И самая умная изъ гусеницъ, думаетъ онъ, конечно, вовсе не знаетъ, что изъ нея должна выйти

бабочка; мы знаемъ лишь ничтожную часть природы, и, такъ какъ наша матерія вѣчна, то мы не знаемъ, что еще можетъ изъ нея выйти. Наше счастье зависитъ въ этомъ случаѣ отъ нашего незнанія. Кто думаетъ такимъ образомъ, тотъ становится мудрымъ и справедливымъ, покойнымъ о своемъ жребіи, а слѣдовательно, счастливымъ. Онъ будетъ ожидать смерти, не страшась ея и не желая.

Здѣсь также нельзя сомнѣваться, что эта отрицательная сторона вывода одна интересуетъ Ла-Меттри, и къ ней онъ направляетъ дѣло, по своей манерѣ, окольнымъ путемъ. Онъ находитъ понятіе о безсмертной машинѣ вовсе не противорѣчивымъ, но у него не о безсмертіи идетъ дѣло, а о томъ, чтобы всесторонне подкрѣпить машинность. Какъ Ла-Меттри воображалъ себѣ безсмертіе своей машины, остается, конечно, непонятнымъ; кромѣ сравненія съ гусеницею, нѣтъ никакого другого указанія, и, конечно, не могло быть никакого.

Принципа жизни Ла-Меттри не только не находитъ въ душѣ (которая для него есть лишь матеріальное сознаніе), онъ не находитъ его и въ цѣломъ, а въ *отдѣльных частяхъ*. Каждое мельчайшее волокно организованнаго тѣла приводится въ движеніе присущимъ ему принципомъ. Онъ приводитъ для этого слѣдующія основанія:

- 1) Все мясо животныхъ раздражается еще послѣ смерти, и при томъ тѣмъ дольше, чѣмъ холоднѣе животное по природѣ (чернахи, ящерицы, змѣи).
- 2) Мышцы, отдѣленные отъ тѣла, сокращаются, если ихъ раздражать.
- 3) Внутренности долгое время сохраняютъ свое перистальтическое движеніе.
- 4) Инъекція теплою водою снова оживляетъ сердце и мышцы (по Куперу).
- 5) Сердце лягушки движется еще больше часа послѣ отдѣленія его отъ тѣла.
- 6) Подобныя наблюденія, по Бакону, сдѣланы были надъ однимъ человекомъ.
- 7) Опыты надъ сердцемъ пѣтуховъ, голубей, собакъ и кроликовъ. Оторванные лапы крота еще двигаются.
- 8) Гусеницы, черви, пауки, мухи и змѣи показываютъ то же самое. Въ теплой водѣ движеніе отдѣленныхъ частей усиливается («à cause du feu qu'elle contient»).
- 9) Пьяный солдатъ отрубилъ саблею голову индѣйскому пѣтуху. Пѣтухъ стоялъ, пошелъ и, наконецъ, побѣжалъ. Достигнувши до стѣны, онъ повернулся, взмахнулъ крыльями, продолжая бѣжать, и, наконецъ, упалъ. (Собственное наблюденіе).
- 10) Разрѣзанные полипы въ восемь дней воспроизводятся, образуя такое число животныхъ, сколько было нарезано частей.

Человѣкъ относится къ животнымъ, какъ планетные часы Гюйгенса къ обыкновеннымъ часамъ. Какъ Вокансонъ употребилъ для своего флейтиста больше колесъ, чѣмъ для своей утки, такъ и устройство человека сложнѣе устройства животныхъ. Для говорящаго человека Вокансонъ употребилъ бы еще больше колесъ, и такую машину нельзя уже болѣе считать невозможною.

Не слѣдуетъ, разумѣется, думать, что Ла-Меттри подразумѣвалъ здѣсь подъ говорящимъ человекомъ разумнаго человека; но все таки видно, что онъ съ удо-

⁷¹⁾ И здѣсь находимъ мы, что Ла-Меттри ревностно слѣдитъ за новѣйшими изслѣдованіями въ области естественныхъ наукъ и связываетъ ихъ съ своими умозрѣніями. Самыя важныя публикаціи Трамблеа о полипахъ приходятся на 1744—1747 годы.

вольствиемъ сравниваетъ автоматъ Вокансона, столь характеристичныхъ для своего вѣка, съ своею человѣческою машиною ⁷²⁾.

Ла-Меттри, впрочемъ, полемизируетъ здѣсь, гдѣ онъ доводитъ до крайности мысль о механизмѣ въ человѣческой природѣ, противъ самого себя, именно онъ упрекаетъ автора «Естественной исторіи души» въ томъ, что онъ удержалъ непонятное ученіе о «субстанціальныхъ формахъ» ⁷³⁾. Что здѣсь передъ нами не перемѣла мнѣнія, а только уловка для того, отчасти, чтобы обезпечить анонимъ, но отчасти и для того, чтобы, такъ сказать, съ двухъ сторонъ напасть на одинъ и тотъ же пунктъ,—можетъ явствовать изъ того, что изложено нами выше. Но мы хотимъ здѣсь для совершенной полноты указать еще одно мѣсто изъ 5 главы «Естественной исторіи души», гдѣ опредѣленно высказано, что *формы возникаютъ отъ давленія частей одного тѣла на части другого*, изъ чего видно, что здѣсь, подъ маскою «субстанціальныхъ формъ схоластики» скрываются только формы атомистики.

При этомъ случаѣ noch внезапно оборачивается и по отношенію къ Декарту. Если онъ и заблуждался во многомъ, говорится здѣсь, то онъ все таки былъ бы великимъ философомъ уже по той единственной причинѣ, что онъ *объяснялъ животныя механически*. Примѣненіе этого къ человѣку такъ близко, аналогія такъ рѣзка и вѣсна, что каждый долженъ ее видѣть, и только теологи не замѣтили яда въ приманкѣ, которую Декартъ заставилъ ихъ проглотить.

Ла-Меттри заканчиваетъ свое сочиненіе разсужденіями объ убѣдительности и прочности своихъ выводовъ, опирающихся на опыты, въ противоположность съ дѣтскими утвержденіями теологовъ и метафизиковъ.

«Это моя система, или скорѣе, если я не очень заблуждаюсь, истина. Она коротка и проста, и пусть противъ нея возражаетъ кто хочетъ».

Шумъ, который возбудила эта книга, былъ великъ, однако, легко понятенъ; но столь же быстро было и ея распространеніе. Въ Германіи, гдѣ всѣ образованные люди знали по французски, не появилось перевода; за то тѣмъ ревностнѣе читали оригиналъ, который въ теченіе слѣдующихъ годовъ былъ рецензированъ во всѣхъ значительнѣйшихъ газетахъ, а затѣмъ вызвалъ потокъ возраженій. За Ла-Меттри свободно и открыто не высказался никто; но мягкій тонъ и спокойная, обстоятельная, сравнительно съ нашею нынѣшнею полемикою, критика нѣкото-

рыхъ изъ этихъ статей тѣмъ яснѣе показываютъ, что общее міросозерцаніе считало этотъ матеріализмъ не столь чудовищнымъ, какимъ хотѣли сдѣлать его въ настоящее время. Въ Англіи, вскорѣ послѣ появленія оригинала, появился переводъ, въ которомъ сочиненіе приписывалось маркизу д'Аржанеу, добродушному вольнодумцу, принадлежавшему также къ кружкамъ Фридриха Великаго; но истинный авторъ не могъ оставаться долго скрытымъ ⁷⁴⁾.

Дѣло Ла-Меттри было рѣшительно испорчено тѣмъ, что онъ уже издалъ, долженствовавшее быть тоже философскимъ, сочиненіе о сладострастіи, какъ позднѣе онъ издавалъ еще многое въ этомъ родѣ. И въ *L'homme machine* онъ касается съ извѣстною умышленною грубостью половыхъ отношеній и тамъ, гдѣ это не относится прямо къ основному ходу мысли. Мы не хотимъ здѣсь ни упускать изъ виду вліянія его времени и его національности, ни отрицать достойной сожалѣнія личной склонности, но мы должны еще разъ указать на то, что Ла-Меттри думалъ, что онъ приведенъ своею системою къ оправданію чувственнаго удовольствія, и что эти мысли онъ именно потому и высказывалъ, что былъ убѣжденъ въ нихъ. Въ предисловіи къ полному изданію своихъ философскихъ сочиненій онъ высказываетъ основоположеніе: «Пиши такъ, какъ если бы ты былъ одинъ во вселенной и нисколько не боялся бы зависти и предразсудковъ людей, или ты не достигнешь цѣли». Можетъ быть, Ла-Меттри хотѣлъ вымыться слишкомъ до чиста, отдѣляя въ этой самозащитѣ, написанной со всею пышностью его риторики, свою жизнь отъ своихъ сочиненій; но во всякомъ случаѣ намъ неизвѣстно ничего, что оправдывало бы преданіе, что будто бы онъ былъ «жестокій развратникъ», «который видѣлъ въ матеріализмѣ лишь оправданіе своего разврата». Здѣсь дѣло идетъ не о томъ, дѣйствительно ли и Ла-Меттри, какъ столь многіе писатели того времени, велъ распутную и легкомысленную жизнь, и даже для этого одна ли есть, повидимому, прочныя доказательства, а скорѣе о вопросѣ, имѣла ли его писательская дѣятельность свое основаніе въ личной испорченности, или онъ былъ увлеченъ тою значительною и имѣющею право на значеніе переходнаго пункта современною мыслью, изложенію которой онъ посвятилъ свою жизнь. Мы понимаемъ злобу современниковъ противъ этого человѣка, но убѣждены, что потомство должно произнести о

⁷²⁾ О механическихъ фокусахъ Вокансона и еще болѣе искусныхъ фокусахъ двухъ *Дроздовъ*, отца и сына, см. *Helmholtz, über die Wechselwirk. der Naturkräfte. Vortrag vom 7 Febr. 1854*, гдѣ очень правильно указана связь этихъ, представляющихся намъ дѣтскими, попытокъ съ развитіемъ механики и съ надеждами, которыя на нее возлагались. Вокансонъ можетъ быть названъ въ извѣстномъ смыслѣ предшественникомъ Ла-Меттри въ идѣ «homme machine». Оба Дрозда съ ихъ еще болѣе значительными созданіями (нишущій мальчикъ и играющій на фортепьяно дѣвчушка) были еще неизвѣстны Ла-Меттри. Флейтистъ Вокансона былъ показываемъ впервые въ Парижѣ въ 1738 году.

⁷³⁾ Первое изданіе «*Niat. natur. de l'âme*» выдавало себя за переводъ съ англійскаго сочиненія Sharp'a (по Quérard, France littér.) или Charp'a (такъ въ «*Homme machine*», гдѣ опровергается «le prétendu M. Charp.» въ изданіи *oeuvres philos.* 1764, Amsterd., 1774 Amsterd., и 1774 Berlin).

⁷⁴⁾ Въ рецензіи на «*Homme machine*» въ Windheims Götting. phil. Bibliothek. I. Bd., Hannover 1749, S. 197 и слѣд., сказано: «Мы замѣтимъ еще, что это сочиненіе вышло уже въ Лондонѣ у Оуэна въ Гомерскоуфѣ подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *Man a Machine. Translated of the French of the Marquis d'Argens*, и что авторъ довольно много выписалъ изъ появившейся въ 1745 году *Histoire naturelle de l'âme*, въ которой также защищается матеріализмъ.—Плагиаты Ла-Меттри у самого себя, конечно, могли, какъ мы видимъ, содѣйствовать обвиненію, что онъ ридится въ чужія перья.—Французскій оригиналъ содержитъ (помѣщенное въ напечатанномъ въ Берлинѣ 1774 г. изданіи) предисловіе издателя Эли Люзака (вѣроятно, писанное также Ла-Меттри, который выпустилъ потомъ подъ этимъ же именемъ и полемическое сочиненіе «*L'homme plus que machine*»), въ которомъ говорится, что рукопись была прислана ему отъ неизвѣстнаго лица изъ *Берлина*, съ просьбою послать 6 экземпляровъ маркизу g'Аржану, но что онъ убѣжденъ, что и адресъ этотъ есть лишь наемника».

немъ гораздо болѣе благоприятный приговоръ, если только не откажетъ ему одному въ обычномъ правосудіи.

Молодой человѣкъ, который послѣ похвально прожитого времени ученія работалъ уже въ счастливую практику, не покидаетъ ее для того, чтобы углубиться подъ отличнымъ руководствомъ въ науку, если въ немъ нѣтъ живой потребности истины. Медицинскій сатирикъ знаетъ слишкомъ хорошо, что шарлатанство во врачебномъ искусствѣ оплачивается лучше, чѣмъ рациональный пріемъ. Онъ знаетъ, что нужна была борьба, чтобы доставить основоположеніямъ Сиденгама и Боэргава доступъ во Францію. Зачѣмъ предпринимать онъ эту борьбу, вмѣсто того, чтобы войти въ довѣріе господствующихъ авторитетовъ? Сварливый правъ что ли побуждать его къ этому? Къ чему тогда рядомъ съ сатирою хлопотливая и отнимающая время работа надъ переводами и извлеченіями. Деньги такой проворный и ловкій человѣкъ могъ заработать, безъ сомнѣнія, лучше и скорѣе медицинскою практикою. Или Ла-Меттри хотѣлъ, можетъ быть, своими медицинскими сочиненіями успокоить свою совѣсть? Всякая мысль о личномъ оправданіи такъ далека отъ его сущности, какъ только это можетъ быть. Да и передъ кѣмъ же онъ долженъ былъ оправдываться? Передъ народомъ, который онъ, вмѣстѣ съ большинствомъ тогдашнихъ французскихъ философовъ, разсматривалъ какъ безразличную массу, еще не зрѣлую для свободной мысли? Передъ окружающими, въ которыхъ онъ, за немногими исключеніями, находилъ лишь такихъ людей, которые любили чувственный развратъ гораздо больше, чѣмъ онъ, и остерегались только писать книги объ этомъ? Или, наконецъ, передъ самимъ собою? Во всемъ написанномъ имъ выказывается лишь спокойное довольство и самодовольствіе безъ всякаго слѣда той діалектики страстей, которая развивается въ растерзанномъ сердцѣ. Можно назвать Ла-Меттри безстыднымъ и легкомысленнымъ, это — резонные упреки, но они не мало не опредѣляютъ полнаго значенія лица. Намъ неизвѣстно о немъ никакихъ особенно дурныхъ вещей. Онъ не отправлялъ дѣтей въ воспитательный домъ, какъ Руссо, не обманулъ двухъ невѣстъ, какъ Свифтъ; онъ не виновенъ во взяточничествѣ, какъ Бэконъ, на немъ не лежитъ подозрѣніи въ поддѣлкѣ документовъ, какъ на Вольтерѣ. Въ его сочиненіяхъ, несомнѣнно, оправдывается преступленіе какъ болѣзнь, но оно нигдѣ не рекомендуется, какъ въ пресловутой мандевилленской баснѣ о пчелахъ⁷⁵⁾. Съ полнымъ правомъ Ла-Меттри

⁷⁵⁾ Только въ томъ случаѣ, если у Ла-Меттри вырвать лишь отдѣльные мѣста изъ общей ихъ связи, онъ могутъ получить видимость восхваленія порока; наоборотъ, у *Мандевилля* порокъ оправдывается именно въ связи его идей, въ основной мысли высказанной въ немногихъ строкахъ, но очень опредѣленной и въ настоящее время очень спокойно распространившагося міровоззрѣнія. Самое сильное, что Ла-Меттри высказалъ въ этомъ направленіи, есть, конечно, мѣсто въ *Discours sur le bonheur*, p. 176 и слѣд., смыслъ котораго вкратцѣ слѣдующій: «Если ты свинья отъ природы, то валяйся въ грязи, какъ свинья, потому что ты неспособенъ къ высшему счастью, и великія угрызенія совѣсти лишь уменьшали бы то единственное счастье, къ которому ты способенъ, безъ всякой пользы кому бы то ни было». Но условіе тутъ то, что нужно быть свиньею въ человѣческомъ образѣ, что, конечно, не можетъ быть названо заманчивымъ. Сравнимъ съ этимъ слѣдующее, сообщаемое *Геттингеромъ*, мѣсто изъ примѣненія басни о пчелахъ:

борется противъ безчувственной грубости судебной расправы, и, если онъ желаетъ поставить врача на мѣсто теолога и судьи, то можно находить въ этомъ заблужденіе, но не прикрашиваніе преступленія; ибо никто не находитъ болѣзнь прекрасною. Нужно, въ самомъ дѣлѣ, удивляться, что при страшной злобѣ, которая повсюду поднялась противъ Ла-Меттри, ни разу не было выставлено ни одного положительнаго обвиненія противъ его образа жизни. Всѣ декламации о низости этого человѣка, котораго и мы, конечно, не можемъ причислить къ самымъ лучшимъ, основываются единственно и исключительно на его сочиненіяхъ, а въ этихъ сочиненіяхъ, при всей тенденціозной риторикѣ и легкомысленномъ остроуміи, чанья, есть все таки значительное зерно здравыхъ мыслей.

Теорія морали Ла-Меттри, какъ она изложена именно въ «*Discours sur le bonheur*», заключаетъ въ себѣ уже всѣ существенные принципы того ученія о себялюбіи, которое было позднѣе систематически развито *Гольбахомъ* и *Вольнеемъ*. Базисъ составляетъ устраненіе абсолютной морали и замѣна ея тою относительною, основывающеюся на государствѣ и обществѣ, которая является у Гоббса и Локка. Съ этимъ Ла-Меттри соединяетъ принадлежащее ему ученіе объ удовольствіи, которое было въ свою очередь ошипано его французскими послѣдователями и замѣнено болѣе неяснымъ понятіемъ себялюбія. Затѣмъ къ особенностямъ Ла-Меттри относится то, что онъ придаетъ большое значеніе *воспитанію* въ отношеніи къ морали, а также его, связывающаяся съ этимъ, полемика противъ *угрызеній совѣсти*.

При странныхъ каррикатурахъ на мораль Ла-Меттри, которыя все еще обыкновенны, мы не хотимъ упустить случая указать здѣсь вкратцѣ наиболѣе существенныя черты его системы.

Счастье человѣка основывается на чувствѣ удовольствія, которое по своему качеству одно и то же вездѣ—въ грубомъ и тонкомъ, въ короткомъ и продолжительномъ удовольствіи. Такъ какъ мы—лишь тѣло, то, слѣдовательно, и самыя высокія духовныя наслажденія, по своей субстанціи, суть тѣлесное удовольствіе;

«Лишь глупцы могутъ льстить себя надеждой, что они могутъ наслаждаться прелестями земли, быть знаменитыми на войнѣ, жить приятно и въ то же время все таки быть добродѣтельными. Отставьте эти пустыя грезы. Обманъ, распутство, тщеславіе нужны для того, чтобы извлекать изъ нихъ сладкій плодъ... Порокъ также необходимъ для процвѣтанія государства, какъ голодъ для преуспѣянія людей». Я вспоминаю, что я прочелъ въ одномъ, прекратившемся теперь, періодическомъ изданіи («*Internationale Revue*», Wien, изданіе Arnold Hilberg'a) попытку защитити Мандевилля, при чемъ опредѣленно указывалось на это мѣсто моей исторіи материализма. Попытка дѣлается такъ, что сообщается содержаніе басни о пчелахъ и указывается на то, что она не заключаетъ въ себѣ ничего такого, что могло бы показаться неслыханнымъ въ настоящее время. Но этого я никогда и не утверждалъ. Я, напротивъ, того мнѣнія, что теорія крайней манчестерской школы и практическая мораль учредителей и другихъ очень почтенныхъ кружковъ настоящаго общества не только лишь случайно совпадаютъ съ баснею о пчелахъ Мандевилля, но исторически и принципиально вытекаютъ изъ одинаковаго источника. Если этимъ Мандевилль и возвышается на степенъ представителя великой исторической мысли, то крайней мѣрѣ, въ сферѣ личнаго и индивидуальнаго счастья въ порокъ, то я не имѣю ничего возразить противъ этого. Я лишь утверждаю, что Мандевилль рекомендовалъ порокъ, а Ла-Меттри—нѣтъ.

но по своему достоинству ощущенія удовольствія очень различны. Чувственное наслажденіе интензивно, но кратко; счастье же, вытекающее изъ гармоническаго настроенія всего нашего существа, спокойно, но продолжительно. То же единство въ разнообразіи, которое господствуетъ во всей природѣ, существуетъ, слѣдовательно, и въ этой области, и нескій родъ удовольствій и счастья долженъ быть признанъ имѣющимъ принципиально одинаковое право, хотя благороднымъ и образованнымъ натурамъ свойственны другія радости, чѣмъ низкимъ и неразвитымъ. Эта разница—второстепенная, и, рассматриваемое только по своей сущности, удовольствие принадлежитъ не только невѣждамъ, такъ же какъ и образованнымъ, но и злымъ не меньше, чѣмъ добрымъ (Ср. Шиллера «Alle Guten, alle Bösen folgen ihrer Rosenspur» *).

Чувствованіе есть существенное, а образованіе лишь акциденціальное свойство человѣка; прежде всего дѣло, поэтому, въ томъ, можетъ ли человѣкъ быть счастливымъ при всѣхъ обстоятельствахъ, т. е., основывается ли его счастье на *чувствованіи*, а не на образованіи. Это доказывается огромною массою необразованныхъ, чувствующихъ себя счастливыми въ своемъ невѣжествѣ и утѣшающихся при смерти химерическими надеждами, которыя для нихъ благодѣяніе.

Размышленіе можетъ возвысить удовольствіе, но не дать его. Кто счастливъ имъ, тотъ обладаетъ высшимъ счастьемъ, но чаще оно разрушаетъ счастье. Иной чувствуетъ себя счастливымъ одними естественными дарами, другой наслаждается богатствомъ, славою и любовью и чувствуетъ себя все таки несчастливимъ, потому что онъ беспокоенъ, нетерпѣливъ, завистливъ и рабъ своихъ страстей. Опьяненіе отъ опіума производить физическимъ путемъ болѣе счастливое настроеніе, чѣмъ всѣ философіи разсужденія. Какъ счастливъ былъ бы человѣкъ, который могъ бы имѣть во всю свою жизнь такое настроеніе, какимъ даритъ это опьяненіе на время! Счастье сновиденія, даже счастливаго упоминательства слѣдуетъ признавать, поэтому, *дѣйствительнымъ счастьемъ*, въ особенности потому, что наше бодрствованіе часто бываетъ не болѣе, какъ сномъ. Умъ, знаніе и разумъ—часто бесполезны для счастья, а иногда вредны. Они суть призрачное украшеніе, безъ котораго душа можетъ обойтись, и большая часть людей, у которыхъ ихъ дѣйствительно нѣтъ, не лишаются черезъ это счастья. Чувственность счастья есть скорѣе великое средство, которымъ природа дала всѣмъ людямъ одинаковое право и одинаковое притязаніе на довольство и сдѣлала одинаковымъ образомъ приятнымъ существованіе для всѣхъ ихъ.

До сихъ поръ приблизительно (около шестой части всего дѣлага), повидимому, обратилъ вниманіе Геттнеръ (по его указанію, *Literaturg. d. 18 Jahrh. II. S. 388* и слѣд.) на «Discours sur le bonheur», конечно, изгладивши и въ этихъ пунктахъ логическую связь идей. Но мы имѣемъ здѣсь только общія основы этой этики, и все таки не бесполезно посмотрѣть, какое ученіе о добродѣтели основывается на этомъ базисѣ. Но прежде еще нѣсколько словъ о самомъ базисѣ!

Можно вывести уже изъ предыдущаго, что Ла-Меттри ставитъ чувственное

*) Все доброе, все злое идетъ по усмьнанной розами тропинкѣ наслажденія.

удовольствіе выше всего лишь потому, что оно *всеобщее*. То, что мы понимаемъ подъ *духовными* наслажденіями, нисколько не *отрицается* въ его объективной сущности, а еще меньше въ его значеніи для индивидуума, и *глубже* лежитъ въ индивидуумѣ, чѣмъ чувственное удовольствіе, но оно просто подводится подъ общую сущность этого удовольствія; оно трактуется какъ частный случай, который не можетъ имѣть въ обществѣ и принципиальной разсмотрѣнн такого же значенія, какъ само общее начало, но относительное высшее достоинство котораго нигдѣ однако не оспаривается. Сравнимъ съ этимъ одно изреченіе *Канта*: «Можно, слѣдовательно, какъ мнѣ кажется, вполне согласиться съ Эпикуромъ, что всякое удовольствіе, хотя бы оно возбуждалось и тѣми понятіями, которыя побуждаютъ эстетическія идеи, есть *животное*, т. е., тѣлесное ощущеніе; этимъ не дѣлается никакого ущерба *духовному* чувству уваженія къ нравственнымъ идеямъ, которое не есть удовольствіе, а самоощѣнка (человѣчества въ насъ), возвышающая насъ надъ потребностью въ немъ, ни даже менѣе благородному требованію *вкуса*» ⁷⁶). Мы имѣемъ здѣсь оправданіе и критику рядомъ другъ съ другомъ. Этика Ла-Меттри негодна потому, что она есть ученіе объ удовольствіи, а не потому, что она сводитъ на чувственное удовольствіе и такія наслажденія, которыя являются при посредствѣ понятій.

Ла-Меттри затѣмъ разбираетъ точнѣе отношенія между *счастьемъ* и *образованіемъ* и находитъ, что разумъ не самъ по себѣ враждебенъ счастью, но враждебенъ только влѣдствіе связывающихся съ мышленіемъ *предразсудковъ*. Освободившись отъ нихъ, опираясь на опытъ и наблюденіе, разумъ бываетъ, скорѣе, тоже опорой нашего счастья. Онъ хорошій руководитель, если самъ онъ позволяетъ вести себя природѣ. Образованный человѣкъ наслаждается высшимъ счастьемъ, чѣмъ необразованный ⁷⁷). Въ этомъ заключается и первое основаніе важнаго значенія *воспитанія*. Правда, естественная организація есть первый и самый важный источникъ нашего счастья, но воспитаніе есть второй, также въ высшей степени важный. Оно въ состояніи уравнивать недостатки нашей организаціи своими преимуществами; но первая и самая высшая цѣль его,—успокоивать душу истиною. Едва ли нужно прибавлять, что здѣсь Ла-Меттри, какъ Локкѣ, прежде всего имѣетъ въ виду устраненіе вѣры въ безсмертіе. При этомъ прилагается особенное стараніе, чтобы показать, что *Сенека* ⁷⁸) и *Декартъ* были въ основѣ того же мнѣнія. Именно послѣднему опять воздается здѣсь большая похвала; чему онъ не могъ учить, имѣя въ виду теологовъ, старавшихся погубить его, то онъ разработалъ, по крайней мѣрѣ, настолько, что послѣ него и менѣе сильные, но болѣе смѣлые умы, сами необходимо должны сдѣлать выводъ.

Чтобы перейти отъ этой эвдемонической основы къ понятію о добродѣтели,

⁷⁶) *Им. Кантъ*. Критика способности сужденія, пер. Н. М. Соколова, Сиб. 1898, § 54 въ концѣ.

⁷⁷) «Toutes choses égales, n'est il pas vrai, que le savant avec plus de lumières sera plus heureux que l'ignorant?» p. 112 и 113 ed. Amsterd. 1774.

⁷⁸) «Discours sur le bonheur» или «Anti-Seneque» служилъ первоначально введеніемъ къ сдѣланному Ла-Меттри переводу книги Сенеки «de vita beata». Объ интересѣ французовъ къ Сенецѣ см. *Rosenkranz, Diderot*, II, S. 352 и слѣд.

Ла-Меттри прибѣгаетъ къ *государству и обществу*, хотя, существенно инымъ образомъ, чѣмъ Гоббсъ⁷⁹⁾. Онъ соглашается съ нимъ въ томъ, что добродѣтели въ *абсолютномъ* смыслѣ слова не существуютъ, и что только *относительно*, и при томъ въ отношеніи его къ обществу, можно называть что либо хорошимъ или дурнымъ. Но здѣсь на мѣсто неизмѣннаго повелѣнія Левіаана является свободное сужденіе о добрѣ и злѣ для общества отъ индивидуума. Различіе законности и нравственности, которое у Гоббеа нисколько не исчезаетъ, вступаетъ здѣсь снова въ свои права, такъ, однако, что законъ и добродѣтель вытекаютъ изъ одного и того же источника, такъ какъ оба они въ нѣкоторомъ родѣ политическія установленія. Законъ существуетъ, чтобы устрашать, удерживать въ границахъ злыхъ; понятія о добродѣтели и достоинствѣ составляютъ побужденіе для добрыхъ посвящать свои силы общему благу.

Здѣсь, въ томъ, какъ Ла-Меттри изображаетъ содѣйствіе общему благу влѣдствіе чувства чести, мы найдемъ все ядро теоріи морали, которой позднѣе *Гельвецій* далъ такое широкое развитіе. Упоминается также и о самомъ важномъ принципѣ морали, на который матеріализмъ можетъ опереться,—о принципѣ *симпатіи*, но лишь мимоходомъ. «Человѣкъ нѣкоторымъ образомъ обогащаетъ самого себя благодѣяніемъ и принимаетъ участіе въ той радости, которую производитъ». Отношеніе къ «Я» препятствуетъ Ла-Меттри признать во всей полнотѣ общую истину, которой онъ здѣсь касается. Несравненно чище и изящнѣе выражается позже *Вольей* въ «Катехизисѣ французскаго гражданина»! Природа, гонимая тамъ, устроила человѣка для общества. «Давши ему ощущенія, она устроила его такъ, что ощущенія другихъ отражаются въ немъ самомъ, и возбуждаютъ сообщенія удовольствія, печали, участія, которыя составляютъ прелесть и неразрывную связь общества». Конечно, «прелесть» существуетъ и здѣсь какъ связь между симпатіею и принципомъ *себялюбія*, который всѣмъ рядомъ этихъ французскихъ теоретиковъ морали, начиная съ Ла-Меттри, считается необходимымъ. При помощи смѣлой софистики Ла-Меттри выводитъ даже *презрѣніе къ тщеславію*, въ чемъ онъ признаетъ верховъ добродѣтели, изъ тщеславія. Истинное счастье, учитъ онъ, должно исходить отъ насъ самихъ, а не отъ другихъ. Великое дѣло, имѣя въ распоряженіи стоустую богиню, заставить ее молчать и быть для себя самого своею славю. Кто увѣренъ, что онъ по своему достоинству превосходитъ все свое отечество, нисколько не теряетъ въ славѣ, если онъ уклоняется отъ одобренія своихъ согражданъ и ограничивается собственнымъ уваженіемъ.

Стало быть, какъ видно, источникъ, изъ котораго вытекаютъ добродѣтели, не изъ самыхъ чистыхъ, но добродѣтели все таки существуютъ и признаются, и нѣтъ основанія принимать, что Ла-Меттри не смотрѣлъ на это серьезно. Но въ чемъ же можно видѣть его пресловутое оправданіе или даже восхваленіе порока?

⁷⁹⁾ Въ концѣ разсужденія, S. 188 ed. Amsterd. 1774, Ла-Меттри утверждаетъ, что онъ ничего не заимствовалъ ни у Гоббеа, ни у Милорда Ш... (Shaftesbury?),—что онъ все почерпнулъ изъ природы. Но ясно, что этимъ, предполагая *bonapide* этихъ словъ, совершенно не устраняется влияніе названныхъ предшественниковъ на возникновеніе его образа мыслей.

Ла-Меттри со своей точки зрѣнія совершенно справедливо объясняетъ, что вся разница между хорошими и дурными состоитъ въ томъ, что у однихъ общественный интересъ беретъ перевѣсъ надъ личнымъ, а у другихъ наоборотъ. Тѣ и другіе дѣйствуютъ по необходимости. Изъ этого, по мнѣнію Ла-Меттри, должно слѣдовать, что *раскаяніе* нужно абсолютно отвергнуть, потому что оно только нарушаетъ покой человѣка, не оказывая влияния на его дѣйствія.

Интересно, какъ именно здѣсь, въ самомъ слабомъ пунктѣ его системы, вкралось, очевидно, противорѣчіе съ его собственными основоположеніями, и здѣсь же находятъ себѣ наиболѣе щипы упреки противъ его личнаго характера. Укажемъ, чтобы не представить его ни слишкомъ хорошимъ, ни слишкомъ дурнымъ, на то, какъ онъ пришелъ къ своей полемикѣ противъ угрызений совѣсти! Исходнымъ пунктомъ было, очевидно, наблюденіе, что колебанія и угрызения совѣсти влѣдствіе нашего воспитанія часто находятъ на насъ при вещахъ, которыя философъ можетъ не считать достойными порицанія. При этомъ прежде всего, конечно, имѣется въ виду все отношеніе индивидуума къ религіи и церкви, затѣмъ же преимущественно мнимо безвредныя чувственные наслажденія, въ особенности—половой любви. Но въ этой области французскимъ писателямъ этой эпохи, съ Ла-Меттри во главѣ, не доставало способности тонко различать вещи, потому что въ единственномъ обществѣ, которое они знали, благодать строгаго порядка семейной жизни и неразрывной съ нею болѣе чистоты нравовъ, была и безъ нихъ потеряна и почти забыта. Экцентрическія мысли о систематическомъ награжденіи добродѣтели и храбрости наиболѣе прекрасными женщинами, которыя проповѣдуетъ Гельвецій, находятъ у Ла-Меттри прелюдію себѣ въ жалобѣ, что добродѣтель лишается части своей естественной награды влѣдствіе безполезныхъ и неосновательныхъ сомнѣній. Обобщеніе этого положенія опирается потомъ на признание угрызений совѣсти за уставы *прежняго моральнаго состоянія*, которое въ настоящее время не имѣетъ для насъ уже никакого реальнаго значенія.

Но здѣсь Ла-Меттри, очевидно, просмотрѣлъ, что онъ прямо придалъ воспитанію самое высокое значеніе какъ для отдѣльныхъ лицъ, такъ и для общества, и при томъ въ двухъ его степеняхъ. Прежде всего воспитаніе служить, какъ мы уже упоминали, для улучшенія организаціи индивидуума. Но затѣмъ Ла-Меттри признаетъ за *обществомъ* право содѣйствовать ради общаго блага развитію посредствомъ воспитанія тѣхъ представлений, которыя приводятъ отдѣльное лицо къ тому, чтобы оно служило совокупности людей и находило въ этомъ служеніи счастье, даже при личныхъ жертвахъ.

Но, далѣе, какъ добрый человѣкъ имѣетъ полное право искоренять въ себѣ тѣ угрызения совѣсти, которыя вытекаютъ изъ дурного, несправедливо осуждающаго чувственныхъ наслажденій воспитанія, такъ дурной человѣкъ, которому Ла-Меттри все еще желалъ бы оставить столько счастья, сколько *для него возможно*, долженъ стараться объ устраненіи всяческихъ угрызений совѣсти, потому что онъ не можетъ дѣйствовать какъ либо иначе, и карающая справедливость все таки рано или поздно постигнетъ его, съ угрызѣніями ли его совѣсти, или безъ нихъ.

Здѣсь, очевидно, ошибка заключается не только въ грубомъ дѣленіи людей на «хорошихъ» и «дурныхъ», при чемъ упущено изъ виду безконечное разнообразіе психологическихъ комбинацій хорошихъ и дурныхъ мотивовъ, но также уничтожена и психологическая причинность для угрызений совѣсти у дурныхъ людей, между тѣмъ какъ у хорошихъ она признается. Если можетъ случиться, что добрые могутъ удержаться остаткомъ привитой воспитаніемъ морали отъ безвредныхъ наслажденій, то, очевидно, должно быть возможнымъ и то, что дурные люди могутъ удержаться остаткомъ привитыхъ воспитаніемъ ощущеній отъ дурныхъ дѣлъ. Очевидно также то, что испытываемое при первомъ паденіи раскаяніе можетъ стать во второмъ останавливающимъ мотивомъ. Но Ла-Меттри долженъ отрицать это, или упустить изъ виду, для того, чтобы дойти до своего радикальнаго отверженія всякаго раскаянія.

Лучшій плодъ его системы есть то, что онъ требуетъ гуманнаго и возможно мягкаго наказанія. Общество должно преслѣдовать для своего сохраненія злыхъ, но оно не должно причинять имъ зла болѣе, чѣмъ того требуетъ эта цѣль. Наконецъ, нужно замѣтить, что Ла-Меттри старается еще болѣе округлить свою систему, утверждая, что удовольствіе дѣлаетъ человѣка радостнымъ, веселымъ и приятнымъ, а стало быть, уже само по себѣ есть дѣйствительная снѣзь общества, между тѣмъ какъ воздержаніе дѣлаетъ характеръ суровымъ, нетерпимымъ и, слѣдовательно, необщительнымъ.

Можно судить объ этой системѣ морали, какъ угодно, но все таки нельзя отрицать, что она продумана и богата мыслями, значеніе которыхъ доказывается уже тѣмъ, что позднѣе онѣ повторяются у другихъ въ широкомъ систематическомъ развитіи, и тѣмъ, что онѣ живо возбуждали интересъ современниковъ. Насколько сознательно такіе люди, какъ Гольбахъ, Гельвецій, Вольпей, черпали изъ Ла-Меттри, мы не можемъ прослѣдить. Вѣрно, конечно, то, что всѣ они читали его, и что нѣтъ они считали себя далеко выше его. И въ самомъ дѣлѣ, многія изъ этихъ мыслей настолько лежатъ въ характерѣ времени, что хотя Ла-Меттри можно приписать первенство, но нельзя ему съ достовѣрностью приписать оригинальности. Какъ много подобныхъ вещей находится въ устномъ обращеніи, прежде чѣмъ кто нибудь отважится написать ихъ и напечатать! Сколько ихъ скрывается въ сочиненіяхъ самаго различнаго рода между строчками, въ гипотетической формѣ, какъ будто бы шутя высказанныхъ тамъ, гдѣ ихъ никогда не стали бы искать! Прежде всего, *Монтань* для французской литературы есть почти неисчерпаемый рудникъ смѣлыхъ идей, и Ла-Меттри доказываетъ своими цитатами, что онъ прилежно читалъ его. Если прибавить сюда еще *Боя* и *Вольтера*, изъ которыхъ послѣдній, правда, лишь послѣ появленія Ла-Меттри принялъ свое болѣе радикальное направленіе, то легко увидѣть, что нужно было бы особенное изслѣдованіе для того, чтобы попеню установить, гдѣ заимствованіе, гдѣ собственная мысль Ла-Меттри. Напротивъ, съ спокойною совѣстью можно утверждать, что едва ли кто нибудь изъ писателей менѣе его старался ридиться въ чужія перья. Хотя мы рѣдко находимъ у него *точные* цитаты, но часто онъ называетъ своего

предшественника по крайней мѣрѣ какимъ нибудь словомъ или указаніемъ; можетъ быть, онъ старался скорѣе найти себѣ единомышленниковъ тамъ, гдѣ онъ стоитъ одинъ, чѣмъ, наоборотъ, выставить себя оригиналомъ, гдѣ онъ не таковъ.

Впрочемъ, такой писатель, какъ Ла-Меттри, легко могъ прійти къ самымъ дерзкимъ идеямъ, такъ какъ онъ не только не боится дерзкихъ изреченій, противныхъ обыкновенному образу мыслей, но прямо ищетъ ихъ. Нельзя найти большей противоположности въ этомъ отношеніи, какъ противоположность между свободорѣчіемъ Монтаня и Ла-Меттри. Монтанъ является намъ въ своихъ самыхъ отважныхъ положеніяхъ почти всегда наивнымъ и, потому, достойнолюбивымъ. Онъ болтаетъ, какъ человѣкъ, не имѣющій никакого даже самаго далекаго намѣренія оскорбить кого нибудь и вдругъ роняющій выраженіе, вѣса котораго онъ, повидимому, самъ не замѣчаетъ, между тѣмъ какъ оно пугаетъ или удивляетъ читателя, какъ скоро онъ останавливается на немъ свое вниманіе. Ла-Меттри нигдѣ не наивенъ. Заученная аффектація есть злѣйшій его недостатокъ, но именно тотъ самый недостатокъ, который болѣе всего былъ наказанъ, потому что онъ дѣлалъ очень легкимъ для его противниковъ искаженіе его настоящей мысли. Даже кажущіяся противорѣчія въ его утвержденіяхъ очень часто объясняются (не говоря о томъ недостаточномъ самоопроверженіи, которое онъ часто устраиваетъ ради сохраненія анонима) преувеличеннымъ выраженіемъ какого нибудь противоположенія, которое слѣдуетъ понимать совсѣмъ не какъ отрицаніе, но только какъ частное ограниченіе.

Это же свойство дѣлаетъ въ особенности несприятными тѣ произведенія Ла-Меттри, въ которыхъ онъ старался о поэтическомъ прославленіи сладострастія. *Шиллеръ* говоритъ о вольностяхъ поэзіи въ противоположность законамъ приличія: «только природа можетъ ихъ оправдать» и «только прекрасная природа можетъ ихъ оправдать». Въ томъ и другомъ отношеніяхъ «*Volupté*» и «*L'art du jouir*» Ла-Меттри осуждаются самымъ рѣзкимъ образомъ какъ литературныя произведенія простымъ приложеніемъ этого масштаба. *Ибервегъ* справедливо говоритъ объ этихъ сочиненіяхъ, что они стараются оправдать чувственное наслажденіе «болѣе искусственно высоконпарнымъ, чѣмъ легкомысленнымъ образомъ»⁸⁰⁾. Слѣдуетъ ли судить *человѣка* строже въ нравственномъ смыслѣ, когда онъ *искусственно сочиняетъ* подобныя вещи изъ любви къ принципу, чѣмъ тогда, когда онъ изливаетъ ихъ на бумагу съ естественнымъ удовольствіемъ—это мы оставляемъ нерѣшеннымъ.

На всякій случай, намъ не слѣдуетъ слишкомъ осуждать *Фридриха Великаго* за то, что онъ вступился за этого человѣка и, когда ему было запрещено пребываніе даже въ Голландіи, вызвалъ его въ Берлинъ, гдѣ онъ сдѣлался чтецомъ короля, получилъ мѣсто въ академіи и снова принялся за свою врачебную практику. «Репутаціи философа и несчастливца», пишетъ король въ своей *éloge*,

⁸⁰⁾ См. *Schiller*, über naive und sentimentale Dichtung, X, S. 480 u. ff. Hist. krit. Ausgabe, XII, S. 219 и слѣд. стараго маленькаго изданія.—*Ибервегъ-Геймке*, Исторія новой философіи, рус. пер. 2-ое изд. 1898 г., стр. 204.

«было достаточно, чтобы доставить г. Ла-Меттри убожище въ Пруссіи». Онъ считалъ, стало быть, «*Notre machine*» и «Естественную исторію души» философію. Если онъ самъ высказывался потомъ очень презрительно о сочиненіяхъ Ла-Меттри, то онъ имѣлъ при этомъ въ виду, безъ сомнѣнія, главнымъ образомъ тѣ ранѣ упомянутыя сочиненія; объ его личномъ характерѣ король судилъ совершенно благопріятно не только въ этой официальной поминальной рѣчи, но также и въ частныхъ дружескихъ разговорахъ. Это имѣетъ тѣмъ больше вѣсу, что Ла-Меттри, какъ мы знаемъ, позволялъ себѣ при дворѣ много вольностей и держался къ обществу короля очень непринужденно.

Больше всего повредило своему дѣлу Ла-Меттри *своею смертію*. Если бы новый матеріализмъ имѣлъ только такихъ представителей, какъ Гассенди, Гоббсъ, Толяндъ, Дидро, Гриммъ и Гольбахъ, то отъ фанатиковъ, такъ охотно основывающихъ свои сужденія на мелкихъ частностяхъ, ускользнулъ бы желанный случай для обвинительнаго приговора надъ матеріализмомъ. Едва Ла-Меттри насладился нѣсколько лѣтъ своимъ новымъ счастьемъ при дворѣ Фридриха Великаго, какъ французскій посланникъ, Тирконель, котораго онъ счастливо вылѣчилъ отъ тяжелой болѣзни, устроилъ праздникъ по поводу выздоровленія, который и свелъ легкомысленнаго врача въ могилу. Говорятъ, что, хвастаясь своею способностью къ наслажденію и, конечно, полагаясь на свое здоровье, онъ съѣлъ цѣлый паштетъ съ трюфелями, послѣ чего тотчасъ же захворалъ и умеръ въ домѣ посла въ горячкѣ и сильномъ бреду. Этотъ случай надѣлалъ тѣмъ больше шума, что какъ разъ въ это время и эвтаназія атеистовъ принадлежала къ числу живо обсуждавшихся вопросовъ времени. Въ 1712 году появилось французское сочиненіе, главнымъ авторомъ котораго считаютъ Деланда, въ которомъ дается перечень великихъ людей, умершихъ шута. Книга явилась въ 1747 въ нѣмецкомъ переводѣ и была еще у всѣхъ въ памяти. Какіе ни были въ ней недостатки, но все таки она приобрѣла извѣстное значеніе своею оппозиціею противъ обыкновеннаго ортодоксальнаго ученія, которое признаетъ только или смерть въ отчаяніи, или же смерть согласно съ церковью. Такъ точно, какъ диспутировали о томъ, можетъ ли атеистъ жить нравственно, и возможно ли, стало быть, — по гипотезѣ Баля — государство изъ атеистовъ, такъ спорили и о вопросе, можетъ ли атеистъ спокойно умереть. Совершенно вопреки логикѣ, которая, когда дѣло идетъ объ образованіи общаго положенія, ставитъ единственную отрицательную инстанцію выше цѣлаго ряда положительныхъ, предразсудокъ обыкновенно даетъ болѣе значенія единственному случаю, благопріятному для того, что имъ утверждается, чѣмъ всѣмъ неблагоприятнымъ. Кончина же Ла-Меттри въ горячечномъ бреду, вслѣдствіе того, что онъ съѣлъ большой паштетъ съ трюфелями, есть предметъ, пригодный для того, чтобы такъ наполнить узкій горизонтъ фанатика, что никакому другому представленію не останется болѣе мѣста. Но, впрочемъ, вся эта исторія, надѣлавшая столько шума, не стоитъ даже внѣ сомнѣнія относительно главнаго факта, а именно настоящей причины смерти. *Фридрихъ Великій* говоритъ о его смерти въ поминальной рѣчи

только: «Г. Ла-Меттри умеръ въ домѣ милорда Тирконеля, французскаго уполномоченнаго, которому онъ возвратилъ жизнь. Болѣзнь, повидимому, какъ бы зная, съ кѣмъ она имѣетъ дѣло, имѣла догадливость напасть сначала на его мозгъ, чтобы тѣмъ вѣрнѣе убить его. Онъ получилъ горячку съ жестокимъ бредомъ. Больной былъ принужденъ прибѣгнуть къ знанію своихъ коллегъ, но не нашелъ въ нихъ помощи, которую онъ такъ часто находилъ въ своихъ собственныхъ знаніяхъ какъ для себя, такъ и для публики». Совершенно другое, конечно, высказываетъ король въ своемъ письмѣ къ сестрѣ, маркграфинѣ Байрейтской⁸¹⁾. Здѣсь упоминается, что Ла-Меттри, съѣвши паштетъ изъ фазановъ, получилъ «indigestion». За настоящую причину смерти король считаетъ, повидимому, однако, кровопусканіе, которое Ла-Меттри *прописалъ самъ себѣ*, чтобы доказать нѣмецкимъ врачамъ, съ которыми онъ спорилъ объ этомъ предметѣ, цѣлесообразность кровопусканія въ этомъ случаѣ.

III. Система природы.

Если бы въ нашемъ планѣ было прослѣдить одиночныя развитія матеріалистическаго міросозерцанія, во всѣхъ его теченіяхъ рассмотреть большую или меньшую послѣдовательность мыслителей и писателей, которые то лишь случайно содѣйствовали матеріализму, то все болѣе и болѣе приближались къ нему путемъ постепеннаго развитія, то, наконецъ, обнаруживали рѣшительно матеріалистическое настроеніе такъ сказать противъ воли, — то никакая другая эпоха не представила бы намъ столь богатаго матеріала, какъ вторая половина восемнадцатаго столѣтія, и никакая другая страна не заняла бы столько мѣста въ нашемъ изложеніи, какъ Франція. Тутъ мы находимъ прежде всего *Дидро*, человека, полнаго ума и энергіи, такъ часто называемаго главою и руководителемъ матеріалистовъ, между тѣмъ какъ онъ, однако, прошелъ не только долгій процессъ развитія, прежде чѣмъ достигъ той точки зрѣнія, которую дѣйствительно можно назвать матеріализмомъ, но и до послѣдней минуты оставался въ броженіи, не позволившемъ ему достигнуть округленности и ясности въ своихъ взглядахъ. Эта благородная натура, заключавшая въ себѣ всѣ добродѣтели и всѣ недостатки идеалиста, главнымъ образомъ, рвеніе ко благу людей, самоотверженную любовь къ друзьямъ и непоколебимую вѣру въ доброе, прекрасное и истинное и въ прогрессъ міра, была, какъ мы уже показали выше, вовлечена въ матеріализмъ потокомъ времени, такъ сказать противъ воли. Другъ и сотрудникъ Дидро, *д'Аламберъ*, былъ, напротивъ того, уже далеко выше матеріализма, такъ какъ онъ былъ расположенъ думать, что «все, что мы видимъ, есть только явленіе въ нашихъ чувствахъ, что внѣ насъ не суще-

⁸¹⁾ Это письмо, въ которомъ находится упомянутый выше неблагоприятный отзывъ о Ла-Меттри какъ писателя («Il était gai, bon diable, bon médecin et très mauvais auteur; mes en ne lisant pas ses livres il y avait moyen d'en être très content»), датировано 21 ноября 1751 г.; извлеченіе находится въ nouv. bibliogr. générale подъ рубрикою «Lametrie».

ствуешь ничего, соответствующаго тому, что мы думаемъ видѣть». Онъ могъ бы быть для Франціи тѣмъ, чѣмъ *Кантъ* сталъ для всемірной исторіи, если бы онъ твердо держался этой мысли и хотъ сколько нибудь возвысилъ ее надъ уровнемъ скептическаго настроенія. Но онъ не сталъ даже «*Протагоромъ*», которымъ хотѣла сдѣлать его шутка Вольтера. Осмотрительный и сдержанный *Бюффонъ*, замкнутый и дипломатичный *Гриммъ*, тщеславный и поверхностный *Гельвецій*: всѣ они стоятъ близко къ матеріализму, не представляя намъ той твердой точки зрѣнія и того правильно послѣдовательнаго проведенія основной мысли, которыми при всемъ легкомысліи выраженія отличался Ла-Меттри. Мы должны были бы упомянуть о Бюффонѣ какъ о натуралистѣ, а главнымъ образомъ разсмотрѣть здѣсь ближе *Кабаниса*, отца материалистической физиологін, если бы наша окончательная цѣль не побуждала насъ скорѣе вступить въ рѣшающую дѣлю область, и лишь послѣ историческаго изложенія основныхъ вопросовъ, о которыхъ идетъ дѣло, бросить взглядъ на частныя науки. Такимъ образомъ, мы считаемъ правильнымъ лишь мимоходомъ коснуться того именно періода между появленіемъ *L'homme machine* и *Système de la nature*, который дастъ такую богатую добычу историкамъ литературы, и сейчасъ же перейти къ сочиненію, которое часто называлось кодексомъ или библіею всего матеріализма.

«*Система природы*» съ ея прямымъ, честнымъ языкомъ, съ ея почти нѣмецкимъ ходомъ мысли и ея доктринерски-подробнымъ изложеніемъ сразу представила ясный результатъ всѣхъ бродившихъ въ умахъ мыслей времени, и этотъ результатъ въ своей твердой законченности оттолкнулъ даже тѣхъ, которые наиболѣе содѣйствовали его достиженію. Ла-Меттри испугалъ, главнымъ образомъ, Германію. «Система природы» испугала Францію. Если тамъ поражаало легкомысліе, которое до глубины души противно нѣмцамъ, то здѣсь ученая серьезность книги навѣрное содѣйствовала, отчасти, тому раздраженію, которое ее встрѣтило. Но огромную разницу представляло время появленія относительно состоянія умственной дѣятельности обѣихъ націй. Франція приближалась къ революціи, между тѣмъ какъ въ Германіи шли на встрѣчу періоду процвѣтанія литературы и философіи. Въ «Системѣ природы» мы находимъ уже рѣзкую струю воздуха революціи.

Эта книга вышла въ 1770 году подъ заглавіемъ: *Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral*, мнимо въ Лондонѣ, а въ дѣйствительности въ Амстердамѣ. Она носила имя уже десять лѣтъ тому назадъ умершаго Мирабо и, сверхъ того, еще краткій очеркъ жизни и сочиненій этого чело-вѣка, бывшаго секретаремъ академіи. Никто не вѣрилъ этому авторству; но замѣчательнымъ образомъ никто также не угадалъ истиннаго источника книги, хотя она вышла изъ настоящаго центра материалистическаго лагеря и представляла въ сущности только одно звеніе въ длинной цѣпи литературныхъ произведеній одного оригинальнаго и замѣчательнаго чело-вѣка.

Пауль Гейнрихъ Дитрихъ фонъ-Гольбахъ, богатый нѣмецкій баронъ, родившійся въ 1723 году въ Гейдельбергѣ въ Пфальцѣ, прибылъ въ Парижъ еще

въ ранней юности и, подобно своему земляку Гримму, съ которымъ онъ былъ очень друженъ, совершенно сжился съ французскою національностью. Разматривая вліяніе, которое оказывали оба они на окружающихъ, и сравнивая характеры веселаго и остроумнаго кружка, имѣвшаго обыкновеніе собираться около гостепріимнаго очага Гольбаха, легко увидѣть, что обоимъ нѣмцамъ всегда принадлежала руководящая роль въ философскихъ вопросахъ, которые здѣсь разсматривались. Спокойные, стойкіе и внимательные, какъ самосознательные кормчіе, стоятъ они въ этомъ водоворотѣ кипящихъ талантовъ. Съ ролью наблюдателей соединяютъ они, каждый по своему, глубоко проникающее вліяніе, которое тѣмъ неодолимѣе, чѣмъ незамѣтнѣе оно дѣйствуетъ.

Въ особенности Гольбахъ казался почти лишь вѣчно добродушнымъ и щедрымъ *maître d'hôtel*-емъ философскаго кружка, котораго юморъ и сердечная доброта очаровывали каждого, благотворительности котораго, домашнимъ и общественнымъ добродѣтелямъ, умѣренности и простотѣ среди избытка каждый удивлялся тѣмъ свободнѣе, чѣмъ больше каждый талантъ находилъ вблизи его самое полное признаніе, при чемъ самъ Гольбахъ не претендовалъ ни на какую другую роль, кромѣ роли любезнаго хозяина. Въ этой скромности его и заключается собственно существенное основаніе того факта, что съ такимъ трудомъ можно было рѣшиться считать самого Гольбаха авторомъ книги, повергнувшей въ смятеніе образованный міръ. Даже тогда, когда, уже даннымъ давно было извѣстно, что книга вышла изъ его интимнаго кружка, все таки еще стремились приписать ея авторство то математику Лагранжу, бывшему домашнимъ учителемъ въ семействѣ Гольбаха, то Дидро, то систематическому соединенію нѣсколькихъ силъ. Теперь не подлежитъ болѣе сомнѣнію, что Гольбахъ былъ истиннымъ авторомъ, хотя въ выполненіи отдѣльныхъ частей принимали участіе и Лагранжъ, спеціалистъ, Дидро, мастеръ стили, и Нэжонъ, литературный помощникъ Дидро и Гольбаха⁸²⁾. Гольбахъ былъ не только настоящимъ авторомъ цѣлаго, но онъ былъ именно тою систематическою головою, которая господствовала надъ работой и давала ей направленіе. И у Гольбаха была никакъ не одна лишь тенденція, но онъ обладалъ огромною массою естественно-научныхъ знаній. А именно онъ изучалъ и химію, писалъ статьи по этому предмету для «Энциклопедіи» и перевелъ много химическихъ сочиненій съ нѣмецкаго на французскій. «Объ его учености нужно сказать то же», пишетъ Гриммъ, «что и объ его состояніи. Никогда нельзя было бы догадываться объ нихъ, если бы онъ могъ ихъ скрыть безъ ущерба своему собственному удовольствію и въ особенности удовольствію своихъ друзей».

Остальныя сочиненія Гольбаха⁸³⁾, которыхъ очень много, трактуютъ по большей части о тѣхъ же самыхъ вопросахъ, какъ «Система природы», — отчасти, какъ въ сочиненіи: *Le bon sens, ou Idées naturelles opposées aux idées surnaturelles* (1772), — въ популярной формѣ и съ опредѣленнымъ намѣреніемъ дѣйствовать

⁸²⁾ См. Hettner, II. S. 364. — О Нэжонѣ, «попъ атеизма», см. *Rosenkranz*, Diderot, II. S. 288 и слѣд.

⁸³⁾ См. *Rosenkranz*, Diderot, II. S. 78 и слѣд.

на массы. И политическое направлѣніе Гольбаха было такъ же ясное и опредѣленнѣе, чѣмъ большинства его французскихъ современниковъ, хотя онъ не высказывался рѣшительно за известную форму государства. Неясныхъ мечтаній объ установленіяхъ Англіи, опирающихся на невозможныя въ другихъ странахъ отношенія, онъ не раздѣлялъ. Съ спокойною и безстрашною силою онъ излагаетъ право народовъ на самоопредѣленіе, обязанность всѣхъ правительствъ преклоняться передъ этимъ правомъ и служить жизненной цѣли націй, преступность всякаго притязанія, направленаго противъ верховной власти народа и ничтожество всѣхъ договоровъ, законовъ и юридическихъ формъ, которые стремятся дать опорѣ такимъ преступнымъ притязаніямъ отдѣльныхъ лицъ. Право народа на революцію при ненормальныхъ состояніяхъ имѣетъ для него значеніе аксіомы, и здѣсь онъ мѣтко попадаетъ въ цѣль.

Этика Гольбаха строга и чиста, хотя онъ и не восходитъ выше понятія благополучія. Ей недостаетъ искренности и поэтического духа, которые одушевляютъ ученіе Эпикура о гармоніи душевной жизни, но она значительно склоняется къ тому, чтобы пойти дальше точки зрѣнія индивидуума и основать добродѣтели на точкѣ зрѣнія государства и общества. Гдѣ мы находимъ, повидимому, въ «Системѣ природы» фривольное выраженіе, тамъ въ сущности не столько поверхностная и легкомысленная игра съ самою нравственностью, — а это и было бы собственно фривольнымъ, — сколько полное неумѣнье оцѣнить нравственное и идеальное содержаніе традиціонныхъ учреждений, въ особенности церкви и откровенной религіи. Если это неумѣнье оцѣнить вытекаетъ уже изъ неисторическаго духа восемнадцатаго столѣтія, то оно вдвое понятнѣе среди націй, которая, какъ французская нація того времени, не имѣетъ никакой настоящей поэзіи; ибо изъ этого жизненнаго источника изливается все то, что имѣетъ силу существованія и творчества, основанную глубоко на самой сущности человѣка, изливается, не дожидаясь оправданія ума. Такимъ образомъ, и въ знаменитомъ сужденіи Гёте о «Системѣ природы» самая глубокая критика слилась съ величайшею несправедливостью, выражая, въ паинвию самоуверенности собственной его дѣятельности и творчества, величественную оппозицію юношески-свѣжей нѣмецкой умственной жизни противъ кажущейся «дряхлости» Франціи.

«Система природы» распадается на двѣ части, изъ которыхъ первая заключаетъ въ себѣ общія основы и *антропологию*, а вторая — насколько можно еще употребить это выраженіе — *теологию*. Уже въ предисловіи указывается, что стремленіе дѣйствовать для блага человѣчества есть истинный исходный пунктъ автора.

«Человѣкъ несчастливъ», такъ начинается предисловіе, «только потому, что онъ дурно знаетъ природу. Его умъ такъ зараженъ предрасудками, что можно бы думать, что онъ на вѣки осужденъ на заблужденіе; узлы предубѣжденія, которыми опутываютъ его съ дѣтства, такъ срослись съ нимъ, что только съ величайшимъ трудомъ можно снять ихъ опять». Къ своему несчастію, онъ стремится возвыситься надъ видимымъ міромъ, и жестокіе опыты постоянно убѣждаютъ его въ ничтожествѣ его попытокъ. Человѣкъ презираетъ изученіе природы и гонялся

за призраками, которые, подобно блуждающимъ огнямъ, ослѣпляли его и отклоняли отъ простой стези истины, безъ которой онъ не можетъ достигнуть счастья. Время, поэтому, некатъ въ природѣ цѣлебнаго средства противъ зла, въ которое повергла насъ мечтательность. Существуетъ лишь одна истина, и она никогда не можетъ вредить. — Отъ заблужденія происходятъ позорныя оковы, которыя тираны и жрецы сумѣли повсюду наложить на націю; отъ заблужденія произошло рабство, которымъ удручены были націи; отъ заблужденія — ужасы религіи, которые обуславливаютъ то, что люди тупѣли въ страхѣ, или въ фанатизмѣ убивали другъ друга изъ-за химеръ. Отъ заблужденія происходятъ вкоренившаяся злоба и жестокія преслѣдованія, постоянное кровопролитіе и возмутительныя трагедіи, сценою которыхъ должна была стать земля во имя интересовъ неба.

Испытаемся, поэтому, разбѣять туманъ предрасудковъ и внушить человѣку мужество и уваженіе къ своему разуму. Кто не можетъ отречься отъ грезъ, тотъ можетъ, по крайней мѣрѣ, позволить другимъ создавать себѣ взгляды на свой ладъ и питать убѣжденіе, что для обитателей земли главное дѣло въ томъ, чтобы быть справедливыми, благодѣтельными и миролюбивыми.

Въ пяти главахъ разсматриваются общія основы пониманія природы. Природа, движеніе, вещество, закономерность всего происходящаго и сущность порядка и случая, — вотъ предметы, къ изслѣдованію которыхъ Гольбахъ примыкаетъ свои основныя положенія. Между этими главами въ особенности послѣдняя своимъ рѣзкимъ устраненіемъ всякой теологіи навсегда отдѣлила действъ отъ матеріалистовъ, и она именно побудила Вольтера къ сильнымъ нападеніямъ на «Систему природы».

Природа есть великое цѣлое; человѣкъ есть часть ея и находится подъ ея вліяніемъ. *Существа, которыя полагаются внѣ природы, суть всегда созданія воображенія*, о сущности которыхъ мы такъ же мало можемъ составить представленіе, какъ объ ихъ мѣстопробываніи и объ ихъ образѣ дѣйствія. Не существуетъ ничего и не можетъ ничего существовать за предѣлами круга, который заключаетъ всѣ существа. Человѣкъ есть физическое существо, и его *моральное существованіе есть лишь особая сторона физическаго*, — извѣстный, изъ его особенной организаціи выводимый модуль дѣйствія.

Все, что человѣческій умъ выдумалъ для улучшенія нашего положенія, было лишь слѣдствіемъ взаимодействія между вложенными въ него потребностями и окружающею природою. И животное переходитъ отъ простыхъ потребностей и формъ къ болѣе и болѣе сложнымъ; подобнымъ образомъ и растеніе. Незамѣтно растетъ алоэ рядъ годовъ, пока не принесетъ наконецъ цвѣтовъ, которые суть предвѣстники его близкой смерти. Человѣкъ какъ физическое существо дѣйствуетъ по явнымъ чувственнымъ вліяніямъ; какъ существо моральное — по вліяніямъ, которыхъ наши предрасудки не позволяютъ намъ распознать. Образованіе есть развитіе, какъ уже Цицеронъ сказалъ: «*Est autem virtus nihil aliud quam in se perfecta et ad summum perducta natura*». Во всѣхъ недостаткахъ нашихъ понятій виноватъ недостатокъ опыта, а каждое заблужденіе непосредственно свя-

зано съ вредомъ. По недостатку знанія природы человѣкъ создалъ себѣ божества, которыя стали единственными предметомъ его надеждъ и опасеній, не соображая, что природа не знаетъ ни ненависти, ни любви и непрерывно, творя то добро, то зло, дѣйствуетъ по неизмѣннымъ законамъ. Міръ повсюду не представляетъ намъ ничего, кромѣ матеріи и движенія. Онъ есть безконечная цѣпь причинъ и дѣйствій; разнообразнѣйшія вещества находятся въ постоянномъ взаимодействіи, и ихъ различныя свойства и составъ образуютъ для насъ сущность отдѣльныхъ вещей. Природа въ широкомъ смыслѣ есть, слѣдовательно, совокупность различныхъ веществъ во всѣхъ отдѣльныхъ вещахъ вообще; въ болѣе тѣсномъ смыслѣ, природа вещь есть совокупность ея свойствъ и формъ дѣйствія. Поэтому, если говорить, что природа производитъ дѣйствіе, то тутъ не олицетворяется природа какъ абстрактъ; говорится лишь то, что разсматриваемое дѣйствіе есть необходимый результатъ свойствъ одного изъ существъ, образующихъ видимое нами великое цѣлое.

Въ ученіи о движеніи Гольбахъ стоитъ совершенно на томъ базисѣ, который Толандъ принялъ въ разсужденіи, упомянутомъ нами выше. Онъ, правда, дурно опредѣляетъ движеніе⁸⁴⁾, но разсматриваетъ его всесторонне и основательно, совершенно, однако, не пускаясь въ математическія теоріи, какъ и вообще во всемъ сочиненіи, — сообразно его практической цѣли, — положительное и частное отстѣпаетъ на задній планъ передъ разсужденіями и абстракціями.

Каждая вещь въ силу своей особенной природы способна къ извѣстнымъ движеніямъ. Такъ наши чувства способны принимать впечатлѣнія отъ извѣстныхъ объектовъ. Мы не можемъ знать чего либо ни о какомъ тѣлѣ, если оно не производитъ въ насъ, прямо или косвенно, измѣненія. Всякое движеніе, которое мы воспринимаемъ, или пережываетъ цѣлкомъ какое нибудь тѣло на другое мѣсто, или оно совершается между мельчайшими частицами этого тѣла и производитъ нарушенія или измѣненія, которыя мы замѣчаемъ лишь по измѣненнымъ свойствамъ тѣла. Движенія такого вида лежатъ въ основаніи роста растенія и животнаго и интеллектуальнаго возбужденія человека.

Перепесенными называются движенія, когда они даются тѣлу извнѣ; самостоятельными, когда причина движенія находится въ самомъ тѣлѣ. Сюда причисляютъ въ человѣкѣ ходженіе, говореніе, мышленіе, хотя при болѣе точномъ разсмотрѣніи мы можемъ найти, что въ строгомъ смыслѣ самостоятельныхъ движеній не существуетъ. Человѣческая воля опредѣляется внѣшними причинами.

Сообщеніе движенія однимъ тѣломъ другому совершается по необходимымъ

⁸⁴⁾ Опредѣленіе въ началѣ главы 2 гласитъ: «Le mouvement est un effort par lequel un corps change ou tend à changer de place». Въ этомъ опредѣленіи уже предполагается тождественность движенія съ «*visus*» или «*conatus*» тогдашнихъ теоретиковъ, которую Гольбахъ старается доказать въ продолженіи главы, что ведетъ къ установленію высшаго понятія («*effort*, *Anstrengung*», въ нѣмецкомъ переводѣ, Leipzig 1841), въ сущности уже заключающаго въ себѣ понятіе движенія, и, кромѣ того, содержащаго въ себѣ антропоморфическій оттѣнокъ, отъ котораго свободно болѣе простое понятіе движенія. — См. также слѣд. прим.

законамъ. Все во вселенной находится въ постоянномъ движеніи, и всякій покой есть лишь кажущійся⁸⁵⁾. Даже то, что физики называли «*visus*», слѣдуетъ объяснять только посредствомъ движенія. Если камень въ 500 фунтовъ лежитъ на землѣ, то онъ давитъ каждое мгновеніе всею своею тяжестью и испытываетъ противодавленіе земли. Стоитъ только положить между ними руку, чтобы увидѣть, что камень развиваетъ достаточно силы, чтобы раздавить ее, несмотря на свой кажущійся покой. *Дѣйствіе никогда не бываетъ безъ противодѣйствія. Такъ называемыя мертвыя и живыя силы суть, поэтому, силы одного и того же рода* и лишь развиваются при различныхъ обстоятельствахъ. И самыя прочныя тѣла подвержены постояннымъ измѣненіямъ. Матерія и движеніе вѣчны, и твореніе изъ ничего пустое слово. Желать дойти до начала вещей значитъ только отодвигать затрудненія и удалять ихъ отъ изслѣдованія нашихъ чувствъ.

Что касается матеріи, то Гольбахъ не строгій атомистъ. Онъ принимаетъ, правда, элементарныя частицы, но считаетъ, однако, сущность веществъ неизвѣстною. Мы знаемъ лишь нѣкоторыя ихъ свойства. Всѣ модификаціи матеріи суть слѣдствія движенія; оно измѣняетъ фигуру предметовъ, раздѣляетъ ихъ на составныя части и принуждаетъ послѣднія содѣйствовать возникновенію или сохраненію существъ совершенно другого рода.

Между такъ называемыми тремя царствами природы существуетъ постоянный обмѣнъ и круговоротъ частицъ матеріи. Животное приобретаетъ новыя силы, съѣдая растенія или другихъ животныхъ; воздухъ, вода, земля и огонь служатъ для его поддержанія. Но тѣ же элементы при другихъ формахъ соединенія становятся причиною его разрушенія, и затѣмъ тѣ же самыя составныя части перерабатываются въ новыя образованія или дѣйствуютъ въ новыхъ разрушеніяхъ.

Таковъ неизмѣнный ходъ природы; таковъ вѣчный круговоротъ, который должно проходить все, что существуетъ. Такимъ путемъ движеніе заставляетъ возникать части вселенной, сохраняетъ ихъ нѣкоторое время и постепенно ихъ разрушаетъ, однѣ посредствомъ другихъ; между тѣмъ сумма существующаго остается всегда одна и та же. Природа своею соединяющею дѣятельностью производитъ солнца, изъ которыхъ каждое дѣлается центромъ особой системы; она производитъ планеты, которыя тяготеютъ по ихъ собственной сущности и описываютъ свои пути около солнца. Совершенно постепенно движеніе измѣняетъ какъ тѣ, такъ и другія, и, можетъ быть, когда нибудь оно снова разсѣетъ частицы, изъ ко-

⁸⁵⁾ Въ этомъ мѣстѣ (р. 17 и сл. изд. A. Londres 1780; S. 23 и слѣд. перевода) авторъ цитируетъ Толандъ, *letters to Serena*; однако, онъ не принимаетъ въ полной строгости ученія Толандъ о движеніи. Толандъ показываетъ, что «покой» слѣдуетъ понимать не только всегда относительно, но и въ сущности лишь какъ частный случай движенія, такъ какъ активность и пассивность являются равно какъ въ томъ случаѣ, когда тѣло при столкновеніи силъ извѣстное время сохраняетъ свое мѣсто, такъ и тогда, когда оно измѣняетъ мѣсто. Гольбахъ приближается къ этой цѣли лишь окольнымъ путемъ и нигдѣ не попадаетъ на надлежащую точку, или потому, что онъ не понялъ взгляда Толандъ во всей его строгости, или оттого, что считаетъ свой собственный способъ пониманія дѣла за болѣе популярный.

торыхъ образовало чудесныя массы, лишь мимоходомъ видимыя человѣкомъ въ короткий срокъ его существованія ⁸⁶⁾.

Впрочемъ, между тѣмъ какъ Гольбахъ въ общихъ положеніяхъ вполне сходится съ нынѣшнимъ матеріализмомъ, въ своихъ взглядахъ на обитаніе веществъ—доказательство, какъ далеко лежали эти абстракціи отъ настоящаго пути естественныхъ наукъ—онъ стоитъ еще вполне на почвѣ стараго времени. Для него огонь есть еще жизненное начало вещей. Какъ у Эпикура, какъ у Лукреція и Гассенди, такъ и у него еще при всѣхъ явленіяхъ жизни играютъ роль частички огненного свойства и вызываютъ, то видимо, то скрываясь между прочю матеріею, множество явленій. Четыре года спустя послѣ появленія «Системы природы» Пристлей открылъ кислородъ; между тѣмъ какъ Гольбахъ еще излагалъ или обсуждалъ со своими друзьями свои основоположенія, Лавуазье уже работалъ надъ тѣмъ вѣстичественнымъ рядомъ опытовъ, которому мы обязаны истиннымъ ученіемъ о горѣніи, а вмѣстѣ съ этимъ совершенно новою основою той науки, которую изучалъ и Гольбахъ. Одинъ довольствовался, какъ Эпикуръ, логическими и нравственными результатами существовавшего дотошъ изслѣдованія; другой былъ проникнутъ научною идеею, которой онъ посвятилъ свою жизнь.

Въ ученіи о *закономѣрности всего происходящаго* Гольбахъ обращается къ основнымъ силамъ природы. *Притяженіе и отталкиваніе* суть силы, отъ которыхъ зависитъ всякое соединеніе и раздѣленіе частицъ въ тѣлахъ; они относятся, какъ это видѣлъ уже Эмпедоклъ, какъ *любовь и ненависть* въ нравственномъ мірѣ. Это соединеніе и раздѣленіе совершается также по строгимъ законамъ. Нѣкоторыя тѣла, которыя, взятыя сами по себѣ, не допускаютъ никакого соединенія, могутъ быть приведены къ этому посредствующими тѣлами. *Быть* значитъ не что иное, какъ двигаться нѣкоторымъ индивидуальнымъ образомъ; *сохраняться* значитъ сообщать или получать такія движенія, которыя обуславливаютъ продолженіе индивидуальнаго существованія. Камень сопротивляется разрушенію простою связью своихъ частицъ; организованныя существа—болѣе сложными средствами. Стремленіе къ сохраненію физика называетъ инерціею, мораль себялюбіемъ.

Между причиною и дѣйствіемъ господствуетъ *необходимость* какъ въ моральному, такъ и въ физическому мірѣ. Частицы пыли и воды при бурѣ и вихрѣ двигаются съ тою же необходимостью, какъ отдѣльный индивидуумъ въ бурныхъ движеніяхъ революціи.

«Въ ужасныхъ потрясеніяхъ, которыя охватываютъ иногда политическія общества и нерѣдко причиняютъ ниспроверженіе государства, не существуетъ ни одного дѣйствія, ни одного слова, ни одной мысли, ни одного движенія воли, ни одной страсти въ дѣйствующихъ лицахъ, участвующихъ въ революціи какъ въ роли разрушителей, такъ и въ роли жертвы,—которыя не были бы необходимы, которыя не дѣйствовали бы, какъ они должны дѣйствовать, которыя не произво-

дѣли бы неминуемо слѣдствій, которыя они должны произвести согласно положенію, занимаемому дѣйствующими лицами въ этой нравственной бурѣ. Это было бы ясно такому уму, который былъ бы въ состояніи понять и оцѣнить каждое дѣйствіе и противодѣйствіе, происходящее въ духѣ и тѣлѣ участниковъ» ⁸⁷⁾.

Гольбахъ умеръ 21 іюня 1789 года, нѣсколько дней спустя послѣ того, какъ представители третьяго сословія объявили себя національнымъ собраніемъ. Революція, выгнавшая его друга Гримма снова въ Германію и нерѣдко угрожавшая жизни Лагранжа, стояла на порогѣ дѣйствительности, когда скончался этотъ человѣкъ, который такъ сильно подготавливалъ ее, уча, что ее слѣдуетъ считать за необходимое естественное событіе.

Особенную важность представляетъ, наконецъ, глава о *порядкѣ*, противъ которой *Вольтеръ*, направилъ свое первое ожесточенное нападеніе ⁸⁸⁾. Вольтеръ здѣсь, какъ и зачастую,—есть представитель простаго человѣческаго здраваго смысла, который со своими расплывающимися сужденіями по чувству и разсудочными декламациями не имѣетъ вовсе никакого значенія передъ философскимъ воззрѣніемъ, будь оно самымъ низкимъ. Все таки цѣли нашей книги будетъ соответствовать, если мы сопоставимъ здѣсь эти доводы и опроверженія, чтобы видѣть, что для выхода изъ матеріализма нужны были совершенно иныя средства, чѣмъ тѣ, какія были въ распоряженіи даже ловкаго и остроумнаго Вольтера.

Первоначально, говоритъ «Система природы», слово *порядокъ* обозначало только родъ и способъ, какъ легче понимать частныя отношенія нѣкотораго цѣлаго, котораго бытіе и формы дѣйствія представляютъ извѣстное сходство съ нашими. (Здѣсь замѣчается извѣстная ошибка того времени, по которой *болѣе строгое* понятіе принимается за *первичное*, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ оно развивается лишь очень поздно). Затѣмъ человѣкъ перенесъ свой особенный способъ воззрѣнія на внѣшній міръ. Но, такъ какъ въ мірѣ все одинаково необходимо, то и нигдѣ въ природѣ не можетъ быть различія между порядкомъ и безпорядкомъ. Оба понятія принадлежатъ только нашему уму; имъ, какъ всѣмъ метафизическимъ понятіямъ, ничего не соответствуетъ внѣ насъ. Если захотимъ все таки примѣнить эти понятія къ природѣ, то подъ порядкомъ нельзя понимать ничего иного, кромѣ правильнаго слѣдованія явленій, которое вызывается неизбѣжными законами природы; безпорядокъ, напротивъ, остается относительнымъ понятіемъ, обнимающимъ только тѣ явленія, которыми нарушается для отдѣльнаго существа форма его существованія, между тѣмъ какъ, если разсматривать съ точки зрѣнія великаго цѣлаго, никакого нарушенія не существуетъ. *Порядка и безпорядка въ природѣ нѣтъ*. Мы видимъ порядокъ во всемъ, что соответствуетъ нашему существованію; безпорядокъ—во всемъ, что противно ему. Изъ этого воззрѣнія непо-

⁸⁷⁾ I, Cap. 4, p. 52 изданія 1780 г.

⁸⁸⁾ См. параграфъ *Dien, Dieu* въ Dictionn. phil., напечатанный въ общемъ изданіи сочиненій Вольтера и въ изданіи *Système de la nature* 1780 подъ заглавіемъ «Sentiment de Voltaire sur le système de la nature» съ измѣненною послѣдовательностію отдѣловъ.

⁸⁹⁾ I, Cap. 3, p. 39 изданія 1780 г.

средственно выходить, что въ природѣ не можетъ существовать также и никакихъ чудесъ. Точно такъ же и понятіе о разумѣ, дѣйствующемъ по цѣлямъ, и противоположное ему понятіе случая, мы почерпаемъ единственно изъ самихъ себя. Цѣлое не можетъ имѣть никакой цѣли, потому что въѣ его нѣтъ ничего, къ чему оно могло бы стремиться. Мы принимаемъ за разумныя такія причины, которыя дѣйствуютъ по нашему способу, и разсматриваемъ образъ дѣйствія другихъ, какъ игру слѣпного случая. Между тѣмъ слово случай имѣетъ смыслъ только въ противоположеніи съ тою разумностью, понятіе которой мы почерпнули лишь изъ насъ самихъ. Но нѣтъ никакихъ слѣпо дѣйствующихъ причинъ, а мы сами слѣпы, не признавая силъ и законовъ природы, дѣйствіе которыхъ мы приписываемъ случаю.

Здѣсь мы находимъ «Систему природы» совершенно на томъ пути, который проложилъ Гоббсъ своимъ энергическимъ номинализмомъ. Само собою понятно, что и понятія о добрѣ и злѣ, хотя Гольбахъ уклонился отъ этого вывода, точно такъ же должны считаться лишь за относительныя и субъективно человѣческія, какъ и понятія о порядкѣ и безпорядкѣ, о разумности и случаѣ. Отъ этой точки зрѣнія уже невозможенъ обратный путь, такъ какъ доказательство относительности этихъ понятій и обоснованія ихъ въ человѣческой природѣ составляетъ, конечно, необходимый первый шагъ къ очищенному и глубокому познанію; путь же впередъ, безъ сомнѣнія, еще свободенъ. Прямо черезъ ученіе о происхожденіи этихъ понятій изъ организаціи человѣка ведетъ путь, который выводитъ за границы материализма; но противъ всякой оппозиціи, коренящейся на почвѣ обыкновеннаго предразсудка, незыблемо прочно стоятъ положенія «Системы природы»: мы приписываемъ случаю дѣйствія, связи которыхъ съ причинами мы не видимъ.—Порядка и безпорядка нѣтъ въ природѣ.

Но что говорить на это Вольтеръ? Послушаемъ его! Мы позволимъ себѣ отвѣчать отъ имени Гольбаха.

«Какъ? Въ области физическихъ явленій, слѣпорожденное дитя, дитя безъ ногъ, уродъ развѣ не идетъ въ разрѣзъ съ природою человѣческаго рода? Развѣ нѣтъ обыкновенной правильности природы, которая образуетъ порядокъ, и неправильности, которая есть безпорядокъ? Развѣ дитя, которому природа дала голодъ, и у котораго закрыть пищеводъ, не есть страшное нарушеніе и убійственный безпорядокъ? Испраженія всякаго рода необходимы, а выводящіе пути часто не имѣютъ отверстія, такъ что нужно прибѣгать къ помощи медицины. Этотъ безпорядокъ имѣетъ безъ сомнѣнія свою причину: нѣтъ дѣйствія безъ причины; но все таки это дѣйствіе есть большое нарушеніе порядка».

Конечно, нельзя отрицать, что, по нашему ненаучному образу мышленія въ обыденной жизни, уродъ есть сильная погрѣшность противъ природы рода; но что такое эта «природа рода», какъ не эмпирически образованное человѣкомъ понятіе, которое не имѣетъ никакой обязательности и значенія для объективной природы? Не достаточно признать, что дѣйствіе, которое по своему ближайшему отношенію къ нашимъ собственнымъ ощущеніямъ является *нарушеніемъ*,—

имѣетъ причину; должно также признать, что эта причина *находится въ необходимости и неизмѣнной связи со всѣми другими причинами вселенной*; и что, стало быть, великое цѣлое въ большинствѣ случаевъ производитъ полную организацію тѣмъ же самымъ образомъ и по тѣмъ же самымъ законамъ, какъ въ отдѣльныхъ случаяхъ производитъ организацію неполную. При разсматриваніи съ точки зрѣнія великаго цѣлаго—на которую долженъ былъ бы стать и Вольтеръ, если бы онъ не хотѣлъ быть несправедливымъ—никакъ не можетъ быть безпорядкомъ то, что есть послѣдствіе его вѣчнаго порядка, т. е., его закономернаго теченія; а что на чувствующаго, сострадательнаго человѣка такія явленія производятъ впечатлѣніе безпорядка, ужаснаго нарушенія,—этого «Система природы» вовсе не отрицаетъ. Вольтеръ не доказалъ, слѣдовательно, ничего, кромѣ того, что было допущено заранѣе, и не коснулся ядра вопроса ни однимъ словомъ. Но посмотримъ, больше ли онъ доказываетъ для моральнаго міра!

«Убіеніе друга, брата, развѣ это не есть ужасное нарушеніе въ области морали? Клеветы, напр., Гараса, Теллье, Дусена противъ янсенистовъ и клеветы янсенистовъ противъ іезуитовъ; обманы Патуллье и Полиана, развѣ это не малые безпорядки? Варооломеевская ночь, рѣзня въ Ирландіи и т. д., и т. д., развѣ это не гнусные безпорядки? Эти преступленія имѣютъ свои причины въ страстяхъ, но ихъ дѣйствіе отвратительно; причина ихъ—роковая; эта причина заставляетъ насъ содрогаться».

Несомнѣнно, убійство такая вещь, передъ которою человѣкъ содрогается, и на которую онъ смотритъ, какъ на страшное нарушеніе нравственнаго мірового порядка. Несмотря на это, мы можемъ, однако, прійти ко взгляду, что тѣ заблужденія и страсти, отъ которыхъ происходятъ преступленія, суть лишь необходимыя стороны человѣческой жизни и дѣятельности,—какъ тѣнь и свѣтъ. Но мы должны допустить эту необходимость безусловно, какъ скоро мы не играемъ только понятіемъ причины, но, напротивъ, серьезно принимаемъ, что и дѣйствія человѣка находятся въ полной и опредѣляющей причинной связи одно съ другимъ и со всею природою вещей. Ибо, тогда такимъ же образомъ и здѣсь, какъ въ физической области, есть общая, неразрывно соединенная въ своихъ частяхъ причинною связью основная сущность—сама природа,—которая дѣйствуетъ по вѣчнымъ законамъ и по одному и тому же порядку производитъ какъ добродѣтель, такъ и преступленіе, а также и ужасъ отъ преступленія, и то пониманіе, что связанное съ этимъ ужасомъ представленіе нарушенія мірового порядка есть одностороннее и недостаточное человѣческое представленіе.

«Остается лишь показать источникъ этого безпорядка, но самый безпорядокъ на лицо».

Источникъ находится именно въ человѣческомъ представленіи; тутъ онъ, несомнѣнно, на лицо, а больше Вольтеръ ничего и не доказалъ. Но неточный и неметодическій человѣческій умъ, если онъ принадлежитъ и очень умному человѣку, во все времена смѣшивалъ свои эмпирическія представленія съ природою вещей и, вѣроятно, такъ будетъ дѣлать и дальше.

Не вдаваясь теперь же въ болѣе глубокую критику Гольбаховскаго взгляда, которая сама собою ведется по мѣрѣ теченія нашей работы, мы хотимъ указать лишь на то, что материалисты, побѣдоносно защищая законмѣрность всего происходящаго, слишкомъ легко косятъ въ этомъ кругѣ представленій, впадая въ односторонность, которая сильно вредитъ правильной оцѣнкѣ духовной жизни, смотря по тому именно, насколько играютъ въ ней свою законную роль человѣческія представленія. Когда критическимъ умомъ отрицается мнимая объективность представленій телеологіи, разумности въ природѣ, порядка и нарушенія и т. д., слишкомъ легко является слѣдствіе, что эти представленія цѣнятся очень низко въ ихъ значеніи для человѣка, если только не отбрасываются, какъ пустая шелуха. Гольбахъ, правда, признаетъ за этими представленіями какъ таковыми извѣстное право: человѣкъ можетъ пользоваться ими, если только онъ свободенъ отъ нихъ и знаетъ, что онъ имѣетъ дѣло не съ внѣшними предметами, а съ недостаточными представленіями о вещахъ. Но, что такія, отнюдь не соответствующія вещамъ, представленія не только слѣдуетъ терпѣть въ обширныхъ областяхъ жизни какъ удобныя и безвредныя привычки дѣтства, но что они, не смотря, — а можетъ быть даже ради ихъ происхожденія изъ человѣческаго духа, принадлежатъ къ самымъ благороднымъ благамъ человѣка и могутъ давать ему счастье, котораго нельзя замѣнить ничѣмъ другимъ, — это — мысли, отъ которыхъ далеко материалистъ; и при томъ далеко не потому, что онъ противорѣчатъ его системѣ, а потому, что его направленіе мысли, создаваемое борьбою и работою, отклоняется отъ этой стороны человѣческой жизни.

Отсюда и происходитъ то, что материализмъ не только въ борьбѣ противъ религіи опасенъ другого оружія, но что онъ оказывается болѣе или менѣе враждебнымъ и поэзіи и искусству, которыя все таки имѣютъ то преимущество, что въ нихъ открыто допускается свободное творчество человѣческаго духа въ противоположность съ дѣйствительностью, между тѣмъ какъ оно въ догматахъ религіи и въ архитектурныхъ построеніяхъ метафизики бываетъ пропитано ложнымъ притязаніемъ на объективность.

Положеніе религіи и метафизики по отношенію къ материализму имѣетъ также еще болѣе глубокія стороны, которыя будутъ указаны потомъ. Но пока мы можемъ позволить себѣ, по случаю главы о порядкѣ и безпорядкѣ, бросить взглядъ на искусство.

Если порядка и безпорядка нѣтъ въ природѣ, то и противоположность прекраснаго и отвратительнаго основывается только на человѣческомъ представленіи. Материалистъ уже по одному тому, что для него эта мысль постоянно присуща, легко, такъ сказать, отчуждается отъ области прекраснаго; добро стоитъ къ нему уже ближе; всего ближе истина. Если материалисту придется выступить какъ художественному критику, то онъ необходимо болѣе, чѣмъ критикъ другого направленія, будетъ склоненъ къ тому, чтобы напирать въ искусствѣ на естественную правду и не признавать или слишкомъ низко цѣнить идеалъ и собственно прекрасное именно тамъ, гдѣ оно вступаетъ въ столкнове-

ніе съ естественною правдою. Такимъ образомъ и у Гольбаха мы находимъ почти полное отсутствіе пониманія поэзіи и искусства; по крайней мѣрѣ, онъ не обнаруживаетъ ничего подобнаго въ своихъ сочиненіяхъ. Но Дидро, который сначала противъ воли, а потомъ съ чрезвычайною ревностью принялся за специальную дѣятельность художественнаго критика, показываетъ намъ поразительнымъ образомъ вліяніе материализма на сужденіе о прекрасномъ.

Его „Опытъ о живописи“ съ мастерскими примѣчаніями Гёте находятся въ рукахъ у каждаго. Какъ крѣпко держится тутъ Гёте за идеальную задачу искусства, между тѣмъ какъ Дидро упрямо силится поставить мысль о слѣдованіи природѣ на степень принципа изобразительныхъ искусствъ! Порядка и безпорядка не существуетъ въ природѣ. Развѣ не одинаково хороша, слѣдовательно, съ точки зрѣнія природы (если бы только нашъ глазъ сумѣлъ увидѣть тонкія черты послѣдовательнаго выполненія!) фигура горбуна, какъ и фигура Венеры? Развѣ наше понятіе о красотѣ не есть въ сущности только человѣческая ограниченность? Развивая все шире и шире эти мысли, материализмъ дѣйствуетъ въ ущербъ чистому наслажденію красою и возвышенному дѣйствію идеала.

То обстоятельство, что Дидро по своимъ естественнымъ задаткамъ былъ собственно идеалистомъ, и что, поэтому, мы находимъ у него и выраженія самаго рѣшительнаго идеализма, дѣлаетъ лишь еще болѣе яснымъ вліяніе материалистическаго образа мысли, который увлекалъ его за собою, такъ сказать, противъ воли. Дидро доходитъ до того, что оспариваетъ, чтобы можно было найти идеалъ, «истинную линію», посредствомъ эмпирическаго составленія прекраснѣйшихъ частныхъ формъ, представляемыхъ природою. Онъ возникаетъ изъ духа неликаго художника, какъ прообразъ истинно прекраснаго, отъ котораго природа всегда и во всѣхъ частяхъ отдалается гнетомъ необходимости. Это положеніе настолько же вѣрно, какъ утвержденіе, что природа въ образѣ горбуна или слѣпой женщины доводитъ слѣдствія разъ сдѣланной ошибки въ образованіи до самыхъ крайнихъ предѣловъ — съ тонкостью, за которою не могъ бы слѣдовать и величайшій художникъ. Но неправильно соединеніе обоихъ положеній замѣчаніемъ, что мы не нуждались бы ни въ какомъ идеалѣ, что мы нашли бы самое высшее удовлетвореніе въ непосредственномъ подражаніи природѣ, какъ скоро мы были бы въ состояніи видѣть всю систему такихъ слѣдствій⁸⁹⁾. Конечно, если доводить

⁸⁹⁾ Essai sur la peinture, p. I: «Si les causes et les effets nous étaient évidens, nous n'aurions rien de mieux à faire que de représenter les êtres tels qu'ils sont. Plus l'imitation serait parfaite et analogue aux causes, plus nous en serions satisfaits». Oeuvres compl. de Denis Diderot IV. 1 part., Paris 1818, p. 479. — Розенкранцъ, которому мы обязаны энергическимъ указаніемъ на идеализмъ Дидро (см. именно Diderot II, S. 132 и слѣд., мѣста, которыя ваны изъ письма къ Л'риму, объ салонѣ 1767 г., oeuvres IV, 1 p. 170 и слѣд.), въ своемъ изложеніи хода мыслей «essai sur la peinture» (Diderot, II, S. 137), конечно, не достаточно обратилъ свое вниманіе на это мѣсто. Здѣсь не остается ничего другого, какъ или просто признать противорѣчіе Дидро съ самимъ собою, или соединить излагаемое здѣсь превосходство природной истины надъ красою, какъ сдѣлано въ текстѣ, съ теоріею «истинной линіи».

дѣло до конца, то можно спросить, для *абсолютнаго* познанія, которое видѣть въ обломѣхъ всѣхъ отношеній его къ цѣлому, и для котораго *всякое* воззрѣніе есть, слѣдовательно, воззрѣніе *вселенной*,—для такого познанія можетъ ли еще вообще существовать красота, отдѣлимая отъ дѣйствительности? Но Дидро понимаетъ дѣло не такъ. Его положеніе должно имѣть практическое примѣненіе къ художникамъ и художественнымъ критикамъ. А стало быть, нужно также сказать, что уклоненія отъ «истинной линіи» идеала *въ той степени* позволительны, и даже, въ противоположность простымъ нормальнымъ отношеніямъ, составляютъ настоящій идеалъ, въ которой удастся осуществить ихъ, по крайней мѣрѣ для чувства, въ ихъ единствѣ и послѣдовательности. Но черезъ это самое идеалъ теряетъ свою самостоятельность. Прекрасное подчиняется истинному и черезъ то лишается своего настоящаго значенія.

Если мы хотимъ избѣжать этой ошибки, то мы прежде всего должны понимать самыя этическія и эстетическія идеи какъ необходимыя, возникающія по вѣчнымъ законамъ образованія всеобщей силы природы въ частной области чело-вческаго духа. Человѣческое творчество и мысль порождаютъ идею порядка такъ же, какъ порождаютъ идею прекраснаго. Но является натурфилософское познаніе и разрушаетъ ее; однако природа все вновь и вновь возвращаетъ ее изъ сокровенныхъ глубинъ духа. Въ этой борьбѣ творящей души съ познающею нисколько не болѣе неестественнаго, чѣмъ въ какой нибудь борьбѣ элементовъ природы или разрушительной борьбѣ живыхъ существъ, которую они ведутъ другъ противъ друга за свое существованіе. Въѣдъ съ абстрактнѣйшей точки зрѣнія слѣдуетъ такъ же отрицать и *заблужденіе*, какъ и безпорядокъ. И заблужденіе возникаетъ согласно законамъ установленнаго взаимодействія между лицомъ съ его органами и между впечатлѣніями внѣшняго міра. Заблужденіе, такъ же, какъ и лучшее познаніе, есть родъ и способъ, какимы проектируются, такъ сказать, вещи внѣшняго міра въ сознаніи чело-вѣка. Существуетъ ли абсолютное познаніе вещей самихъ по себѣ? Во всякомъ случаѣ чело-вѣкъ, повидимому, не имѣетъ его. Но, если существуетъ для него болѣе высокій, соотвѣтствующій его сущности, способъ познанія, въ противоположность обыкновенному заблужденію, которое, хотя и оно есть законмѣрный способъ познанія, все таки должно считаться заблужденіемъ, т. е., непригоднымъ уклоненіемъ отъ указаннаго болѣе высокаго способа; то не слѣдуетъ ли тогда признать существованіе *обоснованнаго въ существѣ чело-вѣка* порядка, который стоитъ лучшаго, чѣмъ простое уравниваніе его съ его противоположностью, безпорядкомъ, т. е., именно съ уклоняющимися и прямо противоположными чело-вѣческой натурѣ порядками?

Какъ ни пространно писана и ни обильна повтореніями «Система природы», все таки она заключаетъ въ себѣ многія мѣста, которыя отчасти замѣчательны по своей энергіи и здравости, отчасти особенно пригодны для того, чтобы въ яркомъ свѣтѣ выставить ту узость границъ, въ которыхъ вращается материалистическое міросозерцаніе.

Между тѣмъ какъ Ла-Меттри съ злобною радостью выдавалъ себя за карте-

зіанца и, можетъ быть, съ чистою совѣстью утверждалъ, что *Декартъ* объяснял чело-вѣка механически и только ради духовенства придавъ ему не нужную душу, Гольбахъ, напротивъ, ополчается на Декарта главнымъ образомъ за догматы о спиритуальности души. «Хотя уже и до него представляли душу спиритуалистически, все таки онъ первый установилъ положеніе, что *мыслящее должно быть различно отъ матеріи*, откуда онъ, далѣе, и дѣлаетъ выводъ, что мыслящее въ насъ есть духъ, т. е., простая и недѣлимая субстанція. Не было ли бы естественнѣе заключить: такъ какъ чело-вѣкъ, матеріальное существо, фактически мыслить, то, слѣдовательно, и матерія обладаетъ способностью мыслить». Не лучше удалось дѣло и Лейбницу съ его предустановленною гармоніею, или Малербраншу, изобрѣтателю окказіонализма. Гольбахъ не беретъ на себя труда подробно опровергать этихъ мыслителей; онъ лишь постоянно ссылается на нелѣпость ихъ первыхъ основоположеній. Съ своей точки онъ несомнѣнъ не правъ; ибо, если не сумѣть оцѣнить стремленія этихъ людей къ воплощенію живущей въ нихъ идеи, если разсматривать ихъ системы чисто разсудочно, то едва ли пайдется достаточно сильное выраженіе порицанія, чтобы характеризовать поверхностность и легкомысліе, съ которыми эти столь прославленные философы основали свои системы на чистомъ ничто. Гольбахъ видитъ повсюду только влияніе теологіи и совершенно не признаетъ потребности метафизическаго созиданія, которая, повидимому, такъ же глубока въ нашей природѣ, какъ, напр., чувство къ архитектурѣ. «Не слѣдуетъ удивляться», думаетъ Гольбахъ, «видя сколь остроумными, столько же и и неудовлетворительными гипотезы, къ которымъ должны были прибѣгать, принужденные теологическими предразсудками, самыя глубокіе мыслители новаго времени, какъ скоро они пытались связать духовную природу души съ физическимъ влияніемъ матеріальныхъ существъ на эту нематеріальную субстанцію и объяснить воздѣйствіе души на эти существа, какъ и вообще связь ея съ тѣломъ». Только одинъ спиритуалистъ причиняетъ ему много хлопотъ, и мы узнаемъ въ этомъ опять основной вопросъ, къ которому насъ постепенно приближаютъ всѣ наши изслѣдованія. Это—*Берклей*, который какъ епископъ англиканской церкви, навѣрно, болѣе руководился теологическими предразсудками, чѣмъ Декартъ и Лейбницъ, но который все таки пришелъ къ болѣе послѣдовательному и въ принципѣ болѣе далекому отъ церковнаго вѣрованія міросозерцанію, чѣмъ тотъ и другой изъ нихъ.

«Что мы должны сказать о нѣкоторомъ Берклеѣ, который старается доказать намъ, что все въ мірѣ есть лишь химерическій обманъ, и что міръ существуетъ только въ насъ самихъ и въ нашей фантазіи; который дѣлаетъ сомнительнымъ существованіе всѣхъ вещей при помощи софизмовъ, неразрѣшимыхъ для всѣхъ тѣхъ, кто придерживается духовности души?» Какимъ образомъ тѣ, которые не расположены прямо держаться нематеріальной души, могутъ справиться съ Берклеемъ—Гольбахъ забылъ показать, и въ примѣчаніи онъ сознается, что эту экстравагантнѣйшую систему всего труднѣе опровергнуть⁹⁰⁾. Материализмъ упрямо

⁹⁰⁾ Syst. de la nat. I, c. 10; p. 158 и слѣд., изд. 1780 года. Впрочемъ, здѣсь

принимаетъ міръ чувственной видимости за міръ дѣйствительныхъ предметовъ. Какое же оружіе у него противъ того, кто нападаетъ на эту наивную точку зрѣнія? Таковы ли вещи, какими онѣ кажутся? Существуютъ ли онѣ вообще? Это — вопросы, которые вѣчно возвращаются въ исторіи философіи, и на которые лишь настоящее время можетъ дать на половину удовлетворительный отвѣтъ, однако не содержащій, конечно, рѣшенія въ пользу той, или другой крайности.

Особенное и, безъ сомнѣнія, искреннее стараніе приложилъ Гольбахъ къ основанію *этики*. Здѣсь трудно, правда, найти мысль, которая не была бы намѣчена уже у Ла-Меттри, но то, что у Ла-Меттри является разсѣяннымъ, небрежно набросаннымъ, перемѣшаннымъ съ легкомысленными замѣчаніями, то представляется намъ здѣсь очищеннымъ, приведеннымъ въ порядокъ и систематически изложеннымъ съ строгимъ устраненіемъ всего низкаго и вульгарнаго. Какъ Эпикуръ, такъ и Гольбахъ ставятъ цѣлью человѣческаго стремленія прочное благополучіе, а не мимолетное наслажденіе. Но «Система природы» въ то же время содержитъ въ себѣ попытку *фізіологическаго обоснованія нравственнаго ученія* и въ связи съ этимъ энергическое прославленіе *гражданскихъ добродѣтелей*.

«Если бы спрашивали опытъ, а не предразсудокъ, то *медицина* морали могла бы разрѣшить загадку человѣческаго сердца, и можно было бы быть увѣреннымъ, что путемъ ухода за тѣломъ иногда вылѣчивалась бы душа». Лишь двадцать лѣтъ спустя благородный *Пинель*, врачъ изъ школы Кондильяка, основалъ новую психіатрію, которая все болѣе и болѣе приводитъ насъ къ тому, что для большаго облегченія ужасныхъ страданій рода человѣческаго слѣдуетъ благожелательно обходиться съ помѣшанными и въ большой части преступниками признавать душевно-больныхъ. «Догматъ о нематеріальности души сдѣлалъ изъ морали науку догадокъ, нисколько не знакомящую насъ съ истинными средствами, которыми можно дѣйствовать на человѣка. Если бы мы, опираясь на опытъ, знали элементы, которые образуютъ основы темперамента человѣка или большинства индивидуумовъ народа, то мы знали бы, что подходить къ ихъ природѣ, законы, которые имъ необходимы, и установленія, которые для нихъ полезны. Словомъ, мораль и политика могли бы извлечь изъ *матеріализма* пользу, которой имъ никогда не можетъ дать догматъ о нематеріальности души, и о которой онѣ мѣшаютъ намъ даже думать»⁹¹). Эта мысль Гольбаха имѣетъ еще и нынѣ свою будущность; только вѣроятно, что на первый разъ статистика нравственности сдѣлаетъ для физики нравовъ больше, чѣмъ фізіологія.

Всѣ моральныя и интеллектуальныя способности Гольбахъ выводитъ изъ воз-

слѣдуетъ прямо замѣтить по отношенію къ недавней очень притязательно заявляемой преувеличенной оцѣнкѣ Беркена, что «неопровержимости» его системы относятся единственно къ отрицанію отличнаго отъ нашихъ представленій тѣлеснаго міра. Выводъ о духовной, безтѣлесной и дѣятельной субстанціи какъ причинѣ нашихъ идей такъ обиденъ самыми грубыми и легко уловимыми нелѣпостями, какъ только можетъ быть любая метафизическая система.

⁹¹) I, ch. 9; въ изд. 1780: I, p. 124.

будимости впечатлѣніями внѣшняго міра. «Чувствительная душа есть не что иное, какъ человѣческій мозгъ, который такъ созданъ, что онъ съ легкостью принимаетъ сообщенныя ему движенія. Такъ мы называемъ чувствительнымъ того, кто при взглядѣ на несчастнаго, или при разсказѣ объ ужасномъ случаѣ, или просто при мысли о печальной сценѣ трогается до слезъ». Здѣсь Гольбахъ былъ очень близокъ къ началамъ матеріалистической нравственной философіи, которой нѣтъ у насъ еще и до настоящаго дня, и развитія которой мы должны желать, хотя мы и не намѣрены держаться матеріалистической точки зрѣнія. Дѣло идетъ о томъ, чтобы найти принципъ, который бы велъ дальше эгоизма. Несомнѣнно, для этого недостаточно состраданія; но, если принять еще сорадованіе, то поле зрѣнія расширяется настолько, что вводится въ вопросъ все естественное участіе, чувствуемое нѣжно организованнымъ человѣкомъ къ существамъ, въ которыхъ онъ признаетъ однородность или сходство съ самимъ собою; тогда уже есть основа, съ которою во нѣкихъ случаяхъ можно приблизительно доказывать, что и *добротѣль* постепенно входитъ въ человѣка *черезъ глаза и уши*. Не отвѣщаясь съ Кантомъ на великій шагъ, который превращаетъ все отношеніе опыта къ человѣку и его понятіямъ, можно бы все таки дать этой этикѣ глубокое обоснованіе, развивши, какъ посредствомъ содѣйствія чувствъ постепенно возникаетъ въ теченіе тысячелѣтій общность человѣческаго рода во нѣкихъ интересахъ, основывающаяся на томъ, что каждое отдѣльное лицо переживаетъ судьбы цѣлаго въ гармоніи или дисгармоніи своихъ собственныхъ ощущеній и представленій.

Вмѣсто того, чтобы идти этимъ естественнымъ путемъ мысли, Гольбахъ, послѣ нѣсколькихъ сильно напоминающихъ Гельвеція разсужденій о сущности ума (*esprit*) и воображенія (*imagination*), переходитъ къ тому, чтобы изъ чисто разсудочнаго познанія средствъ для благополучія вывести мораль, — приемъ, въ которомъ снова отражается весь неисторическій и обращенный къ абстракціямъ духъ восемнадцатаго столѣтія.

Политическія мѣста книги, которая насъ занимаетъ, безъ сомнѣнія имѣютъ болѣе значенія, чѣмъ обыкновенно принимается. Она несетъ такой рѣшительный характеръ прочной, замкнутой въ себѣ и совершенно радикальной доктрины, они скрываютъ, часто подъ видомъ величественной объективности или философскаго самоотреченія, такую затаенную злобу противъ существующаго, что должны были дѣйствовать павѣрное глубже, чѣмъ длинныя тирады остроумной и горячей риторики. Безъ сомнѣнія, на нихъ больше обратили бы вниманія, если бы они не были кратки и разбросаны.

«Такъ какъ правительство получаетъ свою власть только отъ общества и учреждается только для его блага, то само собою понятно, что общество, если того требуетъ его интересъ, можетъ отнимать свое полномочіе, измѣнять форму правленія, расширять или ограничивать власть, вѣтряемую имъ главамъ правительства, надъ которыми оно всегда сохраняетъ верховенство, согласно неизмѣнному естественному закону, по которому часть подчинена цѣлому». Это мѣсто изъ главы (IX) объ основахъ морали и политики даетъ общее правило; не содержитъ

ли въ себѣ слѣдующее мѣсто изъ главы о свободѣ воли (XI) яснаго намека о приложимости этого правила къ настоящему? «Лишь потому мы видимъ такое множество преступниковъ на землѣ, что все сговорилось сдѣлать людей преступными и порочными. Ихъ религія, ихъ правительства, ихъ воспитаніе, примѣры, которые они имѣютъ передъ глазами, неодолимо побуждаютъ ихъ ко злу. Тщетно тогда мораль проповѣдуетъ добродѣтель, которая была бы лишь горькимъ пожертвованіемъ счастья въ обществахъ, гдѣ порокъ и преступленіе постоянно увѣчиваются, восхваляются и награждаются, и гдѣ самыя гнусныя преступленія наказываются лишь въ тѣхъ, кто слишкомъ слабъ, чтобы имѣть право совершать ихъ безнаказанно. Общество въ незначительныхъ людяхъ наказываетъ проступки, которые оно чествуетъ въ высшихъ, и часто совершаетъ несправедливость, приговаривая къ смерти людей, которые ввержены въ преступленіе предразсудкомъ, прямо поддерживаемымъ самимъ государствомъ».

Что отличаетъ «Систему природы» отъ большинства матеріалистическихъ сочиненій, это—прямота, съ которою во всей *второй части* сочиненія, еще болѣе объемистой, чѣмъ первая, опровергается въ четырнадцати обширныхъ главахъ *понятіе о Богѣ* во всякой возможной формѣ. Почти вся матеріалистическая литература древности и новаго времени лишь робко выводила или вовсе не отваживалась вывести это слѣдствіе. Даже Лукрецій, который считаетъ освобожденіе человѣка отъ оковъ религіи за самую важную основу нравственнаго возрожденія, позволяеть, по крайней мѣрѣ, какимъ то призракамъ божества вести загадочное существованіе въ промежуткахъ міровъ.—Гоббсъ, который, конечно, стоялъ всего ближе къ теоретическому атеизму, въ атеистическомъ государствѣ велѣлъ бы повѣсить каждаго гражданина, учащаго о существованіи Бога; но въ Англіи онъ признавалъ всѣ члены вѣры англиканской церкви. Ла-Меттри—очень откровенный на языкъ, хотя не безъ увертокъ и двусмысленностей, посвятилъ всю свою дѣятельность *антропологическому* матеріализму; лишь для Гольбаха *космологическія* положенія казались самыми важными. Конечно, если посмотрѣть ближе, то легко замѣтить, что здѣсь имъ, какъ и Эпикурѣ, руководятъ *практическія* точки зрѣнія. Разсматривая религію какъ главный источникъ всей человѣческой испорченности, онъ старается отнять у этой болѣзненной склонности человечества и послѣднія ея основы, а поэтому, преслѣдуетъ деистическія и пантеистическія представленія о Богѣ, которыя такъ любила его эпоха, съ неменьшею ревностью, чѣмъ идеи церкви. Безъ сомнѣнія, это обстоятельство и создало такихъ жестокихъ враговъ «Системѣ природы» даже между вольнодумцами.

Но въ то же время главы, направленные противъ существованія Бога, по большей части крайне скучны. Логическія построенія, долженствующія представлять доказательства существованія Бога, всѣ сплошь такъ шатки и туманны, что при принятіи или отверженіи ихъ дѣло зависитъ лишь отъ большей или меньшей склонности къ самообольщенію. Кто держится за такое доказательство, тотъ лишь даетъ этимъ своей склонности признавать Бога схоластическое выраженіе. Сама эта склонность за долго до того, какъ Кантъ пошелъ по этому пути

для обоснованія идеи Бога, всегда вытекала лишь изъ *практической* дѣятельности духа или сердечной жизни, а не изъ теоретической философіи. Схоластическая наклонность къ бесполезному диспутированію могла, конечно, находить удовлетвореніе, оспаривая такія положенія, каковы: «Само по себѣ существующее существо должно быть безконечнымъ и вездѣсущимъ», или «необходимо существующее существо есть необходимо единственное», но объ какомъ нибудь опорномъ пунктѣ для серьезной, достойной человѣка умственной работы нельзя и думать, имѣя дѣло съ такими туманными понятіями. Что же нужно сказать теперь о томъ, если такой челонѣкъ, какъ Гольбахъ, посвящаетъ почти пятьдесятъ страницъ своей книги единственно Клеркову доказательству бытія Божія, доказательству, вращающемуся въ такихъ положеніяхъ, въ которыхъ заранѣе нѣтъ никакого опредѣленнаго смысла? Съ трогательнымъ стараніемъ наполняетъ «Система природы» бочку Данаидъ. Положеніе за положеніемъ неумолимо берется и разчленяется, чтобы опять вернуться къ однимъ и тѣмъ же простымъ положеніямъ, что для принятія Бога нѣтъ никакого основанія, и что матерія существовала отъ вѣчности.

Гольбахъ зналъ, впрочемъ, очень хорошо, что онъ боролся со всѣмъ не противъ доказательства, и даже не противъ тѣни доказательства. Онъ показываетъ въ одномъ мѣстѣ, что собственное Клерково опредѣленіе «ничто» вполне совпадаетъ съ его опредѣленіемъ Бога, заключающимъ въ себѣ лишь отрицательные предикаты. Въ другомъ мѣстѣ онъ замѣчаетъ, что, хотя всегда говорятъ, что наши чувства показываютъ намъ лишь оболочку вещей, но, что касается Бога, то они даже не показали намъ и оболочки. Но въ особенности мѣтко слѣдующее замѣчаніе:

«Д-ръ Клеркъ говоритъ намъ, что достаточно того, чтобы атрибуты Бога были возможны, и такимъ образомъ, что бы не было возможности доказать противоположное. Странная логика! Теологія, стало быть, была бы единственною наукою, въ которой можно дѣлать выводъ, что вещь дѣйствительно существуетъ, потому что она возможна!»

Не могло ли здѣсь придти Гольбаху на мысль, какъ же возможно то, что люди съ довольно здоровымъ мозгомъ и при томъ безукоризненные въ нравственномъ отношеніи могли довольствоваться такими построенными на воздухѣ положеніями? Не могло ли это привести его къ тому, что самообольщеніе человѣка въ религіозныхъ положеніяхъ не той природы, какъ обыденное самообольщеніе? Во вѣншей природѣ Гольбахъ ни видѣлъ даже оболочки Бога. А что, если эти лишеныя почвы доказательства и были именно хрупкою оболочкою, подъ которою скрывается глубокое обоснованіе идеи Бога въ свойствахъ человѣческаго духа? Но для этого нужно было бы въ то же время болѣе правильное пониманіе религіи въ ея нравственномъ и культурно-историческомъ значеніи, а этого-то главнымъ образомъ и нельзя было ожидать отъ почвы, на которой выросла «Система природы».

Какъ круто противорѣчитъ точка зрѣнія, принятая «Системою природы», идеѣ Бога, лучше всего показываетъ глава (IV во 2 части), которая разсуждаетъ о

пантеизмъ. Если подумать, что долгое время спинозистъ и материалистъ считались за одно и то же, и что оба часто разумѣлись вмѣстѣ подъ именемъ направленія натурализма, и что вѣдь даже у людей, которые считаются руководителями материализма, часто находятъ совершенно пантеистическіе обороты мысли, то можно удивляться рвенію, обнаруживаемому Гольбахомъ, чтобы удалить изъ области человѣческаго мышленія самое имя Бога, хотя бы даже его отождествляли съ природою. И все таки Гольбахъ, если стать на его точку зрѣнія, отнюдь здѣсь не заходитъ слишкомъ далеко. Вѣдь именно мистическое стремленіе въ существѣ чело-вѣка онъ разсматриваетъ какъ болѣзненное и ему приписываетъ самое большое зло, которому подверглось чело-вѣчество! И въ самомъ дѣлѣ, какъ скоро понятіе о Богѣ, какъ бы оно ни было основано, какъ бы оно ни было ближе опредѣлено, вообще дано, то чело-вѣчскій духъ хватается за него, даетъ ему поэтическій образъ, олицетворяетъ его и посвящаетъ ему какой нибудь культъ, какое нибудь почитаніе, подъ влияніемъ котораго дѣйствіе въ жизни логическій и метафизическій источникъ этого понятія очень мало принимается въ расчетъ. Если это стремленіе къ религіи, которое безпрестанно порывается за предѣлы логики, не имѣетъ даже такого значенія, какъ поэзія, — если оно скорѣе, напротивъ, безусловно вредно, то несомнѣнно слѣдуетъ устранить даже и самое имя Бога, и въ этомъ заключается настоящій вѣнецъ сообразнаго съ природою міровоззрѣнія. Но въ такомъ случаѣ мы должны бы упрекнуть и Гольбаха въ маленькой риторической слабости, которая, можетъ быть, можетъ имѣть опасныя послѣдствія, — такъ какъ онъ самъ говоритъ объ истинномъ *культѣ* природы и объ ея *алтаряхъ*.

Какъ близко, однако, часто сходятся крайности! Та же самая глава, въ которой Гольбахъ вызываетъ къ читателю, что слѣдуетъ навсегда освободить чело-вѣчество отъ призрака божества и даже устранить самое имя его, содержитъ въ себѣ мѣсто, гдѣ наклонность чело-вѣка къ чудесному представляется настолько всеобщаю, настолько глубоко въкоренившеюся, настолько преобладающею надъ нимъ, что въ виду этого совершенно нельзя и думать о какой нибудь преходящей болѣзни развитія чело-вѣка; — что дѣйствительно нужно принять обратное грѣхопаденіе, чтобы избѣгнуть слѣдствія, что эта склонность къ чудесному совершенно такъ же естественна въ чело-вѣкѣ, какъ любовь къ музыкѣ и къ красивымъ краскамъ и формамъ, и что противъ природнаго закона, по которому это превосходить, борьба совершенно немыслима.

«Такъ, люди вѣчно предпочитаютъ чудесное простому, то, чего они не понимаютъ, тому, что они могутъ понять. Они презираютъ вещи, съ которыми они близко знакомы, и вѣрятъ только тѣмъ, о которыхъ они не въ состояніи судить. Если они имѣютъ объ этихъ вещахъ лишь неясныя представленія, то изъ этого именно заключаютъ, что они содержатъ въ себѣ нѣчто важное, сверхъестественное, божественное. Словомъ, они пользуются прелестью таинственнаго, чтобы возбуждать свою фантазію, давать занятіе уму и питать свое любопытство, никогда не возбуждающееся такъ сильно, какъ когда оно занимается загадками, рѣшеніе которыхъ вообще невозможно».

Въ примѣчаніи къ этому мѣсту приведено, что многіе народы, поклонявшіеся понятному божеству, солнцу, перешли къ непонятному. Почему? Потому, что наиболѣе скрытый, наиболѣе таинственный, неизвѣстный богъ всегда болѣе говоритъ воображенію, чѣмъ видимое существо. Всѣ религіи имѣютъ нужду, поэтому, въ мистеріяхъ, и въ этомъ заключается тайна жрецовъ. — И тутъ опять говорится, что это сдѣлали жрецы, тогда какъ скорѣе можно было заключить, что этотъ классъ въ началѣ естественно произошелъ вслѣдствіе потребности народа въ мистеріяхъ, и что этотъ классъ, при измѣненіи взглядовъ, лишь потому не можетъ возвыситься народъ до болѣе чистыхъ воззрѣній, что это грубое естественное стремленіе къ таинственному остается слишкомъ могущественнымъ. Такимъ образомъ, оказывается, что и въ этомъ радикальнѣйшемъ отверженіи всѣхъ предразсудковъ — предразсудокъ все таки играетъ, въ свою очередь, весьма значительную роль.

Подобное же явленіе повторяется и въ тѣхъ главахъ, которыя посвящены отношенію между *религіею* и *моралью*. Не останавливаясь на одномъ критическомъ отношеніи къ дѣлу и на опроверженіи того предразсудка, что будто религія есть единственный базисъ нравственнаго образа жизни, «Система природы» переходитъ прямо къ тому, чтобы представить моральную пагубность положительныхъ религій, и въ особенности христіанства. Здѣсь, конечно, представляется много опорныхъ пунктовъ какъ въ догматахъ, такъ и въ исторіи; но, въ сущности, изслѣдованіе не идетъ дальше поверхности. Такъ, напр., вредъ моральный выводится изъ того, что религія общаетъ прощеніе злымъ, между тѣмъ какъ добрыхъ она подавляетъ излишнимъ своихъ требованій. Такимъ образомъ, первые ободряются, а вторые отпугиваются. Но, какъ должно было воздѣйствовать въ теченіе тысячелѣтій именно это ослабленіе первоначальнаго противоположенія «добра» и «зла» на гуманность, этого «Система природы» не принимаетъ въ расчетъ. Настоящая же система природы должна была бы именно показать намъ, какъ ложно было это рѣзкое противоположеніе, и какъ оно постоянно вело къ большому и большому угнетенію бѣдныхъ, къ униженію слабыхъ, къ жестокému обращенію съ больными, между тѣмъ какъ *заглаживаніе вины въ сознаніи чело-вѣчества*, внесенное христіанствомъ, точно согласуется съ тѣми положеніями, къ которымъ должно привести насъ точное изученіе природы, а въ особенности устраненіе понятія свободы воли. «Добрые», т. е., счастливые искони тиранили несчастныхъ. Въ этомъ отношеніи христіанскіе средніе вѣка, конечно, стоятъ совершенно на ряду съ язычествомъ, и лишь просвѣщенное новое время принесло рѣшительное улучшеніе. Историкъ долженъ серьезно задаться вопросомъ, не христіанскіе ли именно принципы, послѣ того какъ они цѣлое тысячелѣтіе, подъ монашескою формою, боролись съ грубостью людей, произвели, наконецъ, свое наибольшее дѣйствіе въ ту минуту, когда форма можетъ распасться, потому что пониманіе чело-вѣчества созрѣло для чистой мысли. Но, что касается до религіозной формы самой по себѣ, что касается именно такъ часто принимаемой за религію наклонности духа къ культу и церемоніямъ, или

потрясающимъ и разрѣшающимъ процессамъ духовной жизни, то здѣсь еще большой вопросъ, не бываютъ ли крайне пагубны для индивидуумовъ, какъ и для цѣлыхъ народовъ, обусловливаемые этимъ разслабленіе и чувственность, соединяющіяся съ подавленіемъ судящаго разсудка и искаженіемъ естественной совѣсти. Но крайней мѣрѣ, исторія заведеній для умалишенныхъ, лѣтисии преступленій и статистика нравственности доставляютъ факты, которые, можетъ быть, можно было бы сгруппировать въ эмпирическое доказательство. Гольбахъ мало объ этомъ знаетъ. Онъ вообще ведетъ дѣло не эмпирически, а дедуктивно, и всѣ его положенія касательно вліянія религіозной точки зрѣнія предполагаютъ, что догматы дѣйствуютъ просто черезъ разсудокъ. А при этомъ результатъ изслѣдованія долженъ быть, конечно, лишь крайне недостаточнымъ.

Гораздо удачнѣе и богаче мыслями главы, изъ которыхъ ведется доказательство, что атеизмъ существуетъ, и что атеизмъ соединимъ съ моралью. Здѣсь Гольбахъ опирается на Баля, который впервые настойчиво доказывалъ, что дѣйствія людей вытекаютъ вообще не изъ ихъ общихъ представленій, а изъ ихъ страстей и потребностей.

Не безынтересенъ также разборъ вопроса, можетъ ли весь народъ держаться атеизма. Мы неоднократно указывали на демократическую тенденцію французскаго матеріализма въ противоположность съ дѣйствіемъ этого міросозерцанія на Англію. Гольбахъ, конечно, не меньше революціонеръ, чѣмъ Ла-Меттри и Дидро; отчего же онъ, — такъ много старавшійся стать популярнымъ, сдѣлаться доступнымъ, и «готовившій», въ извлеченіи изъ своего главнаго сочиненія, атеизмъ, какъ выразился Гриммъ, «для горничныхъ и парикмахеровъ», все таки совершенно прямо высказываетъ, что этотъ образъ мысли непригоденъ для массы народа? Гольбахъ, который за свой радикализмъ былъ почти что какъ бы исключенъ изъ остроумныхъ кружковъ парижской аристократіи, не раздѣляетъ непопулярности многихъ другихъ писателей той эпохи, изъ всей силы работавшихъ для ниспроверженія существующаго и при томъ все таки державшихся аристократами, презиравшихъ простыхъ мужиковъ и желавшихъ изобрѣсти для нихъ на случай нужды Бога, чтобы не было недостатка и въ пугалѣ, которое держало бы ихъ въ страхѣ. Гольбахъ исходитъ изъ принципа, что истина никогда не можетъ вредить. Онъ выводитъ это изъ послышки, что вообще теоретическое познаніе, если бы даже оно и заблуждалось, никогда не можетъ быть опаснымъ. Даже заблужденія религій приобрѣтаютъ свое жало лишь въ силу страстей, которыя соединяются съ ними, и государственной власти, тиранически поддерживающей ихъ. Самыя крайнія мифы могутъ существовать другъ подѣ друга, если только то, или другое изъ нихъ не пытается насильно приобрѣсти исключительное господство. Но атеизмъ, основывающійся на знаніи естественныхъ законовъ, просто потому не можетъ сдѣлаться всеобщимъ, что у большинства людей нѣтъ *ни времени, ни охоты* путемъ такого серьезнаго изученія достигнуть вполне новаго образа мыслей. Но «Система природы» далека отъ того, чтобы, поэтому, допускать религію какъ суррогатъ философіи для большинства. Настаивая на

безусловной свободѣ мысли и на полномъ безразличіи государства, она желаетъ скорѣе предоставить умы людей естественному ихъ развитію. Пусть вѣрятъ, чему хотятъ, и учатся, чему могутъ! Плоды философскаго изслѣдованія придутъ рано или поздно всѣхъ ко благу, точно такъ, какъ это уже было съ результатами естественныхъ наукъ. Правда, новыя идеи встрѣтятъ сильное противорѣчіе; но опытъ научить тому, что онѣ приносятъ лишь благословеніе. Но не нужно при распространеніи ихъ думать лишь о настоящемъ; нужно имѣть въ виду будущее и все человѣчество. Время и успѣхъ столѣтій вразумить когда нибудь и такихъ правителей, которые такъ упорно противятся теперь истинѣ, справедливости и свободѣ человѣка.

Тѣмъ же духомъ проникнута и заключительная глава всего сочиненія, въ которой чувствуется вдохновенное перо Дидро. Этотъ «Очеркъ свода законовъ природы» не есть сухой и черствый катехизисъ, который создала французская революція по основоположеніямъ Гольбаха, но скорѣе блестящая риторическая пьеса, и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ можно сказать — образецъ своего рода.

Въ одномъ довольно обширномъ отдѣлѣ какъ и у Лукреція, является говорящая природа. Она требуетъ отъ человѣчества, чтобы оно слѣдовало ея законамъ, наслаждалось счастьемъ, которое даровано ему, служило добродѣтели, презирало порокъ, но не ненавидѣло бы пороковъ, а сострадало бы имъ, какъ несчастнымъ. Природа имѣетъ своихъ апостоловъ, которые неустанно заботятся о доставленіи счастья человѣческому роду. Если ихъ стремленія не достигнутъ цѣли, они будутъ удовлетворены, по крайней мѣрѣ, тѣмъ, что отважились на попытку.

Природа и ея дочери, добродѣтели, разумъ и истина, въ заключеніе провозглашаются единственными божествами, которымъ однимъ подобаешь и вѣнчаніе, и поклоненіе. Такимъ образомъ, «Система природы» послѣ разрушенія всѣхъ религій въ поэтическомъ порывѣ сама приходитъ снова къ религій. А что, если и эта религія можетъ когда нибудь произвести властолюбивое жречество? А что, если склонность человѣка къ мистическому такъ велика, что положенія сочиненія, отвергающаго даже пантеизмъ, чтобы искоренить самое имя божества, стануть догматами новой церкви, которая сумѣетъ умно перемѣшивать понятное съ непонятнымъ и создать церемоніи и формы культа?

Гдѣ природа становится противуестественною? Какъ вѣчная необходимость всякаго развитія производить извращенное и негодное? На чемъ основывается наша надежда на лучшее время? Что должно возратить природѣ ея права, если нигдѣ нѣтъ ничего, кромѣ природы? — Вотъ вопросы, на которые «Система природы» не даетъ намъ никакого удовлетворительнаго отвѣта. Мы достигли до завершения матеріализма, но также и до его предѣловъ. Что «Система природы» даетъ въ замкнутой связи, то новѣйшее время снова различнымъ образомъ разсѣяло и раздробило. Явилось множество новыхъ мотивовъ, новыхъ точекъ зрѣнія; но кругъ основныхъ вопросовъ остался неизмѣнно тѣмъ же самымъ, какимъ онъ въ сущности былъ уже у Эпикура и Лукреція.

IV. Реакція противъ матеріализма въ Германіи.

Мы видѣли, какъ рано матеріализмъ нашелъ въ Германіи почву. Но именно въ Германіи же поднялась и сильная реакція противъ этого направленія, которая длилась большую часть восемнадцатаго столѣтія, и которую мы должны разсмотрѣть. Въ самомъ началѣ этого столѣтія распространилась философія Лейбница, существенныя черты которой клонились къ попыткѣ разомъ отдѣлаться отъ матеріализма. Никто не можетъ отрицать родства монады съ атомами физиковъ⁹²). Выраженіе «*principia rerum*» или «*elementa rerum*», которое Локрецій прилагаетъ къ атомамъ, можетъ такъ же хорошо обозначать общее высшее понятіе для монады и атомовъ. Монады Лейбница суть, конечно, первичныя существа, истинные элементы вещей въ его метафизическомъ мірѣ, и давно признано, что Богъ, котораго онъ принялъ въ своей системѣ за «достаточное основаніе монады», играетъ, по меньшей мѣрѣ, такую же лишнюю роль, какъ боги Эпикура, которые блуждаютъ на подобіе тѣней въ промежуткахъ міровъ.⁹³)

⁹²) Zeller. Gesch. d. deutschen Philos. (München, 1873) изслѣдуетъ, стр. 99 и слѣд., вліяніе атомистики на Лейбница и затѣмъ замѣчаетъ: «Онъ теперь снова возвратился отъ атомовъ къ субстанціальнымъ формамъ Аристотеля, чтобы создать изъ тѣхъ и другихъ свои монады», и тамъ же, стр. 107: «На мѣсто матеріальныхъ атомовъ вступаютъ, такимъ образомъ, духовные индивидуумы, на мѣсто физическихъ—метафизическія точки». Самъ Лейбницъ называетъ также монады и «формальными атомами»; см. Kuno Fischer, Gesch. d. n. Phil. II, 2 Aufl. S. 319 и слѣд.

⁹³) Что мнѣніе о несоединимости Лейбницеваго теологіи съ философскими основами системы было широко распространено (слѣдовательно, не только Эрдманъ высказалъ нечто такое; см. Schilling, Beitr. zur Gesch. d. Mat. S. 23), прямо подтверждается Кунно-Фишеромъ (Gesch. d. neueren Phil. II, 2 Aufl. S. 627 и слѣд.), при чемъ онъ настоятельно опровергаетъ самое мнѣніе. Доказательство противоположнаго у Фишера опирается на необходимости высшей монады, которая дѣйствительно по принципамъ ученія о монадахъ, могла бы занимать мѣсто сохраняющаго міръ и управляющаго имъ Бога. Монады развиваются по заключающимся въ нихъ силамъ съ строгою необходимостью. Ни одна изъ нихъ не можетъ, ни въ смыслѣ обыкновенной причинности, ни въ смыслѣ «предустановленной гармоніи», быть производимою причиною для остальныхъ. Предустановленная гармонія сама тоже не производитъ монады, но лишь *опредѣляетъ изъ состояніе*, и при томъ совершенно такимъ же образомъ, какъ въ системѣ матеріализма общіе законы движенія опредѣляютъ состояніе (напр. пространственное отношеніе) атомовъ. Но теперь легко видѣть, что простымъ логическимъ слѣдствіемъ Лейбницеваго детерминизма будетъ прервать здѣсь причинный рядъ, вмѣсто того, чтобы устанавливать еще «достаточное основаніе» монады и предустановленной гармоніи, которому нечего дѣлать, кромѣ какъ быть только этимъ достаточнымъ основаніемъ. Ньютонъ оставилъ еще за своимъ Богомъ нѣкоторые толчки и вставки; основаніе, которому нечего дѣлать, кромѣ какъ быть основаніемъ послѣдняго основанія міра, такъ же излишне, какъ черепаха, носящая землю, и непосредственно возбуждаетъ дальнѣйшій вопросъ, что же будетъ достаточнымъ основаніемъ этого Бога. Кунно-Фишеръ старается избѣгнуть этого неизбежнаго слѣдствія, выводѣ не столько состояніе монады изъ предустановленной гармоніи, сколько, наоборотъ, предустановленную гармонію изъ монады. «Она необходимо слѣдуетъ изъ монады, потому что первоначально заключается въ нихъ» (ор. cit. S. 6:9). Это лишь простое обра-

Лейбницъ, который былъ дипломатомъ и универсальнымъ гениемъ, но въ которомъ, какъ очень мѣтко говоритъ Лихтенбергъ⁹⁴), «было мало твердаго», былъ въ состояніи съ одинаковою легкостью погружаться въ бездны самыхъ глубокихъ умозрѣній и обходить на мелкомъ фарватерѣ обыденнаго разсужденія тѣ скалы, которыми практическая жизнь угрожаетъ стойкому мыслителю. Напрасно было

щеніе тождественнаго положенія: предустановленная гармонія есть предопредѣленный порядокъ въ состояніи монады. Изъ этого не слѣдуетъ ничего въ пользу необходимаго происхожденія всѣхъ остальныхъ монады изъ самой совершенной. То обстоятельство, что она даетъ *основаніе объясненія* для состоянія остальныхъ (мысль, которую, впрочемъ, также нельзя провести безъ противорѣчій), еще не дѣлаетъ ее реальнымъ основаніемъ, и, даже если бы она стала имъ, то вслѣдствіе этого явился бы, правда, въ извѣстномъ смыслѣ «надмірный» Богъ, но не тотъ въ какомъ имѣетъ нужду религіозный теизмъ. Целлеръ (Gesch. d. deutsch. Phil., S. 176 и слѣд.) очень справедливо замѣтилъ: «Было бы не слишкомъ трудно само по себѣ доказать Лейбницеваго, какъ всякому теологическому детерминизму, что при правильномъ развитіи онъ переходитъ за теистическую точку зрѣнія своего творца и принуждаетъ насъ признать въ Богѣ не только творца, но и *субстанцію* всѣхъ конечныхъ существъ». Но это не слишкомъ трудное доказательство принадлежитъ къ необходимому критикѣ лейбницеваго системы. тѣмъ болѣе, что такой умъ, какъ Лейбницъ, конечно, долженъ былъ и самъ открыть это, послѣ Декарта, Гоббса и Спинозы. Единственный пунктъ, который, повидимому, необходимымъ образомъ связываетъ Бога съ міромъ, есть ученіе о выборѣ «самаго лучшаго» міра изъ безконечнаго множества возможныхъ міровъ. Но здѣсь мы можемъ сослаться на основательное, подкрѣпленное повсюду источниками изложеніе у Бауммана, die Lehren von Raum, Zeit und Mathematik, Berlin 1869, II. S. 280 и слѣд., гдѣ показывается, что вѣчныя сущности предметовъ, въ существѣ которыхъ Богъ не въ состояніи ничего измѣнить, точно такъ же можно понимать какъ вѣчныя силы, дѣйствительною борьбою которыхъ достигается тотъ минимумъ взаимнаго противодѣйствія, который у Лейбница является слѣдствіемъ (необходимого) выбора Бога. Логическія слѣдствія его мировоззрѣнія, опирающагося на математику, приводятъ къ вѣчному предопредѣленію всѣхъ вещей, «простыми фактами», «все оканчивается въ простой, голой фактичности; связь вещей съ Богомъ пустая тѣнь». (S. 285).

⁹⁴) Изъ доказаннаго въ предыдущемъ примѣчаніи логическаго излишества понятія о Богѣ въ метафизикѣ Лейбница, конечно, еще не слѣдуетъ того, что *примѣня* это было субъективно неуживо для Лейбница, и по сущности дѣла нельзя для этого привести такого же неотразимаго доказательства. Не всегда такъ же легко указать различіе между религіозною потребностью (которую Целлеръ, стр. 103, признаетъ въ Лейбницѣ) и потребностью быть въ мірѣ съ религіознымъ чувствомъ среды. Все таки мы не желаемъ ставить Лейбница въ этомъ отношеніи прямо на ряду съ Декартомъ. Не только многое, что является намъ у Декарта просто благодаря благоразумнымъ расчетамъ, производитъ у Лейбница впечатлѣніе лишь симпатичнаго приношенія мягкаго сердца; но у него можно найти вѣстную склонность къ мистическому, которой совершенно нѣтъ у Декарта (см. Zeller, S. 103). Въ этомъ нѣтъ ни психологическаго противорѣчія съ яснымъ и строгимъ детерминизмомъ его системы, ни доказательства искренности его теологическихъ фокусовъ. Упомянутое въ текстѣ изреченіе Лихтенберга (въ «Beobachtungen über den Menschen» въ 1 части «Vermischten Schriften») вполне гласитъ: «Лейбницъ записывалъ христіанскую религію. Прямо отсюда заключать, какъ дѣлаютъ теологи, что онъ былъ хорошимъ христіаниномъ,—значило бы обнаружить очень малое знаніе свѣта. Тщеславное желаніе сказать что нибудь лучшее, чѣмъ люди профессіи, у такого человѣка, какъ Лейбницъ, имѣвшаго мало твердаго, есть болѣе вѣроятная пружина такихъ вещей, чѣмъ религія. Поищите въ своемъ собственномъ сердцѣ и вы найдете, какъ мало возможно утверждать о другихъ. Я готовъ даже доказать, что иногда вѣрять, что чему-то вѣрять, и все таки не вѣрять этому. Нѣтъ ничего неопосредованнаго системы пружинъ нашихъ дѣйствій».

бы объяснять противорѣчіе его системы одною только отрывочною формою случайныхъ его произведеній; нельзя думать, что этотъ плодovitый умъ заключалъ въ самомъ себѣ совершенно ясное міросозерцаніе, что онъ лишь случайно пропустилъ какой нибудь переходъ, какое нибудь разъясненіе, которое сразу дало бы намъ ключъ ко всѣмъ загадкамъ его сочиненій. Эти противорѣчія на лицо; они, конечно, и свидѣтели слабости характера, но мы не должны забывать, что здѣсь мы имѣемъ дѣло лишь съ тѣневою стороною образа этого по истинѣ великаго человѣка ¹⁶⁾).

Лейбницъ, введшій Толанда къ своему царственному другу Софіи Шарлоттѣ, долженъ былъ самъ знать, что расплывающіяся и двусмысленныя основанія его «Теодицеи» могутъ представлять лишь слабую, а для настоящаго мыслителя вообще и вовсе не существующую плотину противъ матеріализма. Серена могла найти въ этомъ сочиненіи такъ же мало успокоенія, какъ мало серьезно тревожнаго въ лексиконѣ Баля и въ письмахъ Толанда. Для насъ имѣетъ значеніе единственно ученіе о монадахъ и *предустановленной гармоніи*. Эти два понятія имѣютъ больше философскаго содержанія, чѣмъ многія пространно развитыя системы. Достаточно разъяснить ихъ, чтобы убѣдиться въ ихъ значеніи.

Мы неоднократно видѣли, насколько труднымъ, даже невозможнымъ должно оставаться для матеріализма, поскольку онъ принимаетъ атомы, указать *мѣсто* ощущеній и вообще сознательныхъ процессовъ (см. стр. 177). Находятся ли они въ *соединеніи* атомовъ? Въ такомъ случаѣ они находятся въ абстрактѣ, т. е., объективно—нигдѣ. Находятся ли они въ движеніи? Это было бы то же самое. Можно принять только самъ двигающійся атомъ за мѣсто ощущенія.

Но какъ далѣе ощущеніе складывается въ сознаніе? Гдѣ находится послѣднее? Въ отдѣльномъ ли атомѣ, или снова въ абстракціяхъ, или даже въ пустомъ пространствѣ, которое въ такомъ случаѣ не было бы пустымъ, было бы наполнено особенною нематеріальною субстанціею?

Для дѣйствія атомовъ другъ на друга не существуетъ никакого нагляднаго принципа, кромѣ толчка. Безчисленное множество то такъ, то иначе слѣдующихъ другъ за другомъ толчковъ должно, стало быть, произвести въ колеблемомъ атомѣ ощущеніе. Это, повидимому, еще мыслимо такъ же, какъ то, что колебаніе струны или воздуха производитъ звукъ. Но гдѣ же находится звукъ? Въ концѣ концовъ, поскольку мы сознаемъ его, въ гипотетическомъ центральномъ атомѣ, т. е., наша картина нисколько намъ не помогаетъ. Мы не ушли далѣе прежняго. Намъ недостаетъ въ атомѣ связующаго начала, превращающаго множественность толчковъ въ единство ощущаемаго качества; мы стоимъ все передъ однимъ и тѣмъ же затрудненіемъ. Мыслите атомы какъ вамъ угодно,—съ твердыми или подвижными

¹⁶⁾ Хорошую характеристику Лейбница съ особеннымъ разборомъ вліяній, опредѣлившихъ его теологію, даетъ *Бидерманъ*, Deutschland im 18 Jahrhundert, II. Bd., 5 Abchnitt; см. въ особенности стр. 242 и слѣд. Съ полнымъ правомъ Бидерманъ считаетъ и извѣстную *Лессингову* защиту занятаго Лейбницемъ положенія недостаточною. Лессингъ примѣняетъ при этомъ понятіе объ экзотерическомъ и эзотерическомъ ученіи, однако, съ такою манерою, которая кажется намъ тоже нѣсколько экзотерическою.

частями, съ подчиненными атомами, способными или неспособными къ «внутреннимъ состояніямъ»: на вопросъ, гдѣ и какъ толчки переходятъ изъ ихъ разнообразія въ единство ощущенія, не только нѣтъ никакого отвѣта, но нѣтъ также, какъ скоро мы выйдемъ въ сущность дѣла, и никакой мыслимости такого процесса, не говоря уже о наглядности. Только, если мы отдалимъ, такъ сказать, главъ нашего ума, такое совмѣстное дѣйствіе толчковъ для произведенія ощущенія представится намъ естественнымъ, такъ же, какъ множество точекъ сливается для насъ въ одну, если мы отдаляемъ физическій глазъ. Развѣ вещи лучше понимаются оттого, если мы дѣлаемъ изъ своего ума, какъ шотландскіе философы «здраваго смысла» дѣлали по принципу, лишь умѣренное употребленіе? Такая роль была не для Лейбница! Мы видимъ его лицомъ къ лицу съ слѣдующимъ затрудненіемъ: толчокъ, какъ думалъ уже Эпикуръ, или дѣйствіе на разстояніи, какъ думали послѣдователи Ньютона, или... можетъ быть, *вовсе никакого дѣйствія*.

Вотъ гдѣ salto mortale къ *предустановленной гармоніи*. Пришелъ ли Лейбницъ къ своему ученію подобными разсужденіями, или сразу, или какъ угодно, мы не спрашиваемъ. Но здѣсь именно пунктъ, дающій вообще значеніе этому ученію, и именно этотъ пунктъ дѣластъ это ученіе столь важнымъ и для исторіи матеріализма. Дѣйствія атомовъ другъ на друга, такъ что вслѣдствіе этого въ одномъ или многихъ изъ нихъ происходятъ ощущенія, немислимы, слѣдовательно, ихъ нельзя и принимать. Атомъ производитъ свои ощущенія *изъ себя*: онъ есть по своимъ особеннымъ внутреннимъ законамъ жизнь развивающаяся *монада*. Монада не имѣетъ никакихъ оконъ. Изъ нея ничего не выходитъ, и въ нее ничего не входитъ. Внѣшній міръ есть ея представленіе, и это представленіе возникаетъ внутри ея. Каждая монада есть, такимъ образомъ, отдѣльный міръ; ни одна не равна другой. Одна богата представленіями, другая бѣдна. Но содержаніе представленія всѣхъ монадъ находится въ вѣчной связи, въ нѣкоторой совершенной гармоніи, которая установлена (предустановлена) прежде начала временъ, и которая постоянно сохраняется при постоянной переимѣнѣ всѣхъ состояній всѣхъ монадъ. Каждая монада представляетъ себѣ, смутно или ясно, всю вселенную, всю сумму всего происходящаго, а сумма всѣхъ монадъ есть вселенная. Монады неорганической природы имѣютъ лишь такія представленія, которыя вполнѣ нейтрализуются другъ другомъ, какъ представленія человѣка во снѣ безъ сновидѣній. Выше стоятъ монады органическаго міра: низшій животный міръ состоитъ изъ сновидящихъ монадъ; въ высшемъ возникаетъ ощущеніе и память; у человѣка—мысленіе.

Такъ, исходя изъ разсудочно обоснованнаго исходнаго пункта, мы приходимъ путемъ гениальнаго измысленія прямо къ поэзіи понятій. Почему зналъ Лейбницъ, если монада производитъ всѣ представленія изъ себя, что влѣ его Я существуютъ еще другія монады? Здѣсь для него является то же самое затрудненіе, какъ и для *Берклея*, который черезъ сенсуализмъ достигъ того же самаго пункта, котораго мы достигаемъ здѣсь черезъ атомизмъ. И Берклею принималъ весь міръ

за представлѣніе—точка зрѣнія, которую не умѣлъ опровергнуть Гольбахъ. Уже картезианизмъ привелъ нѣкоторыхъ своихъ послѣдователей къ тому, что они дѣйствительно усумнились, чтобы видѣ ихъ собственнаго существа, производящаго изъ самого себя какъ свои собственные представленія дѣйствіе и страданіе, удовольствіе и горе, силу и слабость, существовало что нибудь во всемъ обширномъ мірѣ⁹⁶). Многіе будутъ думать, что такое міросозерцаніе легко опровергнуть душемъ при соотвѣтствующей діатѣ; но мыслителю, достигшему до этого пункта, ничто не помѣшаетъ считать и душу, и врача, и свое собственное тѣло, и словомъ всю вселенную за свое представленіе, видѣ котораго ничего не существуетъ. И, если мы захотимъ при этой точкѣ зрѣнія принять другія существа—допустимъ это, какъ мыслимое—то изъ этого еще далеко не слѣдуетъ необходимость предустановленной гармоніи. Міры представленія этихъ существъ могутъ находиться въ самомъ рѣзкомъ противорѣчій другъ съ другомъ; никто не замѣтитъ ничего этого. Но, конечно, мысль, которую Лейбницъ сдѣлалъ основаніемъ своей философіи, *величественна, благородна и прекрасна*, какъ немногія другія. Но, можетъ быть, не должно ли вообще эстетическое, практическое имѣть и въ познающей философіи болѣе рѣшительное значеніе, чѣмъ обыкновенно принимаютъ?

Монады съ предустановленною гармоніею такъ же мало разоблачаютъ намъ истинную сущность вещей, какъ атомы и законы природы. Но онѣ даютъ чистое, замкнутое въ себѣ міросозерцаніе, подобно материализму, и заключаютъ въ себѣ не больше внутреннихъ противорѣчій, чѣмъ онѣ. Но, что главнымъ образомъ обезпечило системѣ Лейбница симпатію, это—гибкая многосмысленность ея понятій и то обстоятельство, что радикальныя ея слѣдствія скрыты гораздо глубже, чѣмъ слѣдствія материализма. Въ этомъ отношеніи ничего не можетъ быть лучше хорошей абстракціи. Педантъ, пугающійся предъ мыслью, что родоначальники человѣческаго рода могли быть когда нибудь похожи на нашихъ теперешнихъ обезьянъ, спокойно проглатываетъ ученіе о монадахъ, которое считаетъ человѣческую душу существенно одинаковою съ всеми существами вселенной до самыхъ ничтожныхъ пылинокъ, которыя всѣ отражаютъ въ себѣ вселенную, всѣ суть маленькіе отдѣльные боги, и всѣ носятъ въ себѣ то же содержаніе представленія, лишь въ различномъ порядкѣ и развитіи. Не сразу замѣчается при этомъ, что и монады обезьянъ находятся въ томъ же ряду, что онѣ такъ же безсмертны, какъ человѣческія монады, и что при дальнѣйшемъ развитіи онѣ, можетъ быть, еще могутъ достигнуть вполне прекраснаго порядка представленій. Если, напротивъ того, матеріальность ставить грубою рукою обезьяну рядомъ съ человѣкомъ, сравнивая ее съ глухонѣмымъ и желая воспитывать и образовывать ее, какъ порядочнаго человѣка, то мы слышимъ, какъ звѣрь щелкаетъ зубами, видимъ ея дикія гримасы и сладострастные жесты, съ безконечнымъ отвращеніемъ чувствуемъ

⁹⁶) См. выше, 2 отдѣлъ, стр. 161 и 162 и примѣчаніе 63 тамъ же. Геннингъ въ «Gesch. von d. Seelen der Menschen und Thiere», Halle 1774, S. 145. дѣлаетъ изъ приверженцевъ этого мнѣнія особый классъ идеалистовъ, который онъ называетъ «эгопстами», въ противоположность «плоралистамъ».

изменность и противность этого существа въ формѣ тѣла и въ характерѣ, и... самые строгіе выводы разума, изъ которыхъ каждый, однако, имѣетъ прорѣху, текутъ въ изобиліи, чтобы сдѣлать понятными каждому вполне ясно безсмысліе, немыслимость и противоразумность подобнаго допущенія.

Какъ въ этомъ случаѣ абстракція оказываетъ свои услуги, такъ и во всѣхъ остальныхъ пунктахъ. Теологъ можетъ при случаѣ превосходно воспользоваться представленіемъ о вѣчной, величественной, божественной гармоніи всего происходящаго. Что законы природы суть лишь одна видимость, лишь низшій образъ познанія эмпирическаго ума, отлично годится для него, между тѣмъ какъ слѣдствія этого міровоззрѣнія, какъ скоро они обращаются противъ цикла его ученій, вовсе его не затрудняютъ. Они вѣдь находятся, такъ сказать, въ зародышѣ понятія, а человѣка, который считаетъ противорѣчія всякаго рода своею ежедневною пищею, тревожитъ только то, что противопоставляется ему осязательно понятно. Такъ же точно и установленіе *нематеріальности и простоты души* было прекрасною находкою для философскихъ могильщиковъ, настоящее занятіе которыхъ состоитъ въ томъ, чтобы закидывать значительную идею обломками и мусоромъ обыденныхъ представленій и дѣлать ее безвредною. Что эта нематеріальность была таковою, что она смѣлымъ пріемомъ навсегда и основательно, чѣмъ материализмъ, устраняла старое противоположеніе духа и матеріи, объ этомъ не печалились нисколько. Вѣдь имѣли нематеріальность, эту великую, возвышенную мысль, доказанную великимъ Лейбницемъ! Съ какими презрѣніемъ можно было смотрѣть на глупость тѣхъ, кто считалъ душу матеріальною и грязнилъ такимъ низкимъ представленіемъ свое сознаніе!

Подобное же случилось съ многохваленнымъ и многоопровергавшимся *оптимизмомъ* лейбнической системы. Разсматриваемый при свѣтѣ ума и общаемаго въ его истинныхъ условіяхъ и слѣдствіяхъ, этотъ оптимизмъ есть не что иное, какъ примѣненіе *принципа механики* къ обоснованію міровой дѣятельности. Богъ при выборѣ наилучшаго изъ возможныхъ міровъ дѣлаетъ только то, что возникло бы и механически, если бы дать «сущностямъ» вещей дѣйствовать другъ на друга, какъ дѣйствуютъ силы. Богъ поступаетъ при этомъ, какъ математикъ, разрѣшающій задачу о минимумѣ⁹⁷), и онъ *долженъ* поступать такимъ

⁹⁷) Очень мѣтко говоритъ *Дю-Буа-Рэймонъ*, Leibnitz'sche Gedanken in der modernen Naturwissenschaft (два торжественныхъ рѣчи, Berlin 1871) S. 17: «Извѣстно, что теорія максимумовъ и минимумовъ функцій, вслѣдствіе изобрѣтенія метода касательныхъ, обязана ему наибольшимъ успѣхомъ. И вотъ онъ представляетъ себѣ Бога при твореніи міра математикомъ, рѣшающимъ задачи объ минимумѣ, или, лучше, говоря теперешнимъ языкомъ, задачу варіаціоннаго исчисленія: задачу—опредѣлить между безконечно многими возможными несотворенными мірами, представляющимися ему, тотъ, для котораго сума необходимаго ала есть минимумъ. Но, что Богъ исчислялъ при этомъ *данные* факторы, это рѣче всего показало *Бауманнъ* (Lehren v. Raum, Zeit und Mathematik, II. S. 127—129). При этомъ само собою понятно, что совершенный разумъ Бога безъ колебаній слѣдуетъ тѣмъ же правиламъ, которыя мы признаемъ нашимъ умомъ самыми вѣрными (см. *Бауманнъ*, I. с. S. 115); т. е., дѣятельность Бога производитъ именно то, что все совершается по законамъ математики и механики. См. выше прим. 93.

образомъ, потому что его совершенный разумъ слѣдуетъ принципу достаточнаго основанія. Что для системы двигающихся тѣлъ есть «принципъ наименьшаго усилія», то для божественнаго міросозданія есть принципъ наименьшаго зла. Въ результатѣ все сходится къ тому, какъ если бы возникновеніе міра выводилось изъ механическихъ предположеній Лапласа и Дарвина. Міръ можетъ быть при этомъ крайне плохъ, но онъ все таки—лучшій изъ возможныхъ міровъ. Но все это вовсе не мѣшаетъ популярному приложенію оптимизма къ восхваленію мудрости и благодати творца такимъ тономъ, какъ если бы въ самомъ дѣлѣ вовсе не существовало зла въ мірѣ, кромѣ того, которое мы производимъ нашею злобою и нашимъ неразуміемъ. Богъ безсильнъ въ этой системѣ; въ популярномъ же приложеніи ея понятій его всемогущество можетъ быть выставлено въ прекраснѣйшемъ видѣ.

Подобнымъ же образомъ идетъ дѣло съ ученіемъ о *прирожденныхъ представленіяхъ*. Локкъ поколебалъ это ученіе; Лейбницъ снова возстановилъ его, и матеріалисты, съ Ла-Меттри во главѣ, осмѣивали за это Лейбница. Кто былъ правъ въ этомъ случаѣ?—Лейбницъ учить, что *все* мысли происходятъ изъ самаго духа, что внѣшнее вліяніе на духъ вообще не имѣетъ мѣста. Противъ этого едва ли можно возразить что нибудь серьезное. Но легко также видѣть, что *прирожденные* идеи схоластиковъ и картезианцевъ суть нѣчто совершенно другое. У нихъ извѣстная общія понятія, къ которымъ обыкновенно причислялось и представленіе о совершеннѣйшемъ существѣ, были отличаемы отъ всѣхъ другихъ представленій метрикою ихъ происхожденія, и имъ приписывалась болѣе высокая достовѣрность. Но, такъ какъ у Лейбница *все* представленія *прирождены*, то вполне исчезаетъ разница между эмпирическимъ и чистымъ первоначальнымъ познаніемъ. Для Локка умъ сначала совершенно пустъ; но Лейбницу онъ заключаетъ вселенную. Локкъ считаетъ всякое познаніе происходящимъ извнѣ,—по Лейбницу—ли одно не происходитъ извнѣ. Результатъ этихъ крайностей, какъ зачастую, приблизительно одинъ и тотъ же. Положимъ, мы согласимся съ Лейбницею, что то, что мы называемъ внѣшнимъ опытомъ, есть въ дѣйствительности внутреннее развитіе: тогда Лейбницъ долженъ, въ свою очередь, согласиться, что нѣтъ никакого специфически другаго познанія, кромѣ опытнаго. Такимъ образомъ, Лейбницъ спасъ отъ *прирожденныхъ* идей, въ сущности, одну лишь видимость. Вся его система сводится на одну великую мысль,—мысль, которую нельзя доказать, но которую нельзя и опровергнуть съ точки зрѣнія матеріализма, и которая беретъ свой исходный пунктъ изъ очевидной недостаточности матеріализма.

Если въ Лейбницѣ реагировало противъ матеріализма нѣмецкое глубокомысліе, то у его послѣдователей—нѣмецкій педантизмъ. Страсть устанавливать безконечныя опредѣленія понятій, съ которыми въ концѣ концовъ вовсе нельзя сдѣлать ничего дѣльнаго, глубоко вкоренилась въ нашу націю. Она повсюду отзывается и въ системѣ Канта, и лишь болѣе свѣжей духъ, который принесло съ собою развитіе нашей поэзіи, положительныхъ наукъ и практическихъ стремленій постепенно освобождаетъ насъ—процессъ еще не законченъ—отъ сѣтей формулъ и цетель метафизическихъ разбойниковъ. Самымъ вліятельнымъ послѣдователемъ

Лейбница былъ хорошій, свободномыслящій человѣкъ, но крайне посредственный философъ, профессоръ *Христианъ Вольфъ*, изобрѣтшій новую схоластику, которая сумѣла усвоить себѣ удивительно много изъ старой. Между тѣмъ какъ Лейбницъ высказывалъ свои глубокія мысли отрывочно и, такъ сказать, мимоходомъ, у Вольфа все было системою и формулою. Строгость мысли исчезала, между тѣмъ какъ выраженіе становилось все точнѣе и точнѣе. Вольфъ отвелъ ученію о предустановленной гармоніи лишь уголокъ въ своей системѣ и свелъ ученіе о монадахъ, въ сущности, къ древне-схоластическому выраженію, что душа есть простая и безтѣлесная субстанція.

Эта *простота души*, которая была возведена на степень члена метафизической вѣры, играетъ самую важную роль въ борьбѣ противъ матеріализма. Весь великій параллелизмъ между монадами и атомами, гармоніею и закономъ природы, въ которомъ крайности стоятъ такъ рѣзко другъ противъ друга и все таки такъ близко родственны между собою, сокращается въ нѣсколько теоремъ такъ называемой «раціональной психологіи»,—изобрѣтенной Вольфомъ схоластической дисциплины. Вольфъ имѣлъ право сердиться на то, что его несравненно строже мыслящій ученикъ Вильфингеръ ввелъ въ употребленіе имя Лейбницъ-Вольфовской философіи. Вильфингеръ, человѣкъ, котораго Гольбахъ съ уваженіемъ много разъ цитируетъ въ «Системѣ природы», понималъ Лейбница, во всякомъ случаѣ, совершенно иначе. Онъ желалъ въ психологіи устраненія употреблявшагося до тѣхъ поръ способа самонаблюденія и введенія естественно-научнаго метода. Впрочемъ и Вольфъ, на словахъ, стремился къ этой цѣли въ своей эмпирической психологіи, которую онъ ставитъ рядомъ съ раціональною. На дѣлѣ, конечно, эта эмпирія была еще очень скудна, но тенденція все таки явилась, и вообще изъ утомительныхъ споровъ о существѣ души, проистекла какъ естественная реакція склонность, проникшая все восемнадцатое столѣтіе,—склонность собирать возможно больше положительныхъ фактовъ о жизни души.

Если этимъ начинаніямъ въ большинствѣ случаевъ сильно не доставало строгой критики и прочнаго метода, то все таки нужно признать плодотворную методическую основную черту въ томъ, что прежде всего разрабатывалась *психологія животныхъ*. Старый споръ между приверженцами Рораріуса и Декарта никогда не прекращался, а теперь явился Лейбницъ, который ученіемъ о монадахъ разомъ сдѣлалъ всякую разницу между душами чисто количественною. Поводъ достаточный для новаго сравненія! Сравнивали, дѣлали опыты, собирали анекдоты, и, подъ вліяніемъ благодушнаго, симпатичнаго настроенія, которое отличаетъ образованіе прошлаго столѣтія, и именно его раціоналистическаго направленія, все болѣе и болѣе начинали видѣть въ высшихъ животныхъ очень близко родственныя существа.

Это направленіе къ общей и сравнительной, обнимающей человѣка и животное, психологіи могло быть само по себѣ вполне благопріятно матеріализму; но честная послѣдовательность нѣмцевъ удерживала такъ долго, какъ только было возможно, *религіозныя* представленія, и они никакъ не могли привыкнуть къ

манеръ англичанъ и французовъ, которые просто игнорировали связь между знаніемъ и вѣрою. Не оставалось никакого другого выхода, какъ считать души животныхъ не только нематеріальными, какъ душа человѣка, но и *бессмертными*. Лейбницъ далъ тонъ вопросу о безсмертіи души животныхъ. За нимъ послѣдовалъ уже въ 1713 году англичанинъ *Дженкинъ Томазіусъ* въ посвященномъ нѣмецкому рейхстагу разсужденіи о душахъ животныхъ, а нюрнбергскій профессоръ *Байеръ* написалъ къ этому сочиненію предисловіе, въ которомъ, однако, высказывается объ этомъ вопросѣ безсмертія нѣсколько двусмысленно⁹⁸). Въ 1742 появилось цѣлое общество друзей животныхъ, которое нѣсколько лѣтъ сряду публиковало сборники разсужденій по психологій животныхъ; въ сущности, всѣ въ духѣ Лейбница⁹⁹). Наиболѣе замѣчательно было сочиненіе профессора *Г. Ф. Мейера*, «Опытъ новой системы о душахъ животныхъ», появившееся въ Галле въ 1749 году. Мейеръ не удовольствовался однимъ утвержденіемъ, что животныя имѣютъ души, но онъ пошелъ гораздо дальше, установивъ гипотезу, что эти души проходятъ различныя стадіи и, наконецъ, достигаютъ до *степени духа*, т. е., становятся равными человѣку.

Но авторъ этого сочиненія сдѣлалъ уже себѣ имя и опроверженіемъ матеріализма. Еще въ 1743 году появилось его «Доказательство, что матерія не можетъ мыслить», которое въ 1751 году вышло въ новой обработкѣ. Но эта книжечка заключаетъ въ себѣ далеко не такъ много оригинальнаго, какъ животная психологія. Онъ вращается исключительно въ кругу Вольфовскихъ опредѣленій понятій. Приблизительно около этого времени и кѣнигсбергскій профессоръ *Мартинъ Кнутценъ* занялся великимъ вопросомъ того времени, можетъ ли матерія мыслить. Кнутценъ, къ самымъ ревностнымъ ученикамъ котораго принадлежалъ

⁹⁸) Въ первомъ изданіи Байеръ и Томазіусъ не вѣрно были названы «медиками нюрнбергскаго университета». *Дженкинъ Томазіусъ* есть англійскій врачъ, который жилъ въ то время въ Германіи и, вѣроятно, находился въ извѣстныхъ отношеніяхъ и къ алтдорфскому университету; по крайней мѣрѣ, проф. Байеръ заключаетъ свое предисловіе словами «*cujus proinde laborem et studia, Academiae postea quam maxime probata, sanctis bonarum literarum fautoribus meliorem in modum commendo*». Но тотъ Байеръ, который писалъ это предисловіе, не есть жившій въ то время въ Нюрнбергѣ врачъ Іоганнъ Якобъ Байеръ, а *теологъ* Іоганнъ Вильгельмъ. Краткое извлеченіе этой книжки, которая появилась въ 1713 году въ университетской типографіи *Kolesiussa*, находится въ *Scheitlins Thierseelenkunde*, Stuttgart. u. Tübing. 1840, I. S. 184 и слѣд.

⁹⁹) Большихъ подробностей объ этомъ обществѣ я не могъ найти въ моихъ подготовительныхъ работахъ къ первому изданію и указываю, поэтому, на *Gräse Bibl. psychologica*, Leipzig 1845, гдѣ подъ рубрикою «*Winkler*» сообщаются главныя разсматриваемыхъ разсужденій. Одно изъ нихъ (1743) разсматриваетъ вопросы: «умираютъ ли души животныхъ вмѣстѣ съ ихъ тѣлами?» Въ *Henning's Geschichte v. d. Seelen der Menschen und Thiere*, Halle 1774, приведено заглавіе сборника всѣхъ разсужденій нѣсколько полнѣе, чѣмъ у Грассе. Вотъ оно: *Philosophische Untersuchungen von dem Seyn und Wesen der Seelen der Thiere, von einigen Liebhabern der Weltweisheit in sechs verschiedenen Abhandlungen ausgeführt und mit einer Vorrede von der Einrichtung der Gesellschaft dieser Personen aus Licht gestellt von Johann Heinrich Winkler, der griech. und lateinischen Sprache Professor zu Leipzig*. Leipzig. 1745.

Иммануилъ Кантъ, свободнымъ образомъ придерживается Вольфа и даетъ не только метафизическій скелетъ, но и подробные примѣры и историческій матеріалъ, свидѣтельствующій о большой начитанности. Но все таки и здѣсь собственно доказательство не имѣетъ никакой строгости, и нѣтъ сомнѣнія, что такія сочиненія ученѣйшихъ профессоровъ противъ ученія, ославленного вполне несостоятельнымъ, фивольнымъ, парадоксальнымъ и бессмысленнымъ, должны были сильно содѣйствовать тому, чтобы въ основаніяхъ поколебать уваженіе къ метафизикѣ¹⁰⁰).

Такими и подобными сочиненіями, изъ которыхъ *historia atheismi* (1725) Рейманна и подобныя же сочиненія болѣе общаго характера мы оставляемъ совершенно въ сторонѣ, матеріалистическій вопросъ былъ сильно возбужденъ въ Германіи, какъ вдругъ *homme machine* влетѣлъ на литературную сцену, какъ бомба, брошенная неизвѣстною рукою. Естественно, самоувѣренная школьная философія не замедлила испробовать свое превосходство надъ этимъ предметомъ соблазна. Между тѣмъ какъ еще спорили о томъ, кто сочинилъ книгу, маркизъ ли д'Аржантъ, или Мопертюи, или какой нибудь личный врагъ фонъ-Галлера, появился уже цѣлый потокъ критикъ и полемическихъ сочиненій.

Изъ нѣмецкихъ полемическихъ сочиненій мы коснемся здѣсь только нѣкоторыхъ. Магистръ *Франценъ* пытался обычными основаніями доказать въ противоположность *homme machine* божественность всей библіи и достовѣрность всѣхъ сказаній древняго и новаго завета. Онъ могъ бы выбрать лучший поводъ, но онъ все таки, по крайней мѣрѣ, доказалъ то, что въ тогдѣшнее время даже ортодоксальный теологъ могъ безстрастно нападать на такого человѣка, какъ Ла-Меттри¹⁰¹).

Интересно сочиненіе знаменитаго бреславскаго врача *Траллеса*. Этого Траллеса, крайняго поклонника фонъ-Галлера, котораго онъ называетъ двойнымъ Аполлономъ (въ медицинѣ и въ поэзіи), слѣдуетъ, конечно, отличать отъ извѣстнаго физика Траллеса, жившаго значительно позднѣе; напротивъ того, онъ и подражатель фонъ-Галлера, о которомъ случайно упоминаетъ Гервинусъ какъ объ авторѣ «невѣроятно жалкаго» дидактическаго стихотворенія объ Исполинскихъ горахъ, должно быть одно и то же лицо. Онъ написалъ противъ *homme machine* тол-

¹⁰⁰) Подробности объ упоминаемомъ здѣсь сочиненіи Кнутцена находятся у *Jürgen Bona Meyer*, *Kants Psychologie*, Berlin. 1870, S. 225 и слѣд. Мейеръ поставилъ себѣ задачу изслѣдовать, откуда Кантъ получилъ свое представленіе «объ рациональной психологій» въ томъ видѣ, въ какомъ оно лежитъ въ основаніи опроверженія, заключающагося въ «Критикѣ чистаго разума». Результатъ тотъ, что, по всей вѣроятности, главную роль играли три сочиненія: *Knutzen*, *Philosoph. Abhandl. von der immater. Natur der Seele, darinnen theils überhaupt erwiesen wird, dass die Materie nicht denken könne, und dass die Seele unkörperlich sei, theils die vornehmsten Einwürfe der Materialisten deutlich beantwortet werden* (1774); *Reimarus*, *vornehmste Wahrheiten der natürl. Religion* (1774) и *Mendelssohn*, *Phädon* (1767) Кнутценъ выводилъ природу души изъ единства самосознанія: именно тотъ пунктъ, противъ котораго Кантъ направилъ позднѣе всю рѣзкость своей критики.

¹⁰¹) *Frantzen*, *Widerlegung des 'l'homme machine'*. Leipzig. Книга содержитъ 320 страницъ.

стую книгу на латинскомъ языкѣ и посвятилъ ее фонъ-Галлеру, вѣроятно, для того, чтобы утѣшить его въ вѣроломномъ посвященіи Ла-Меттри ¹⁰²⁾.

Траллесъ исходитъ изъ того, что «*Homme machine*» хочетъ убѣдить міръ, что всѣ врачи необходимо должны быть матеріалистами. Онъ сражается за честь религіи и за невинность врачебной науки. Для наивности его точки зрѣнія характеристично, что онъ беретъ основанія для своего опроверженія изъ *всѣхъ четырехъ главныхъ наукъ*, доказательная сила которыхъ кажется ему координированною, или даже возрастающею по степени ранговаго порядка факультетовъ. Во всѣхъ главныхъ пунктахъ, конечно, и здѣсь повторяются ходячія доказательства, заимствованныя изъ философіи Вольфа.

То что Ла-Меттри заключаетъ изъ вліянія темперамента, изъ дѣйствія сна, опыненія опіумомъ, лихорадки, голода, пьянства, беременности, кровоизлиянія, устраняется просто тѣмъ, что изъ всѣхъ этихъ наблюденій слѣдуетъ лишь извѣстное согласованіе между тѣломъ и душою. Положенія о способности животныхъ къ образованію вызываютъ не хитрое замѣчаніе, что, навѣрное, никто не сталъ бы оспаривать у человѣка-машины скипетръ во вновь основанномъ обезьяньемъ государствѣ. Говорящіе животные *не принадлежатъ къ наилучшему міру*, а иначе они уже давно были бы въ немъ ¹⁰³⁾. Но, если бы животные и умѣли говорить, то они, навѣрно, никогда не могли бы изучать геометрію. — Внѣшнее движеніе никогда не можетъ стать внутреннимъ ощущеніемъ. Наши мысли, связанные съ измѣненіями въ нервахъ, *происходятъ отъ божественной воли*. L'homme machine лучше долженъ былъ бы изучить психологію Вольфа, чтобы исправить свои неправильныя понятія о воображеніи.

Болѣе тонко и ловко, но отнюдь не болѣе основательно, принимается за дѣло профессоръ Гольманнъ, опровергавшій анонима анонимно, сатирика сатирически, и француза на гладкомъ французскомъ языкѣ; при чемъ, правда, для большей глубины познанія не выходило никакой выгоды ¹⁰⁴⁾. «Lettre d'un anonyme» встрѣтило особенное одобреніе, благодаря юмористическому измышленію, что дѣйствительно существуетъ человѣкъ-машина, который не можетъ мыслить иначе и не способенъ понимать болѣе высокихъ предметовъ. Это предположеніе даетъ поводъ

¹⁰²⁾ Заглавіе его сочиненія гласитъ: «De machina et Anima humana propterea a se invicem distinctis, commentatio, libello latere amantis auctoris Galileo «homo machina» inscripto opposita et ad illustrissimum virum Albertum Haller, Phil. et Med. Doct. exarata a D. Bolthas. Ludovico Tralles, Medico Vratisl.—Lipsiae et Vratislavie apud Michael Hubertum 1749.

¹⁰³⁾ Едва ли нужно, конечно, напоминать, что ученіе Лейбница о дѣйствительномъ мірѣ какъ самомъ лучшемъ, правильно понимаемое, не исключаетъ никакого рода развитія и возникновенія.

¹⁰⁴⁾ Гольманнъ, доцентъ съ обширною, но эфемерною славой, былъ тогда (съ 1737 г.) профессоромъ въ Геттингенѣ. По Циммерману, Leben des Herren von Haller, Гольманнъ есть авторъ письма («Lettre d'un Anonyme pour servir de Critique ou de refutation au livre intitulé l'homme machine»), которое появилось сперва по нѣмечки въ Геттингенскихъ газетахъ, а потомъ было переведено въ Берлинѣ. Достоинство французскаго стиля принадлежить, стало быть, не Гольманну.

къ ряду остроумныхъ оборотовъ и избавляетъ автора письма отъ всякихъ доказательствъ. Но, что, однако, досадило Ла-Меттри болѣе всякихъ насмѣшекъ, это было выраженіе догадки, что «*Homme machine*» представляетъ собою плагиатъ книги «*Vertrauter Briefwechsel*» («Переписка о сущности души»).

Въ концѣ анонимнаго письма выступаетъ все болѣе и болѣе прозаическій фанатизмъ. Въ особенности долженъ былъ поплатиться спинозизмъ. «Спинозистъ въ моихъ глазахъ жалкій и заблудшій человѣкъ, къ которому нужно имѣть состраданіе и, если можно еще ему помочь, прибѣгнуть къ нѣсколькимъ вовсе не особенно глубокомысленнымъ замѣчаніямъ изъ ученія о разумѣ и къ ясному объясненію того, что называется «единое» и что «многое», и что такое субстанція. Кто имѣетъ ясное и свободное отъ предразсудковъ понятіе объ этомъ, тотъ устыдится, если сумасбродныя выходки спинозистовъ причинять ему безпокойство хотъ на четверть часа».

Спустя небольшіе какъ одно поколѣніе Лессингъ высказалъ свое *en kai pān*, и Якоби объявилъ войну самому разуму, такъ какъ онъ признавалъ, что разумъ всякаго, кто слѣдуетъ только ему одному, долженъ съ безусловною необходимостью привести къ спинонизму.

Если связь между общою психологіею и реакціею противъ матеріализма была временно потеряна во время непосредственной бури противъ человѣка-машины, однако, потомъ она выступала ясно. Реймарусъ, извѣстный авторъ Вольфенбюттельскихъ фрагментовъ, былъ рѣшительнымъ деистомъ и ревностнымъ другомъ теологін, а слѣдовательно, по сущности дѣла противникомъ матеріализма. Въ своихъ *разсужденіяхъ о художественныхъ инстинктахъ животныхъ* (Betrachtungen über die Kunsttriebe der Thiere), выдержавшихъ съ 1760 года множество изданій, онъ старается показать цѣлесообразность творенія и повсюду указать на слѣды Творца. Такимъ образомъ, именно оба руководителя нѣмецкаго раціонализма, — Вольфъ, которому король Пруссіи угрожалъ петлею за его ученіе, и Реймарусъ, фрагменты котораго впутали издателя ихъ Лессинга въ такіе непріятные споры, — суть люди, въ которыхъ реакція противъ матеріализма выступаетъ самымъ сильнымъ образомъ. Геннинггова Исторія о душахъ человѣка и животныхъ (1774) — сочиненіе съ малымъ остроуміемъ, но съ большою начитанностью, которое, благодаря своимъ многочисленнымъ цитатамъ, позволяетъ отлично видѣть борьбу того времени, можетъ считаться, почти съ начала до конца, за опытъ опроверженія матеріализма.

Сынъ фрагментиста Реймаруса, продолжавшій изслѣдованія своего отца по психологін животныхъ, знающій врачъ и свободомыслящій человѣкъ, обнародовалъ лотомъ въ Геттингенскомъ «Magazin für Wissenschaften und Literatur» рядъ «разсужденій о невозможности тѣлесныхъ воспоминательныхъ впечатлѣній и матеріальной способности представленія», — статей, которыя можно считать самымъ основательнымъ изъ всего того, что произвела реакція 18 столѣтія противъ матеріализма. Но уже черезъ годъ послѣ этихъ статей въ Кенигсбергѣ появилось сочиненіе, которое нельзя разсматривать съ ограниченной точки зрѣнія этой

реакціи, и рѣшительное вліяніе котораго, однако, на время покончило, — для всѣхъ тѣхъ, кто стоялъ на высотѣ науки, — съ матеріализмомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ со всею старою метафизикою.

Но обстоятельство, сдѣлавшее возможною столь глубокую реформу философіи, было главнымъ образомъ пораженіе, которое нанесъ старой метафизикѣ матеріализмъ. Несмотря на всѣ опроверженія специалистовъ, матеріализмъ продолжалъ жить и, можетъ быть, лишь тѣмъ болѣе получалъ почвы, чѣмъ менѣе завершался систематически. Такіе люди, какъ *Форстеръ*, какъ *Лихтенбергъ*, сильно склонялись къ этому міровоззрѣнію, и даже религіозныя души и мечтательныя натуры, какъ *Гердеръ* и *Лафатеръ*, приняли значительныя элементы его въ сферу своихъ представленій. Больше всего почвы приобрѣлъ матеріалистическій взглядъ совершенно незамѣтно въ положительныхъ наукахъ, такъ что докторъ Реймарусъ справедливо могъ начать свои «разсужденія» замѣчаніемъ, что въ послѣднее время *отправленія мыслящей силы во многихъ, даже почти во всѣхъ относящихся къ этому предмету книгахъ представляются тѣлесно*. Это писаль, послѣ того, какъ философія напрасно сломала столько копьевъ, пропихивавшій противникъ матеріализма въ 1780 году. Было вѣрно то, что вся тогдашняя школьная философія не могла поставить никакого достаточнаго противоявія матеріализму. Пунктъ, на которомъ Лейбницъ дѣйствительно одержалъ надъ матеріализмомъ верхъ въ послѣдовательности, правда, не былъ забытъ, но онъ потерялъ свою силу. Невозможность перехода внѣшняго, разнообразнаго движенія въ нѣчто единое, внутреннее, въ ощущеніе и представленіе, указывалась при случаѣ почти всѣми противниками матеріализма; но это указаніе исчезаетъ въ грудѣ другихъ совершенно лишенныхъ силы основаній, или своею абстрактною безцвѣтностью блѣднѣетъ предъ массою красокъ матеріалистической аргументаціи. Трактуютъ въ довершеніе чистого догматически позитивное положеніе о простотѣ души и вызывая этимъ живѣйшее противорѣчіе, превращали именно самый сильный аргументъ въ самый слабый. Лишь какъ развитіе атомизма ученіе о монадахъ имѣетъ основаніе; лишь какъ необходимое преобразование естественной необходимости оправдывается представленная гармонія. Выводимыя изъ однихъ понятій и въ этомъ видѣ прямо противоположаемыя матеріализму, эти значительныя мысли теряютъ всякую доказательность.

Но съ другой стороны и матеріализмъ не былъ въ состояніи наполнить пробѣлы и возвыситься до степени господствующей системы. Мы сильно бы ошиблись, если бы видѣли въ этомъ лишь вліяніе традицій факультетовъ и власти государства и церкви. Это вліяніе не могло бы долго устоять противъ живого и общаго убѣжденія. Скорѣе, люди совершенно утомились вѣчнымъ однообразіемъ матеріалистической догматики и требовали освѣженія жизнью, поэзією и положительными науками.

Все стремительное движеніе умовъ восемнадцатаго столѣтія было неблагоприятно матеріализму. Оно заключало идеальную черту, которая, правда, ясно опредѣлилась лишь съ половины столѣтія, но содержалась уже въ самыхъ зачат-

кахъ великаго движенія. Конечно, если исходить отъ конца столѣтія, то можетъ казаться, что лишь въ блестящую эпоху Шиллера и Гёте идеальное направленіе націи взяло верхъ надъ черствою трезвостью періода просвѣщенія и надъ прозаическою погонею за полезнымъ; но, если прослѣдить различныя, сталкивающіяся здѣсь направленія до ихъ начала, то намъ представляется совершенно другая картина. Съ конца семнадцатаго вѣка въ Германіи люди, яснѣе другихъ видѣвшіе, замѣчали, какъ далеко она отстала отъ другихъ націй. Борьба за свободу, умственный прогрессъ и національную самостоятельность началась въ самыхъ различныхъ областяхъ, въ различныхъ формахъ, прорываясь, повидимому, изолированно то тутъ, то тамъ, пока не возникло общаго и глубокаго движенія умовъ. Люди просвѣщенія въ началѣ восемнадцатаго столѣтія по большей части сильно отличались отъ того черстватаго, разсудочнаго берлинскаго общества, съ которымъ враждовали Гёте и Шиллеръ. Мистика и раціонализмъ соединились въ борьбѣ противъ окостенѣвшей ортодоксіи, въ которой начали видѣть оковы ума и тормозъ прогресса. Со временемъ важной по значенію «Исторіи церкви и ересей» *Арнольда* (1699) признаніе права *низложенныхъ* лицъ и партій въ исторіи стало въ Германіи могущественною опорою свободомыслія¹⁰⁵⁾. Этотъ идеальный исходный пунктъ очень характеристиченъ для нѣмецкаго просвѣщенія. Между тѣмъ какъ *Гоббесъ* предоставлялъ правителю право возводить своимъ повелѣніемъ общее суевѣріе на степень религіи, между тѣмъ какъ *Вольтеръ* хотѣлъ сохранить вѣру въ Бога для того, чтобы крестьяне оплачивали свою аренду и повиновались своимъ начальникамъ, — здѣсь дѣло начинается съ замѣчанія, что истина живетъ у преслѣдуемыхъ, угнетенныхъ и оклеветанныхъ, и что каждая церковь, обладающая властью, почетными и доходными мѣстами, имѣетъ уже по этому самому стремленію преслѣдовать и угнетать истину.

Даже *утилитарное* направленіе ума приобрѣло въ Германіи идеальную черту. Здѣсь не было, какъ въ Англіи, сильнаго промышленнаго движенія; города не выросли изъ земли, богатства не сконцентрировались во власти крупныхъ предпринимателей: бѣдные пасторы и учителя спрашивали себя, что можетъ принести пользу народу, и приписывались за то, чтобы основаніемъ новыхъ школъ, введеніемъ новыхъ учебныхъ предметовъ въ существующихъ школахъ усилить ремесленное образованіе простаго класса горожанъ и земледѣіе въ деревняхъ, повысить одновременно съ профессиональною дѣятельностью и умственную дѣятельность и обработать трудъ на пользу добродѣтели. Но и противоположное направленіе къ *прекрасному* и *возвышенному* было подготовлено за долго до начала классическаго періода литературы, и здѣсь также *школы* повысили и развили въ своей сферѣ зачатки этого возрастающаго движенія. То же самое время, которое сократило единодержавіе латыни въ высшихъ школахъ, принесло первые зачатки возстановленія древне-классическаго образованія. Оно стояло въ это глухое время, — такъ какъ латынью занимались для теологіи, а теологією для латыни¹⁰⁶⁾, —

¹⁰⁵⁾ См. *Biedermann*, Deutschland im 18 Jahrhundert, Leipzig 1858, II, S. 392 и слѣд.

¹⁰⁶⁾ См. *Justi*, Winckelmann I, S. 25; тамъ же S. 23 и слѣд. интересныя со-

почти во всей Германіи на поразительно низкой степени. Классическіе писатели были замѣнены понолатинскими съ христіанскимъ содержаніемъ. Греческимъ языкомъ вовсе не занимались или ограничивались новымъ завѣтомъ и сборникомъ нравственныхъ изреченій; поэты, которые справедливо ставились на первое мѣсто великими гуманистами и приобрѣли въ Англіи, къ огромной пользѣ національнаго образованія, незыблемый авторитетъ, въ Германіи почти безслѣдно исчезли изъ программъ. Даже въ университетахъ гуманистическое образованіе было въ упадкѣ, и греческая литература была въ полномъ пренебреженіи. Отъ такого положенія дѣль до блестящей эпохи нѣмецкой филологіи со временъ *Августа Фридриха Вольфа* дошли не внезапнымъ прыжкомъ и не посредствомъ пришедшаго извнѣ откровенія, а съ трудомъ поднимаясь со ступеньки на ступеньку и въ общемъ ходѣ того великаго движенія, которое можно назвать второю эпохою возрожденія въ Германіи. Гертвигъ насмѣхается «надъ антикваріями-учеными, материалистическими коллекторами, прозаическими людьми», которые въ концѣ семнадцатаго и началѣ восемнадцатаго столѣтія повсюду начали «писать въ свободные часы стихи, вмѣсто того, чтобы ходить гулять»; но онъ упускаетъ изъ виду, что именно эти ученые акторы плохихъ виршей совершенно незамѣтно внесли другой духъ въ школы. То, чего имъ недоставало во вдохновеніи, должно было сначала замѣняться стремленіемъ и усердіемъ, пока не пришло поколѣніе, выросшее при возбуждающихъ впечатлѣніяхъ юности. Почти у всѣхъ извѣстныхъ поэтовъ предклассическаго періода, каковы Уцъ, Глеймъ, Гагедорнъ и др., можно указать вліяніе школы¹⁰⁷⁾. Здѣсь дѣлались нѣмецкіе вирши, тамъ читались гре-

общенія о состояніи школъ въ концѣ 17 столѣтія. Мы замѣтимъ лишь къ этому, что учитель Винкельманна *Таппертъ*, хотя мало свѣдущій въ греческомъ языкѣ, очевидно, все таки принадлежалъ къ болѣе новымъ людямъ, которые, съ одной стороны, стремились удовлетворять потребностямъ жизни введеніемъ новыхъ предметовъ и устраненіемъ единокровія латыни, но, съ другой стороны, старались снова придать значеніе въ самомъ преподаваніи латыни гуманистическому направленію въ противоположность педантическому направленію 17 столѣтія. Совсе не случайность то, что въ началѣ 18 столѣтія снова возвратились въ гимназическомъ образованіи къ *Штурмовскимъ* преданіямъ, а поэтому, напр., усердіе въ подражаніи Цицерону въ это время слѣдуетъ разсматривать не просто какъ выраженіе традиціоннаго почитанія латинскаго языка, но какъ выраженіе вновь пробудившагося чувства къ красотѣ и изниществу языка. Какъ о наиболее значительныхъ примѣрахъ школьной реформы въ этомъ духѣ мы упомянемъ лишь о дѣятельности нюрнбергскаго инспектора Фейерлейна (см. *von Ranke*, *Gesch. d. Päd.* II (3 Aufl.) S. 101 и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ, впрочемъ, старанія Фейерлейна о качественномъ улучшеніи преподаванія греческаго и латинскаго языковъ вмѣстѣ съ его трудами на пользу нѣмецкаго языка и реальныхъ знаній выставлены слишкомъ слабо. На Фейерлейна въ особенности вліялъ извѣстный полигисторъ *Морицъ*) и ученаго ректора *Келлера* въ Амбахѣ, изъ школы котораго вышелъ *Іоаннъ Маттіасъ Геснеръ*, подвинувшій упомянутую здѣсь реформу своими *institutiones rei scholasticae* (1715) и своею греческою хрестоматіею (1731). См. *Sauppe*, *Weimarische Schulreden*, VIII. Joh. M. Gesner. (Weimar 1856).

¹⁰⁷⁾ Уцъ, которому современники удивлялись позднѣе какъ нѣмецкому Горацию, получивъ образованіе въ гимназіи въ Амбахѣ, изъ которой вышелъ I. M. Геснеръ (см. предпосланіе призываніе); Глеймъ вышелъ изъ *Веркиперде*, гдѣ, правда, еще отстаивали въ отношеніи греческаго языка, но за то тѣмъ ревностнѣе сочи-

ческіе писатели, но духъ, изъ котораго истекало то и другое, былъ одинъ,—и самый вліятельный обновитель древнеклассическаго гимназическаго образованія, *Іоаннъ Маттіасъ Геснеръ*, былъ въ одно и то же время другомъ реальныхъ знаній и ревностнымъ дѣятелемъ на пользу нѣмецкаго языка. Не даромъ *Лейбницъ* и *Томасіусъ* указывали на выгоды, которыя извлекли другія націи изъ разработки отечественнаго языка¹⁰⁸⁾. То, чего Томасіусъ долженъ былъ добиваться еще путемъ напряженной борьбы: употребленіе нѣмецкаго языка въ академическомъ преподаваніи и въ научныхъ трактатахъ, въ восемнадцатомъ вѣкѣ постепенно приобрѣло господство, и даже сухой *Вольфъ* употребленіемъ нѣмецкаго языка въ своихъ философскихъ сочиненіяхъ оказалъ содѣйствіе возрастающему энтузіазму къ національной жизни.

Страннымъ образомъ, люди безъ всякаго поэтическаго таланта должны были подготовить подъѣмъ поэзіи, а ученые съ педантическимъ характеромъ и испорченнымъ вкусомъ—направить къ образцамъ благородной простоты и свободной человѣчности¹⁰⁹⁾. Давно забытая слава высокаго изящества древнеклассической литературы вела умы къ идеалу красоты, о которомъ ни ищущіе, ни руководители не имѣли яснаго представленія, пока съ твореніями *Винкельмана* и *Лессинга* не наступилъ ясный день. Мысль приблизиться къ грекамъ посредствомъ воспитанія и науки пробивается въ одиночныхъ случаяхъ уже въ началѣ восемнадцатаго столѣтія и съ каждымъ десятилѣтіемъ приобретаетъ все болѣшую силу, пока, наконецъ, сфера античнаго и сфера современнаго не были принципиально различены глубокомысленными изслѣдованіями *Шиллера*, между тѣмъ какъ тѣмъ прочнѣе утвердился взглядъ, что греческое искусство въ извѣстныхъ границахъ образцово.

Поиски идеала продолжаютъ все столѣтіе. Въ то время, когда еще нельзя было думать состязаться съ самыми развитыми націями въ силѣ и богатствѣ, въ достоинствѣ политическаго существованія и величіи внѣшнихъ начинаній, нѣмцы старались опередить ихъ въ наиболѣе высокомъ и благородномъ. Въ этомъ смыслѣ *Клопштокъ* проповѣдывалъ соревнованіе нѣмецкой и британской музы, какъ ни мало было еще у перной доказательствъ права на равенство; а *Лессингъ* могучею критикою разорвалъ оковы всякихъ ложныхъ авторитетовъ и несовершенныхъ образцовъ, чтобы уравнивать путь для самыхъ высокихъ дѣяній, не забывая о томъ, кто по нему пойдетъ.

нили латинскіе и нѣмецкіе стихи (см. *Pröhle*, *Gleim auf der Schule*, Progr. Berlin 1857). Въ Галле, гдѣ эти молодые люди образовали союзъ анакреонтиковъ, они начали съ чтенія Анакреона въ подлинникѣ. Оба *Годегорна*, поэтъ и знатокъ искусства, вышли изъ Гамбурга, гдѣ знаменитый полигисторъ *Іоан. Альб. Фабриціусъ* писалъ хорошія книги и вмѣстѣ съ тѣмъ сочинялъ «плохія вирши» (Гертвигъ).

¹⁰⁸⁾ О Томасіусѣ и его вліяніи см. въ особенности *Biedermann*, *Deutschland im 18. Jahrh.*, II. S. 358 и слѣд.

¹⁰⁹⁾ Особенно характеристическій примѣръ этого представляетъ превосходно изображенный у *Justi*, *Winckelmann I*, S. 34 и слѣд., проф. *Даммъ* въ Берлинѣ, вліяніе котораго на распространеніе греческаго языка и въ особенности Гомера было очень значительно.

Въ этомъ смыслѣ и чужеземныя вліянія не принимались пассивно, а перерабатывались. Мы видѣли, какъ рано англійскій матеріализмъ нашелъ почву въ Германіи, но онъ не могъ приобрести первенства. Въмѣсто Гоббесова лицемѣрнаго ученія о Богѣ, желали истиннаго Бога и идеи какъ основы мірового цѣлаго. Пріемъ Ньютона и Бойля, допускавшихъ рядомъ съ величественнымъ, великимъ міровымъ порядкомъ существованіе чудесъ, точно такъ же не могъ быть раздѣляемъ вождами нѣмецкаго просвѣщенія. Скорѣе сходились съ деистами; по наибольшее вліяніе приобрѣлъ Шэфтебери, соединявшій съ абстрактною разсудочностью міровоззрѣнія поэтическую силу фантазіи и любовь къ идеалу, которою уравнивается разсудочность, такъ что безъ всякаго критицизма приобрѣтенія философіи Канта для согласія между умомъ и сердцемъ были, такъ сказать, предвосхищены. Въ смыслѣ Шэфтебери понимали по большей части ученіе о совершенствѣ міра, хотя по внѣшности и опирались при этомъ на Лейбница; у Лейбница брался текстъ, отъ Шэфтебери истолкованіе, и на мѣсто механики несотворенныхъ существъ являлся, какъ у Шиллера въ молодые годы, гимнъ красотѣ вселенной, въ которой всякое зло служитъ лишь для гармоніи цѣлаго, какъ тѣни въ картинѣ, какъ диссонансъ въ музыкѣ.

Къ такой сферѣ мыслей и ощущеній и *спинозизмъ* подходитъ гораздо болѣе, чѣмъ матеріализмъ; ничѣмъ, можетъ быть, нельзя такъ ясно опредѣлить различіе этихъ двухъ направленій, какъ тѣмъ вліяніемъ, которое оказалъ Спиноза на руководящія умы восемнадцатаго столѣтія въ Германіи. При этомъ нельзя, разумѣется, забывать, что, конечно, ни одинъ изъ этихъ людей не былъ спинозистомъ въ настоящемъ смыслѣ слова. Держались немногихъ главныхъ мыслей: единства всего существующаго, законмѣрности всего происходящаго, тождества духа и природы. Всего же меньше обращалось вниманія на форму системы и на связь отдѣльныхъ положеній, и, если было высказано, что спинозизмъ есть неизбѣжный результатъ естественнаго мышленія, то въ этомъ не заключается признанія вѣрности его доказательствъ въ математической формѣ, но признается (какъ цѣль великаго мышленія) цѣлостность этого міровоззрѣнія въ противоположность традиціонному христіанско-схоластическому. Такъ остроумный Лихтенбергъ говоритъ: «Если міръ проститъ еще безчисленное множество лѣтъ, то очищенный спинозизмъ будетъ универсальною религію. Предоставленный самому себѣ, разумъ не ведетъ ни къ чему другому, и невозможно, чтобы онъ велъ къ чему нибудь другому»¹¹⁰⁾. Здѣсь спинозизмъ, къ очищенію котораго относится, конечно, и устраненіе математическихъ формулъ, закрывающихъ собою столько ложныхъ выводовъ, восхлается не какъ окончательная система теоретической философіи, но какъ *религія*, и въ этомъ отношеніи Лихтенбергъ, имѣвшій въ себѣ при всей склонности къ теоретическому матеріализму глубоко религіозную черту, былъ совершенно серьезенъ. Никто не сталъ бы находить въ болѣе послѣдовательной въ теоріи и болѣе правильной въ частностяхъ системѣ

Гоббса религію будущаго. Въ «*deus sive natura*» Спинозы Богъ не исчезаетъ за матеріею. Онъ существуетъ и живетъ какъ внутренняя сторона того самаго великаго цѣлаго, которое представляется нашимъ чувствамъ въ образѣ природы.

Также и Гёте остерегался понимать Бога Спинозы какъ абстрактное понятіе, т. е., какъ нуль, такъ какъ этотъ Богъ есть, скорѣе, всереальнѣйшее, дѣйтельное единое, горящее себѣ: «Я есмь сущій и будущій всѣмъ, чѣмъ буду во всѣхъ измѣненіяхъ моего явленія»¹¹¹⁾. Какъ рѣшительно Гёте отвращался отъ ньютоновскаго Бога, который лишь «снаружи движетъ» міръ, такъ же рѣшительно онъ крѣпко держался за божественность внутренняго, единого существа, которое своимъ явленіемъ—людямъ—лишь кажется міромъ, между тѣмъ какъ по своей истинной сущности оно стоитъ выше всякаго представленія своихъ твореній. Даже въ болѣе позднихъ годахъ Гёте искалъ прибѣжища въ «Этикѣ» Спинозы, когда его неприятно касалось какое нибудь чуждое воззрѣніе, и называетъ своимъ чистымъ, глубокимъ, прирожденнымъ и привычнымъ способомъ воззрѣнія то, что «неизмѣнно учило его видѣть Бога въ природѣ и природу въ Богѣ»¹¹²⁾.

Извѣстно, что Гёте не забылъ познакомить насъ съ тѣмъ впечатлѣніемъ, какое произвела на молодого поэта «*Система природы*». Приговоръ, который онъ произноситъ, вовсе не отдавая должнаго Гольбаху, такъ поразительно характеризуетъ противоположность между двумя вполне различными умственными стремленіями, что намъ, конечно, слѣдуетъ привести слова самаго Гёте какъ представителя прогрессивной нѣмецкой молодежи того времени. «Мы не понимали, какъ такая книга могла быть опасна. Она показалась намъ такою безцѣбною, такою «киммерійскою», такою мертвѣющею, что намъ трудно было выносить ея присутствіе»¹¹³⁾.

Дальнѣйшія разсужденія, которыя затѣмъ слѣдуютъ у Гёте въ духѣ его юношескаго строя мыслей, не имѣютъ значенія, кромѣ того, насколько они несомнѣнно показываютъ, что ему и его молодымъ единомышленникамъ книга показалась «настоящею квинтъ-эссенціею дряхлости, не вкусною, даже безвкусною». Стремились къ всецѣлой жизни, чего теоретическое и полемическое сочиненіе не могло и не должно было дать; при работѣ просвѣщенія, не хотѣли лишаться такого удовлетворенія сердца, какое въ сущности можно найти лишь на почвѣ поэзіи. Не думали о томъ, что если бы міровое цѣлое и было самымъ высшимъ художественнымъ произведеніемъ, то анализъ его элементовъ всегда долженъ быть нѣчто иное, чѣмъ наслажденіе цѣлымъ въ созерцаніи его великолѣпія. Куда дѣвается красота Идіалы, когда ее читаютъ по складамъ? А именно чтеніе по складамъ самаго необходимаго познанія, по его понятіямъ, Гольбахъ и сдѣлалъ своею

¹¹¹⁾ См. обнародованное *Автономъ Дорномъ* (въ Westermanns Monatsheften) письмо Гёте, перепечат. въ Bergmann's philos. Monatsheften IV, S. 516 (März 1870).

¹¹²⁾ Въ *Annalen* 1811 г., по поводу книги Якоби «von den göttlichen Dingen».

¹¹³⁾ «Wahrheit und Dichtung», въ 11 книгѣ.

¹¹⁰⁾ Lichtenberg vermischte Schriften hg. v. Kries, II, S. 27.

задачею. Нѣтъ ничего удивительнаго, что Гёте заключаетъ свой приговоръ слѣдующимъ замѣчаніемъ: «Какъ скучно и пусто чувствовалось намъ въ этой печальной средѣ атеистической полуночи, въ которой исчезаетъ и земля со всѣми ея тварями, и небо со всѣми его созвѣдіями. Должна существовать матерія, движущаяся отъ вѣчности, и эта матерія, своимъ движеніемъ вправо, и влево, и во всѣ стороны, должна производить, безъ дальнѣйшихъ разсужденій, безконечные феномены бытія. Этимъ всѣмъ даже мы удовольствовались бы, если бы авторъ дѣйствительно построилъ передъ нашими глазами міръ изъ своей движущейся матеріи. Но онъ такъ же мало знаетъ о природѣ, какъ и мы, ибо, укрѣпивши нѣсколько общихъ понятій, онъ тотчасъ же оставляетъ ихъ, чтобы превратить то, что является выше природнаго или высшею природою въ природѣ, въ матеріальную тяжелую, правда, движущуюся, но все таки не имѣющую направленія и формы природу, и думаетъ, что онъ очень много выигрываетъ этимъ».

Такая молодежь не могла, конечно, сдѣлать никакого употребленія и изъ доказательствъ школьной философіи, «что матерія не можетъ мыслить». «Если, однако», замѣчаетъ Гёте, «эта книга и сдѣлала намъ нѣкоторый вредъ, то онъ состоялъ въ томъ, что мы сердечно возненавидѣли и оставили въ сторонѣ всякую философію, въ особенности же метафизику, но лишь тѣмъ живѣе и страстнѣе набросались, напротивъ того, на живыя званія, опытъ, творчество и поэзію».

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ*

ЦЫФРЫ ОЗНАЧАЮТЪ СТРАНИЦЫ.

Августинъ бл. 174, 505.	Бальцеръ 696.
Аверроесъ 63, 118, 119, 145—147, 151, 249.	Барахъ 140.
Авиценна, 119, 139.	Бардиль 148.
Авогадро 471, 472, 482.	Бартольмессъ 156.
Атасъ 556.	Бархузенъ 469.
Александръ Афродизійскій 63, 147.	Бастіанъ 508, 621.
Алкунъ 125.	Бауеръ, Бруно 421.
Альбертъ Великій 140, 469.	Бауманъ (Мопертюмъ) 240.
Альстедъ 469.	Бауманъ 191, 305, 309.
Амербахъ 152.	Баумгартенъ 131.
Амманъ 265.	Бауръ 42, 113.
Амперъ 475, 479.	Беккеръ, Балтазаръ 243.
Анаксагоръ 3, 5, 36, 43, 44, 90, 468.	Беккеръ, Г. К. 353.
Анаксимандръ 6, 13, 77.	Беккеръ, К. Ф. 142.
Анаксименъ 6.	Белларминъ 185.
Андокидъ 4.	Белль, Ч. 80.
Апельтъ 328.	Бёмеръ, Г. 393.
Аполлоній Тианскій 113.	Бенекъ 348, 395, 704.
Аристархъ Самосскій 79, 80, 155, 184.	Беннетъ 529, 530.
Аристархъ Самоеракійскій 76.	Бентлей 210, 369.
Аристиппъ 30, 31, 34, 69, 85, 255, 655, 659, 701.	Бенъ, А. 625, 627, 628.
Аристотель 41.	Бергманъ 321, 705.
Аристотель 41, 63.	Берклей 26, 198, 252, 295, 296, 307, 330, 331, 334, 415, 450, 613, 657.
Аристотель 3, 7, 9, 11, 13, 16—21, 23, 28, 30, 36, 40, 41, 44, 47, 51, 54—67, 72, 73, 79, 81, 83, 91—93, 118, 119, 124—152, 156, 168, 170, 172, 178, 184, 185, 189, 190, 242, 247, 330, 377, 397, 407, 505.	Бернаксъ 96.
Аристофанъ 4, 27, 33, 43.	Бернгардъ 86.
Арнобій 260, 261.	Бернулли, Дан. 481.
Арнольдъ, Э. 328, 363.	Бернулли, Лог. 208.
Арнольдъ 317.	Бернье 177.
Архимедъ 76.	Берцелиусъ 472.
Архитъ 80.	Веръ, Поль 619.
Баайеръ, Иог. Вил. 312.	Бидерманъ 306, 317, 319.
Баайеръ, Иог. Иак. 312.	Бильфингеръ 311, 613.
Бальдей 244.	Биттъ 224, 366, 367.
	Бланки 101.
	Бласъ 4.
	Блассъ 246.
	Бойль, Роб. 84, 145, 199—203, 205, 211, 212, 221, 224, 227, 242, 466, 467, 469, 474, 481.

* В указателе даны ссылки на имена, упоминающиеся также в кн.:

Ланге Ф. А. История материализма и критика его значения в настоящее время: История материализма после Канта (Изд. 3. М.: Книжный дом «Либроком»/URSS, 2010), которая является продолжением настоящего издания.

Боккаччо 145.
 Бокль 5, 166, 173, 198, 200—211, 226, 227, 633, 656, 664, 665, 667, 719.
 Бонинц 125.
 Боннетъ 506.
 Боппъ 621.
 Борелли 206.
 Босковичъ 474.
 Боэргавъ 212, 255, 272, 469.
 Бонингемъ 195.
 Брандисъ 12, 26.
 Брентано 612, 617, 629, 630.
 Брескенъ, Иоаннъ 145.
 Броунъ, Томасъ 624.
 Брутъ 85.
 Брюне 244.
 Буше-де-Пертъ 556, 561.
 Бухеръ 245.
 Бюхверъ, Люд. 28, 173, 373, 390, 407—415, 418, 419, 427, 428, 431, 436, 466, 475, 477—479, 484, 493, 513, 553, 577—579, 587, 702, 716.
 Бюковъ, Рожеръ 221.
 Бюковъ, Франц. 7, 9, 13, 14, 56, 77, 144, 145, 152, 157—163, 166—168, 182—185, 189, 190, 195, 196, 198, 212, 221, 227, 242, 253, 272, 331, 423, 434, 463.
 Бэли, Пьеръ 225, 226, 230, 242, 245, 278, 280, 302, 306.
 Баръ К. Э. 566.
 Вагнеръ, Ад. 631, 633.
 Вагнеръ Андр. 515, 516.
 Вагнеръ, Роб. 407, 427.
 Вайцъ 546, 569, 610, 611, 621, 632.
 Валерій, Максимъ 10.
 Валла, Лаврентій 144, 151.
 Валиссъ 715.
 Ваньянъ 150.
 Василій Великій 124.
 Вахлеръ 121.
 Веберъ, В. 479, 488, 496.
 Веберъ, Э. Г. 360, 403.
 Вейнкауфъ 244.
 Вейрихъ 468, 472, 480, 481, 535.
 Веллеръ 245.
 Велькеръ 3.
 Верпекке 155.
 Вестфаль 245.
 Вивесъ 145, 152, 153, 158, 172, 241, 681, 682.
 Вагадъ 519.
 Видманштадтъ 154.
 Винкельманъ 317—319, 369.
 Винклеръ, Иог. Генр. 312.
 Виргилій 86.

Виртъ, Максъ 668.
 Вирховъ 421, 522, 558.
 Виттиштейнъ 609.
 Вокансонъ 269, 270, 572.
 Вольтеръ 8, 116, 168, 177, 195, 196, 206, 207, 209, 218, 226—232, 235, 236, 239, 246, 253, 255, 260, 262, 272, 278, 282, 289—291, 317, 667, 694.
 Вольфъ, Панкр. 250, 251.
 Вольфъ, Ф. А. 318.
 Вольфъ, Христ. 131, 134, 264, 311, 312, 314, 319, 330, 353, 359, 613.
 Вренъ 209.
 Вундтъ 582, 583, 585, 595, 601, 602, 620, 636.
 Гагедорнъ 318, 319.
 Гагенбахъ 209, 210.
 Галенъ 80, 81, 117, 138, 149, 159, 612.
 Галаилъ 17, 18, 76, 92, 144, 145, 147, 154, 157, 166, 175, 184, 200, 205, 206.
 Галлей 209.
 Галлеръ 255, 257, 262, 313, 314, 375, 612.
 Галль 573, 574, 579, 608.
 Гамильтонъ 141.
 Гаммеръ 123, 322.
 Ганкель 349, 352.
 Гарвей 164, 184, 665.
 Гартманъ, Эд. 220, 267, 545—551, 708.
 Гассовидъ 83, 85, 134, 144, 145, 150, 154, 157, 164, 167—179, 181, 184, 185, 190, 193, 194, 199, 201, 202, 218, 221, 225, 238, 280, 288, 459, 466, 469, 474, 481.
 Гауссъ 489, 497.
 Гегель 6, 20, 27, 39, 55, 62, 185, 236, 252, 254, 359, 381, 388—390, 394—396, 404, 408, 414, 415, 424, 430, 454, 552, 617, 682, 692, 707, 713, 717, 734.
 Гегенбауръ 524, 525.
 Гей-Люссакъ 471, 475.
 Гезеръ 121.
 Гейкель 508, 509, 511, 512, 524, 525, 534, 535, 537—540, 570.
 Гексли 325, 509.
 Гельвеций 252, 253, 276—278, 297, 662, 667.
 Гельмгольцъ 270, 353, 436, 446, 459, 489, 493, 494, 497, 498, 501—503, 510—512, 603, 620, 636, 644, 649, 652—655.
 Гельмольтъ, ванъ- 505.
 Геннингъ 308, 312, 506.
 Генте 121, 244.
 Гераклитъ 155.

Гераклитъ 5, 10, 13, 26, 50, 90, 381, 407.
 Гербартъ 129, 353, 359, 607—611, 692, 707.
 Гербертъ Чёрбернъ 243, 244.
 Гервианусъ 313, 318, 402.
 Гергардъ 3.
 Герхеръ 2, 234, 316, 393.
 Герландъ 546, 621.
 Гермонаусъ Барбарусъ 247.
 Герохотъ 10, 56.
 Герофила 77.
 Гертвигъ 587.
 Гершель 158, 339.
 Геснеръ, Иог. Мат. 318, 319.
 Геснеръ, Конрадъ 152.
 Гёте 2, 22, 238, 284, 293, 317, 321—322, 375, 387, 393, 522, 555, 556, 630, 713, 721.
 Геттнеръ 196, 206, 213, 216, 221, 223, 226, 227, 230—232, 235, 241, 243, 253, 274, 283.
 Гиббонъ 107—109.
 Гикетасъ 135.
 Гильбертъ 608.
 Гипатія 80.
 Гиппархъ 77, 80, 500.
 Гиппий 26.
 Гиппократъ 63.
 Гитцигъ 596—599, 601.
 Глидонъ 569.
 Гоббесъ 25, 26, 141, 143, 150, 157, 158, 168—170, 179—198, 202, 205, 207, 212, 221, 223, 225, 226, 231—233, 238, 242—246, 252, 253, 273, 276, 280, 290, 295, 305, 317, 320, 331, 396, 467, 474.
 Гольбахъ 236, 237, 252, 273, 278, 280—303, 308, 311, 321, 330, 468.
 Гольманъ 314.
 Горацій 85, 109, 676.
 Горвичъ 582.
 Горгий 26, 40.
 Горо 146.
 Гофманъ 480.
 Гохензель 245.
 Грасманъ 352.
 Гувицки 508.
 Гукъ 209.
 Гумбольдтъ, Ал. 56, 81, 119, 120, 123, 124, 153—155, 369, 387, 389, 403.
 Гумбольдтъ, В. 387, 621.
 Гутке 588.
 Гюйгенсъ 205, 206, 208, 218, 269, 483.
 Гей 222.
 Гертль 221—225, 626.
 Даламберъ 230, 253, 281, 330, 637.

Дальтонъ 169, 468—472, 474.
 Дамъ 319.
 Давте 118, 121.
 Дарвинъ 22, 24, 310, 325, 389, 412, 426, 512—543, 553, 556, 559, 566, 567, 570, 622.
 Д'Аржанъ 271, 313.
 Дарембергъ 121.
 Декартъ 8, 20, 66, 74, 84, 134, 144, 145, 152, 157, 161—168, 172—174, 177—179, 182—186, 196, 202, 203, 205, 207—209, 212, 225, 226, 229, 242, 244, 258, 259, 262, 264, 270, 275, 295, 305, 311, 330, 433, 434, 439, 449, 466, 467, 473, 474, 585, 613, 617, 622, 626.
 Де-ла-Метри 25, 98, 161, 162, 165, 193, 194, 225, 236, 239, 251—282, 294, 296, 302, 313, 411, 555, 701.
 Деландъ 280.
 Демокритъ 1, 2, 8—22, 24—26, 28, 31, 38, 40, 55, 64, 66, 70, 71, 77, 80—82, 88, 93, 95, 111, 134, 157, 165, 168, 177, 179, 190, 192, 202, 211, 238, 241, 250, 330, 381, 447, 466, 491, 492.
 Демосевъ 34, 67.
 Дидро 225, 235—238, 240, 241, 246, 252, 253, 260, 267, 280, 281, 283, 293, 302, 303, 386, 551.
 Диксартъ 63.
 Дильтей 704, 706.
 Диогоръ Мелосский 4.
 Диогенъ Аполлонийскій 2, 4, 8, 65.
 Диогенъ Лаэртскій 16, 86, 100.
 Диогенъ Синопскій 34.
 Джордано Бруно 154—157, 171.
 Домрехъ 623.
 Дорнъ, Авт. 321.
 Дреперъ 111, 119, 120.
 Дробинъ 624, 632, 633.
 Дрозъ 270.
 Дю-Буа-Реймонъ 227, 228, 230, 309, 437—449, 484—486, 492, 548, 603, 716.
 Дюрингъ 200, 206, 396, 483.
 Дьюаръ 361.
 Евклидъ 76, 78, 344, 346.
 Еврипидъ 4, 34.
 Егеръ 566.
 Эвзевъ 395.
 Жюберъ де-Ламбаль 259, 583.
 Жоржъ 617.
 Жофруа. Ст. Ф. 470.

Жюренъ 223.

Зауппе 318.
Зейдель 602, 603.
Зевонъ 66, 69.
Зигвартъ 350.

Ибервергъ 6, 12, 24, 58, 63, 72, 73, 113,
117, 124, 125, 128, 131, 137, 142, 158,
176, 208, 215, 240, 279, 341, 346—
348, 395, 428, 447, 464, 494, 499,
640—645, 650—652, 703—715, 717—
719, 721.

Иделеръ 379, 383.

Иерузалимъ 224.
Ионсонъ, Эд. 428, 625.

Иабанисъ 261, 282, 391, 392, 440.
Камперъ 555.

Кантъ 7, 12, 19, 20, 29, 37, 66, 129,
131, 158, 165, 174, 194, 207, 211, 222,
230, 231, 235, 239, 253, 275, 282, 297,
298, 313, 320, 327—398, 407, 408,
414—416, 419—423, 427, 433—435,
440, 448, 452, 485, 490, 491, 497, 502,
511, 544, 545, 554, 562, 571, 577, 609,
612, 614, 630, 632, 633, 636—638,
650, 655, 665, 684, 688, 689, 692, 702,
704, 707, 709, 713, 717, 728, 732, 733,
739.

Карданъ 150.
Каррьеръ 148, 156, 157.
Картезій см. Декартъ.
Каруеъ 588, 611.

Кассій 85.
Кёдвортъ 248.
Кастель 574, 575.

Кекуле 473, 481.

Келеръ 318.

Келлеръ, Ферд. 564.

Кёлликеръ 533—535.

Кеплеръ 77, 92, 144, 145, 153, 154,
158, 184, 205, 206, 209, 241, 328, 329,
607.

Кетеле 404, 630—632.

Кингъ 222.

Кирхманъ 135, 136, 183, 447.

Клаузиусъ 481, 488, 503.

Клеркъ 200, 224, 228, 239, 299.

Клопштокъ 319, 388.

Кнутценъ, Март. 312, 313.

Кнутценъ, Матв. 243.

Когенъ 327, 342, 345, 354, 363, 374,
376, 614, 704.

Колумбъ 79, 92.

Кольба 480, 535.

Кольберъ 669.

Комбъ 579.

Коменскій, Ам. 247.

Комбеттъ 576.

Кондильякъ 25 252—254, 260, 261, 296,
640.

Кондорсе 141.

Константинъ монахъ 121.

Контценъ 108, 109.

Контъ 328, 372, 386, 395, 396, 401, 457,
626, 627, 674 682, 684, 697, 700.

Коперникъ 55, 62, 77, 79, 80, 91, 153—
155, 158, 171, 184, 204, 206, 209, 329,
331, 464, 607.

Коппъ 199, 466—470, 473.

Корнелиусъ 609.

Котсъ 210.

Котта 577.

Коши 475, 478, 479.

Крекигъ 481.

Кругъ 131.

Ксенократъ 66.

Ксенофанъ 23, 24.

Ксенофонтъ 27, 41, 43.

Кузанскій, Николай 154.

Кусмауль 620.

Кювье 555, 556, 563, 568, 586.

Лавуазье 288, 457.

Лагранжъ 283.

Ламаркъ 24, 528.

Ла-Меттри см. Де-ла-Меттри.

Ламоть л.-Валье 225, 226, 242.

Лангъ 692—694.

Лангвиеръ 440, 441, 448.

Лапласъ 211, 230, 310, 328, 409, 437, 438,
443, 444, 446, 498, 500, 550, 709, 710.

Лассонъ 704, 705.

Ляфатеръ 316.

Лёббокъ 558, 561, 563, 621.

Левентау 696.

Левкиппъ 13, 179, 211.

Лейбницъ 8, 66, 129, 158, 162, 200, 208,
214, 218, 223, 228, 229, 239, 241, 242,
250, 259, 262, 264, 295, 304—312, 314,
316, 319, 320, 330, 341, 346, 359, 375,
415, 434, 435, 619, 626, 706.

Лежандръ 347.

Лекки 108—114.

Лексисъ 656, 658.

Леонардо-да-Винчи 145, 158.

Лесахъ 209.

Ле-Сажъ 481.

Лессиягъ 2, 226, 234, 306, 315, 319, 621.

Линхъ 106, 120, 158, 403, 428, 451,
453, 463, 473.

Линманъ 327, 358, 653.

Ливий 4.

Лихтенбергъ 155, 174, 305, 316, 320,
637, 638.

Лонже 403, 576, 587.

Локкъ 25, 51, 141, 143, 158, 191, 196,
200, 212—216, 222, 228, 231—235,
239, 242, 246, 252, 253, 260, 262, 263,
273, 310, 331, 332, 422, 434, 447, 578.

Лопуа 178.

Лопце 421, 422, 454, 616, 632, 642, 652.

Луканъ 113.

Лукрецій 16, 18, 71, 84—105, 155, 168,
171, 177, 178, 188, 239, 275, 288, 298,
303, 481, 685, 694, 695.

Льюисъ 8, 10, 27, 30, 41, 43, 45, 48, 49.

Ляйбелъ 527, 556, 561, 562.

Магометь 123.

Майвальдъ 145, 146, 150.

Майеръ, I. P. 436, 494, 501.

Маккиавелли 148.

Макъ-Кендрихъ 361.

Маколей 158, 194, 195, 196, 198.

Максуэль 487, 489.

Мальбраншъ 257, 264, 295.

Мальтусъ 678.

Мандевиль 196, 234, 272, 273, 661, 662.

Маневонъ 76.

Мариоттъ 200, 482.

Марксъ, Карлъ 196, 213, 234, 678.

Махъ 491.

Маухсли 630.

Мейеръ 506.

Мейеръ, Г. Ф. 312.

Мейеръ, Лотаръ 472, 490, 491.

Мейеръ, Юрг. Бона 313, 327, 354, 651.

Мейнеръ 121.

Мейнертъ 591—593.

Меланхтонъ 151, 152, 154, 159, 242, 249,
250, 260, 613.

Мендельсонъ 313.

Мерсенъ 150, 169, 181, 184, 186.

Миллъ 106, 141, 143, 158, 339—345,
350—352, 356, 371—373, 386, 395, 446,
626, 629, 674, 677, 680, 681, 684,
697, 700.

Мичерлихъ 472.

Молешоттъ 28, 193, 259, 365, 390, 403,
407, 411, 412, 414, 422, 483, 484, 486,
514, 515, 583, 619.

Моль, Гуго 432, 434, 454.

Моль, Роб. 212, 678.

Монтанъ 163, 172, 225, 242, 278, 279.

Монтескье 253.

Моокъ 696.

Мопертюа 230, 236, 240, 254, 313.

Моргофъ 211, 318.

Морусъ, Томасъ 216, 681.

Мосгеймъ 244.

Муаньо 475.

Мюллеръ, Йог. 403, 574, 585, 586, 638—
640, 644, 645.

Найтъ 547.

Наузифанъ 66.

Науманъ 168, 169, 482.

Негели 532, 534.

Нежонъ 283.

Нейманъ, К. 497.

Нейманъ, Ф. Э. 489.

Набуръ 369, 387.

Николай Аутрикурійскій 150, 151.

Николай Кузавскій 154.

Начше 43.

Нотнагель 596, 598.

Ноттъ 569.

Ньютонъ 78, 84, 116, 134, 168, 176, 177,
182, 184, 196, 198, 199, 202—212, 218,
220, 221, 224.

Озиандеръ 153.

Окенъ 388, 454.

Оккамъ 139, 141, 143, 221.

Оригенъ 113.

Освальдъ 224.

Оувъ, Роб. 682.

Паренелья 160, 161, 241, 505.

Парменидъ 13.

Паскаль 164, 166, 172, 200, 225, 226,
230, 612.

Пастёръ 505, 507, 512.

Петрарка 151.

Петя 472.

Пидерать 582.

Пинель 296.

Пнеогоръ 6, 78, 80, 83, 172, 184.

Пнеокесъ 101.

Платонъ 2, 11, 12, 26—31, 33—38, 40,
41, 43, 44, 46, 48—56, 59, 63, 64, 66,
77—83, 147, 148, 172, 184, 331, 385,
459, 692, 694.

Плиний Старшій 79, 81, 263.

Плотинъ 111, 117, 552.

Плюшъ 263.

Помпонанъ 147—150.

Порфирій 117, 125, 126.

Правиль 140, 141, 143, 145, 150.

Преиеръ 539, 636.

Преисъ 224.

Прястлей 218, 223, 224, 288, 366.

Продикъ 26, 38.

Протаторъ 3, 26—31, 33, 34, 38, 40, 46,

51, 67, 73, 74, 190, 282, 330, 331, 415, 693.
 Птоломей 79, 81.
 Пуассонъ 551.
 Пуше, Ж. 531.
 Пуше, Фел. 505.
 Пфлюгеръ 582, 583.
 Раденгаузенъ 517.
 Радикъ 464—466.
 Рамусъ, П. 178, 241.
 Редтебахеръ 478, 486.
 Рейль 224.
 Рейкке 715.
 Реймарусъ, Г. К. 313, 315.
 Реймарусъ, I. A. 315, 316, 619.
 Рейнгольдъ 357.
 Рейхъ 696, 697.
 Ренанъ, 116, 118, 119, 121, 145—147.
 Рёнае 395.
 Решель 245.
 Ряманъ 353.
 Раттеръ 12, 86.
 Рихтеръ 470.
 Рачль 624.
 Робинъ 236, 239, 240, 259.
 Розенкранцъ 235, 237, 240, 254, 267, 275, 283, 293.
 Рокитанскій 654.
 Ровге 696, 698.
 Рорариусъ 164, 171, 311.
 Роте 695.
 Рошеръ 107, 108, 672.
 Ру 569.
 Руссо 74, 231, 253, 255, 266, 272, 622.
 Санкторій 464.
 Сегенъ 475.
 Сакстъ Эмпирикъ 117.
 Сенекъ 85, 87, 149, 275.
 Сенвертъ 241, 242.
 Силевгъ 212, 272.
 Симовидъ 149.
 Скотъ, Дунсъ 139.
 Скотъ, Эрнста 126, 127.
 Смитъ, Адамъ 655—657, 662, 664, 674.
 Снеаль 571.
 Сократъ 3, 10, 11, 27—31, 33, 36—52, 54, 56, 57, 63, 64, 143, 217, 235, 693, 694.
 Спаланцани 620.
 Спенсеръ 325, 625, 627, 628.
 Спикеръ 234.
 Спанола 8, 158, 162, 200, 216, 243, 244, 246, 305, 320, 321, 330, 381, 407, 433, 434, 627, 706, 707.
 Спиръ, А. 724.

Стадлеръ 544.
 Сталь 392, 457.
 Стенструпъ 521.
 Стоксъ 489.
 Стратонъ 63, 246, 249.
 Стюартъ, Догальдъ 339, 624.
 Твествей 328.
 Теодоръ Атенсъ 3.
 Тетенсъ 614.
 Тиндаль 325, 502.
 Тихо Браге 175.
 Толандъ 216—220, 280, 286, 287, 306, 413.
 Томазиусъ, Дженъ 312.
 Томазиусъ, Христ. 319.
 Томашекъ 389.
 Томсонъ, В. 489, 510.
 Торричелли 263.
 Тралясъ 313, 314.
 Тренделенбургъ 55, 125, 328, 363, 371, 430, 704.
 Уаллисъ 265.
 Улихъ 689, 690.
 Уоллесъ 529, 564, 565.
 Увелль 7, 339—342.
 Парадей 221, 475, 489, 608.
 Фейербахъ 394—401, 414, 416, 421, 422, 457, 503, 674, 722.
 Феррнеръ 596, 599.
 Фелхеръ 168, 360, 474—477, 479, 495, 496, 512, 513, 526, 528, 529, 545, 601, 708.
 Фиккъ 636.
 Филолай 184.
 Фирордтъ 464.
 Фихте младшій 454, 616.
 Фихте старшій 37, 158, 707, 732—734, 738.
 Фишеръ, Куно 158, 165, 185, 186, 188, 253, 304, 328, 354, 355, 371.
 Фишеръ, I. K. 630.
 Флурансъ 585, 587, 588, 591.
 Фоггъ, Карлъ 193, 403, 407, 412, 421, 422, 428, 440, 505, 507, 514, 515, 523, 524, 553, 555, 556, 561, 577, 606, 730.
 Фольгеръ 675.
 Фойтъ 465.
 Фортлаге 135, 613, 614.
 Фрасъ 557, 558, 560.
 Фравке 734.
 Франклинъ 678.
 Франкхъ, Ал. 154.
 Фрайтценъ 313.
 Фредегизъ 125.

Фрей 10, 26, 28, 29.
 Френель 474.
 Фришъ 328.

Хривинъ 69, 74, 75, 85.

Целлеръ 3, 5, 6, 8, 10—12, 16—20, 24, 26, 29, 41, 49, 50, 63—65, 73, 86, 100, 101, 111, 112, 241, 243, 252, 304, 305, 389, 717.

Циммерманъ, Р. 346—349, 354.
 Циперонъ 5, 16, 74, 85, 86, 155, 218, 247.

Черберъ 243, 244.
 Чольбе 373, 375, 394, 421—428, 447, 500, 503, 605, 645, 650, 708—711.

Шаллеръ 160, 168, 185, 401, 617.
 Шарронъ 172, 225.
 Шванъ 506.
 Шёбль 619.

Шеллингъ 2, 24, 158, 239, 387—389, 395, 402, 414, 475, 552, 713.

Шенбейнъ 473.

Шиллеръ 54, 234, 237, 238, 274, 279, 317, 319, 328, 364, 385, 387—389, 391, 402, 566, 622, 694, 700, 702, 728—730.

Шиллингъ 304, 364, 371.

Шлайденъ 328, 378, 383.

Шлейермахеръ 118, 125, 224, 611, 732, 734.

Шмерлингъ 556.

Шмидтъ, Оск. 533, 546, 570.

Шопенгауеръ 328, 384, 402, 408, 447, 716, 720.

Шонккеръ 234.

Шпаллеръ 447.

Шпургеймъ 574, 579.

Шрамъ, Г. 209.

Штейнталь 621.

Штирнеръ, Максъ 401, 402.

Штошъ 243.

Штраусъ 232, 394, 404, 421, 424, 425, 703, 713, 715—723, 725, 726, 729.

Штумфъ 616, 625, 629, 645.

Шульце, Максъ 509.

Шульце-Делачъ 662, 663, 711.

Шульце, Ф. Г. 620.

Шуппе 125.

Шэфтсбери 216, 217, 232—238, 276, 320.

Эвклидъ 76, 78, 180, 339, 344, 346.

Эйкенъ 54—56, 60.

Эймеръ 619.

Экфантиосъ 155.

Эмпедоклъ 5, 13, 19, 20, 23, 24, 87, 90, 92, 381, 469, 518, 520, 544.

Эвезидемъ 117.

Эпикуръ 4, 11, 16—18, 21, 23, 27, 31, 63, 65—76, 81, 83, 86—88, 91, 94, 98—102, 109, 111, 115—117, 134, 166—172, 174, 176, 188, 193, 196, 331, 371, 392, 497, 563, 734.

Эразмъ 77.

Эразмъ 144, 242, 265.

Эратосфенъ 80.

Эрдманъ 304.

Эренбергъ 304, 507.

Эрстедъ 373, 608.

Эскироль 404.

Эттингенъ 633.

Эттихларъ 251.

Юмъ 224, 253, 331, 333, 337, 339, 365—371, 373, 434, 440, 448.

Юнгъ 474.

Якоби 315, 321.

Залесъ 2, 5, 77.

Земстий 249.

Зевсъ 80.

Зеосфрастъ 4, 18.

Зомъ Аквинскій 137, 139, 215.